



विश्व सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास

लेखक
राम नगरीना त्रिपाठी
तथा
ओम प्रकाश मालवीय

—१०१—

सैद्रल बुक डिपो
इलाहाबाद

प्रकाशक
सेन्ट्रल बुक डिपो
इलाहाबाद ।

मुद्रक
वैनगाछे प्रेस,
इलाहाबाद ।

भूमिका

धर्तमान युग में विश्व इतिहास का अध्ययन अत्यन्त उपादेय और आवश्यक है। विश्व इतिहास के सम्बन्ध में पाठकों के मस्तिष्क में कोई भ्रान्त धारणा नहीं रहना चाहिये। इसका उद्देश्य विश्व की समस्त राजनीतिक घटनाओं और उनको कारणा-परिणामों पर विचार करना नहीं है वरन् मानव सभ्यता के विकास-क्रम से पाठकों को अवगत कराना है। विश्व इतिहास का अभिप्राय युग-युगों में मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर पुस्तक का नाम "विश्व सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास" रखा गया है। मानव सभ्यता का अध्ययन पाठकों के दृष्टिकोण को विशाल और उदार बना सकता है और उनके हृदयों से संकीर्ण देशभक्ति के भावों को निकाल कर विश्व बन्धुत्व के भाव उत्पन्न कर सकता है। आज का संसार बड़ी तेजी से अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द की ओर अग्रसर हो रहा है, अतः राजनीतियों और शासकों के दृष्टिकोण पूर्णतया उदार और निस्वार्थ नहीं होने पाये हैं। प्रजातन्त्रवाद और अन्तर्राष्ट्रीयता इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं जिनको हृदयगम करने में मानव-सभ्यता के इतिहास का अध्ययन सहायक होगा। युग की माँग को देखते हुये विश्व इतिहास का अध्ययन प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति के लिये अनिवार्य है।

हिन्दी में विश्व इतिहास की उपयुक्त पुस्तकों का अभाव है। प्रस्तुत पुस्तक की रचना उस अभाव की पूर्ति के उद्देश्य से की गई है। हम अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुये हैं, इसका निर्णय पाठक स्वयं करेंगे। इस पुस्तक की रचना में अङ्गरेजी के अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों की सहायता ली गई है। उन सभस्त लेखकों और विद्वानों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनके विचार इस ग्रन्थ में उद्धृत किये गये हैं। श्री एच० जी० वेल्स और डा० विल हरेन्ट के हम विशेष रूप से आभारी हैं जिनके ग्रन्थों से हमें बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है।

पुस्तक में कमियाँ अवश्य ही होंगी, क्योंकि किसी भी पुस्तक का सभी दृष्टि से दोषहीन होना असम्भव नहीं तो कष्ट साध्य अजरुब है। सुधी समालोचकों और सद्बुद्ध पाठकों से अनुरोध है कि वे अपने सत्परागर्षा हमें अवश्य दे बिनासे अगले संस्करण में हम पुस्तक के संशोधन और परिवर्द्धन में उनको अथोचित स्थान दे सकें। यदि इस पुस्तक के अध्ययन से पाठकों के हृदयों में मानव-बन्धुता के विचार उत्पन्न हों तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे।

राम नगीना त्रिपाठी
श्रीम प्रकाश सार्वभौम

विषय-सूची

प्र. पाठ्य १- पार्श्वतिहासिक काल की मानव सभ्यता ..	१
प्राचीन युग की सभ्यताये	
अध्याय २- नदी तटों पर सभ्यताओं का उदय ..	११
क-सुमेरिया ..	११
ख-पेथीलोनिथा ..	१२
ग-असीरिया ..	२१
घ-वेतिडिया ..	२५
अध्याय ३-नील नदी के तट पर सभ्यता का उदय ..	२७
अध्याय ४-सिन्धु घाटी की सभ्यता ..	४१
अध्याय ५-भूमध्य सागरीय सभ्यताये ..	४५
क-हिटाइट सभ्यता ..	४५
ग-हिताइट सभ्यता ..	४७
ग-फिनीशिया की सभ्यता ..	५४
घ-एजियन सभ्यता ..	५७
अध्याय ६-चीन की सभ्यता ..	६१
अध्याय ७-भारत की प्राचीन सभ्यता ..	६७
अध्याय ८-ईरान की सभ्यता ..	११५
अध्याय ९-ग्रैको-रोमन सभ्यता ..	१२३
अध्याय १०-हेलेनिस्टिक सभ्यता ..	१४२
अध्याय ११-ग्रैको-रोमन सभ्यता की समीक्षा ..	१४६
अध्याय १२-रोग की सभ्यता ..	१५५
मध्य-युग की सभ्यताये	
अध्याय १३-क-मध्ययुग का सातवें ..	१८५
ख-रोम के विजय ..	१८६
ग-ईसाई धर्म का उत्थान ..	१८८
अध्याय १४-नाइजेमिआ की सभ्यता ..	१८५
अध्याय १५-अरबों की सभ्यता और इस्लाम का उदय ..	२०५
अध्याय १६-मंगोलों तथा तुर्कों का उदय ..	२१७
अध्याय १७-मध्यकालीन चीन ..	२२५
अध्याय १८-जापान की सभ्यता ..	२२७
अध्याय १९-मध्यकालीन भारत ..	२३६
अध्याय २०-मध्यकालीन चर्च और ईसाईयों के धर्मयुद्ध ..	२४५
अध्याय २१-रोम के पतनोपरान्त पश्चिमी योरप ..	२५५
अध्याय २२-मध्यकाल में सामन्तवादी योरप ..	२५७
अध्याय २३-मध्यकाल में राष्ट्रीय राज्यों का उदय ..	२६५
अध्याय २४-मध्य-युग की योरपीय सभ्यता और संस्कृति ..	२६५

कल्पना कर सकते हैं। इस युग के लोग गुफाओं में निवास करते थे। किन्तु वर्ष के अधिकांश महीनों में वे भूरा फिर कर पशुओं का आखेट करते थे, और जाड़े में जब तुपार वृष्टि के कारण सारी पृथ्वी आच्छादित हो जाती थी और भूमि फिरना कष्टप्रद हो जाता था, उस समय अपनी गुफाओं में ही रहा करते थे। उनकी गुफाएँ पर्याप्त सुविधाजनक होती थी। वे अग्नि का प्रयोग करना जानते थे। इस युग के मनुष्य प्रायः छोटे पशुओं का शिकार करते थे। किन्तु कभी कभी वे विशालकाय पशुओं को मार कर उनका मांस खाते थे। इन मनुष्यों के लिये नदी अथवा जल-स्रोत के निकट रहना अत्यन्त आवश्यक था, क्योंकि उनके पास खल लाने के लिये पात्र न थे। वे मनुष्यों की खाल को सुखा कर उसी को अपना आवरण बनाते थे। वे मछली, पशु, मांस तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले फलों को अपना आहार बनाते थे। वे लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे, और प्रत्येक समूह का एक अध्यक्ष होता था, जो अपने समूह का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। उसकी शक्ति क्षीण हो जाने पर या उसके वृद्ध हो जाने पर कोई शक्तिशाली युवक उसे पदच्युत कर स्वयं सरदार बन बैठता था। प्रारम्भिक पाषाण युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था अग्नि का प्रयोग। अग्नि की सहायता से ही इस युग का मनुष्य अपने अोज्य पदार्थों को, विशेषकर पशुओं के मांस को, भूतता था और अग्नि के प्रकाश से अपने प्रबल शत्रु भयंकर पशुओं को भयभीत रखता था। वह दो चकमक पत्थरों को सूखी पत्तियों के बीच रगड़ कर आग उत्पन्न करता था, और क्षीय तथा बल्बे उस आग को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते थे। प्रारम्भिक पाषाण युग का मानव आग की सहायता से अपने को भयंकर पशुओं से बचा सका और सृष्टि का स्वामी बन गया। कालान्तर में वे ही पशु जिनसे वह सदैव आसित और भयंकर रहा करता था उसके दास बन गये।

यह युग लगभग तीस हजार वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ और लगभग पन्द्रह हजार वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस युग में भी मनुष्य शिकार द्वारा ही अपनी उदर पूर्ति करता था और गुफाओं में रहता था। इस समय उसने पत्थरों के औजार बनाना सीख लिया था। मुट्टी वाली कुल्हाड़ी उसका प्रमुख औजार थी। यह बादाम के शकल की ५ इंच चौड़ी और ३ इंच मोटी होती थी और इसकी धार बहुत तेज होती थी। बाद में पूर्व पाषाण युग में मनुष्य ने हड्डियों और सींगों से भी औजार बनाना प्रारम्भ किया।

उसकी मुट्टी वाली कुल्हाड़ी जिसे आज कूप दि पोइंग (Coup-de-poing) नाम दिया गया है, इस युग के मनुष्य के लिये हथौड़ा, नेहनगी, चाकू, आरी और खुरचने के हथियार का काम देती थी। बाद में वे लोग चाकू, आरी और अन्य औजारों को अलग अलग से भी बनाने लगे। हड्डियों, लकड़ी और हाथीदांत तथा पत्थर की सहायता से वह विरिद्ध हथियारों और औजारों का निर्माण करता था। तीलों को बनाकर पत्थर चरने वाले औजार कुल्हाड़ियों, रवे, आसल्लो, छेदने के बरत, चकक, लुगी, खोली कुल्हाड़ी, लकड़ी, खुरचने, आदि और अन्य बहुत से औजारों को इस युग का महत्वपूर्ण में आया था। हड्डियों के द्वारा काँच का पत्थर लगे बनता था और कुछ सुर्यों के निर्माण में उसने अलग-अलग प्रकार का पत्थर दिया है। सुर्यों की लकड़ियों के फलक में पत्थर लोखक का प्रयोग है कि बाद में सुर्यों, यहाँ तक कि सुनकरजीवन जाल तक के प्रतिहायक युग की सुर्यों को बनाने में लगी प्रविष्टि उत्कृष्ट है। रोमनों के बाद अन्तरी सुर्यों की ही नहीं, इस महत्वपूर्ण राज्य की आस्था रखने पर इस युग का मनुष्य को विश्वासपूर्ण प्रवृत्ति का महत्त्व बहुत अधिक स्पष्ट बात है।

पूर्व पाषाण युग के मनुष्य ने सभ्यता के उत्थन के पूर्व ही एक दिना उत्कृष्ट कलात्मक उत्थन का संरक्षण किया है कि उसके द्वारा विरिद्ध पशुओं के शरीरों में विष काज के लक्षण मात्र की शरणा में पाए जाते हैं। यद्यपि की दीवारों पर अथवा औजारों या हथियारों पर इस युग के मानव द्वारा अनेक एवं अनेक चित्र चित्रित हैं। पूर्व पाषाण युग में मनुष्य को पशुओं को आकृतियों के विषय में विशेष संकलता प्राप्त हुई है। आसल्लो, घोड़े और बालू इत्यादि पशुओं के गह चित्र खींचता था। कभी कभी पशुओं के शरीर में बाँके सुके हुए चित्रित किये हैं। इस चित्र की संकलन इतिहास में खींचता था कि इसके द्वारा यह पशुओं की अनेक पक्ष में कर लेने का आस्था रखता था। ऐसा

उत्तर पाषाण युग पूर्व पाषाण युग की समाप्ति अर्थात् पन्द्रह हजार वर्षों से भी कुछ पहले प्रारम्भ हो चुका था। इस युग की सभ्यता का अध्ययन प्रारम्भ करते ही हमारा एक महत्वपूर्ण आविष्कार से साक्षात्कार होता है,

उत्तर पाषाण युग जिसके ऊपर बहुत दिनों तक सभ्यता आधारित रही। यह आविष्कार था कृषि। डा० हरेन्ड के कथनानुसार एक प्रकार से सम्पूर्ण मानवीय इतिहास दो भागियों की चूल पर ही भूमता है : उत्तर पाषाण युग में आखेट से कृषि की ओर मनुष्य का गमन और आधुनिक युग में कृषि से उद्योग-धर्मों की ओर गमन। कदाचित् सभ्यता के विकास में ये दो आविष्कार जितने महत्वपूर्ण थे उतने महत्वपूर्ण कोई भी आविष्कार न थे। इस युग के मनुष्य ने अपने पूर्ववर्ती मनुष्यों के अनुभवों का पूरा-पूरा लाभ उठाया और अपने मौलिक आविष्कारों से उसने सभ्यता को सम्पन्न बनाने की चेष्टा की। इस युग में भी मनुष्य आखेट करता था किन्तु धनुष बाण के प्रयोग से उसे इस कार्य में काफी सरलता और सुविधा होती थी। एच० जी० वेल्स के अनुसार उत्तर पाषाण युग निम्न-लिखित विशेषताओं से युक्त था।

१—इस युग में पाषाण के औजार काफी चमकदार थे, विशेषकर पथर की कुल्हाड़ी जिसमें लकड़ी की सुठिया लगी होती थी। बाद में इस औजार का प्रयोग लड़ाई मगड़ों के लिये नहीं अपितु लकड़ी काटने आदि कार्यों में ही किया जाने लगा। चमकीले औजारों का पाया जाना इस सम्भावना का निराकरण नहीं करता कि इस युग में बिना चमक के हथियार बहुत बड़े परिमाण में थे। लेकिन उत्तर पाषाण युग के चमकहीन औजारों की बनावट में काफी अन्तर है।

२—कृषि का प्रारम्भ और बीजों तथा पौधों का प्रयोग किया जाना—लेकिन इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि उत्तर पाषाण युग में भी आखेट काफी महत्वपूर्ण था। पहले मनुष्य ने स्थिर होकर कृषि करना प्रारम्भ नहीं किया, बल्कि वह कभी-कभी फसलों उत्पन्न कर लेता था, बल्कि यों कहना चाहिये कि सबसे पहले उसकी स्त्री ने जंगली बीजों का संग्रह किया। बाद में कदाचित् जब वह शिकार करने में संलग्न रहा करता था, वह उन बीजों को बो दिया करती थी। स्थायी जीवन व्यतीत करना उसने बाद में प्रारम्भ किया।

३—मिट्टी के बर्तन तथा अन्य सामानों का बनाया जाना और भोजन पकाने की उचित व्यवस्था। अन्न धोड़े का भक्षण नहीं किया जाता था।

४—पशु पालन—कुत्ता बहुत पहले ही पाला जाने लगा। उत्तर पाषाण युग का मनुष्य भेड़ों, बकरों, सुअरों और अन्य पशुओं को पालता था। बिन पशुओं का वह पहले आखेटक था उन्हीं का अन्न वह पालक हो गया।

५—सोने व चाँदी का मुलुमा चढ़ाना और बुनना।

उत्तर पाषाण युग की सभ्यता का प्रसार आज से लगभग बारह हजार या उससे कुछ अधिक वर्षों पहले योरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में हो चुका था। ऊपर इस युग की बिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है उनका वर्णन कुछ अधिक विस्तार के साथ किया जाएगा। उत्तर पाषाण युग के मनुष्य के प्रत्येक औजार में अपनी कुल्हाड़ी तथा धनुष और बाण। बाणों के शरत्क पथर के बने होते थे, यह एक अलग तरह के पथर से बनी होती थी। इस युग के मनुष्य ने नयी-नयी कुल्हाड़ियों और लकड़ी तथा बाणों के पथर के नई-नई प्रकार का प्रयोग प्रारम्भ किया। उसने अपने नवीन औजारों और वस्त्रों का आविष्कार भी किया। उसने दास अर्थात् शौचालयों और धर्मों में शिरके, डेकनी, डेकनी, डेकनी, कुल्हाड़ियाँ, संदियों, गिरती, डेकनी, करके, डेकनी, आगे, गड्ढियाँ, नि पकड़ने के औजार तथा बर्तन पर बतने वाले पहिये, सुअरों तथा बिन आदि वस्तुओं का प्रयोग भी किया। उत्तर पाषाण युग में मनुष्य ने पहिये जैसे महत्वपूर्ण वस्तु का आविष्कार किया। इसका प्रयोग से उसने बड़े बड़े शौर जलोत्तर पाषाणों को स्वयं ही उगकी निकाला और चमकदार बनाना सीख लिया।

उत्तर पाषाण युग में मनुष्य भीलों के निकट रहता था और खेती करना भली भाँति जानता था। इस युग के अवशेषों को देखने से यह ज्ञात होता है कि वह गेहूँ, बाजरा, जौ, जई आदि खाता था तथा एक सौ बीस प्रकार के फल तथा तरकारियाँ उत्पन्न करता था। इस युग के हल हमें प्राप्त नहीं हुये हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय काठ के हलों का ही प्रयोग किया जाता रहा होगा, क्योंकि धातुओं (लोहे और चूँदी) के प्रयोग से मनुष्य परिचित न था। लेकिन इस बात के प्रमाण मिले हैं कि हल को चलाने के लिये उसमें दो बैल ही जोते जाते थे। यह आविष्कार भी सभ्यता के विकास की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व का था। कृषि के अलावा इस युग का मनुष्य पशुपालन भी करने लगा। शायद पशुपालन का प्रारम्भ उत्तर पाषाण युग के पूर्व ही हो चुका था किन्तु इस युग में यह काफी बड़े पैमाने पर होने लगा। इस युग में मनुष्य, गाय और बकरियों को दुहकर दूध प्राप्त करता था। पहले पूर्व पाषाण युग में मनुष्य बड़े का शिकार ही करता था, किन्तु अब उसने इस बुद्धिमान और परिश्रमी पशु को अपना सहायक मित्र तथा आशुकारि अनुचर बना लिया। कुत्ता मनुष्य का सबसे प्राचीन सहचर है।

इस युग में मनुष्य ने पशु चर्म के आवरण से ही संतोष नहीं किया बरन् रेशे से अपने लिये वस्त्र तैयार करने लगा। वह बुनने की कला जानता था और सन से वह वस्त्र बुनता था। सन के वस्त्र अवशेष रूप में पाये गये हैं। उसने सन द्वारा ही अपने लिये जाल भी बुन लिया था जिसका उपयोग वह मछलियों को पकड़ने के लिये करता था। मृगभं से प्राप्त होने वाली धातुओं अथवा वृद्ध के रेशों से रंग तैयार किया जाता था और वस्त्रों को रंगा जाता था। रंगे हुये वस्त्र बहुमूल्य समझे जाते थे। दूसरे तरीकों से भी वस्त्रों को सजाने और सुन्दर बनाने का ध्यान रखा जाता था। सुई के द्वारा छिन्नो वस्त्र सिला भी करती थीं। टेकुआ, करवे तथा बुनने के अन्य औजार भी पाये गये हैं। उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तर पाषाण युग का मनुष्य बड़ी ही सजगतापूर्वक ऐतिहासिक सभ्यताओं के विकसित औद्योगिक जीवन के लिये रास्ता तैयार कर रहा था।

उत्तर पाषाण युग में एक अन्य महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग होने का आविष्कार हुआ। हम पीछे देख चुके हैं कि पूर्व पाषाण युग का मनुष्य मिट्टी के प्रयोग को जानता हुआ भी मिट्टी के सामान बनाने की कला से अनभिज्ञ था। लेकिन इस युग में मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारम्भ कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय कारीगर कुम्भकार के चक्र से अपरिचित था परन्तु वह अपने हाथ से ही मिट्टी के सुन्दर और उपयोगी बर्तन बनाता था और उनको साधारण तरीकों से अलंकृत बनाने का प्रयास भी करता था। शुरू में ही इस उद्योग को कारीगर की चेतना ने एक सुन्दर कला का रूप प्रदान करने की प्रवृत्ति दिखाई दी। बाद में चीन वालों ने सचमुच इस छोटे से उद्योग को एक अत्यन्त उत्कृष्ट कला में परिणत कर दिया। हम उत्तर पाषाण युग में ही भवन निर्माण कला का उद्भव देखते हैं। इसके पहले मनुष्य कन्दराओं में ही रहता था। किन्तु इस युग में उसने भवन निर्माण के उद्भव में पहिलों, पिरामिड, मिनारी और मीना आदि आविष्कार किया। उत्तर पाषाण युग के लोग बड़े-बड़े के जग में निरपुत्रता जान पाँहने और पारसी की परम्परा से खामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देते थे। भवन निर्माण के लिये से बनाये जाते थे और क्रील के निकट ही गाँव बसाये जाते थे। पहले गाँवों को बसाने के लिये भी एकत्रित या इत प्रयोग किया जाता था। उत्तर पाषाण युग में मनुष्य ने स्वयं ही इन कार्य के लिये प्रयुक्त होने लगे। इस युग में मनुष्य-मानव के सापेक्ष प्रगति के लिये बहुत कुछ किया गया था। निकट सहायता के बल गाँवों द्वारा आज मानव उद्योग बसाये जाते थे। प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य ने यह एक दूसरे से काफी दूर-दूर रहते थे, कार्य निकट या उपमध्य स्तर पर करते थे। यहाँ भी हम देखते हैं कि ऐतिहासिक सभ्यताओं को मानव चित्त की कुशलता और प्रवृत्ति से जाली का रही थी।

उत्तर पाषाण युग का मनुष्य पशु के रेशे से अपने पूर्वज, पूर्व पाषाण युग के मनुष्य से ज्ञाप्ये क्या नहीं हुआ था। वह कदाचित् मनुष्य से परिचित न था। मिट्टी की बर्तन बनाता ही। उत्तर पाषाण युग की प्रवृत्ति क्या भी। लेकिन मनुष्य के अन्दर कुत्ता, बैल, गेहूँ आदि का प्रयोग करने का बौद्धिक विद्यमान था किन्तु सहायता से अपने कर्षक के

काफी विशालकाय भवन बनाये थे। इनके अवशेष स्टीनहेन्ज और गारनिहन नामक स्थानों में पाये गये हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये अवशेष मन्दिरों अथवा वेदिकाओं के हैं। यदि यह अनुमान सत्य है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस युग में एक सुदृढ़ धार्मिक चेतना उत्पन्न हो चुकी थी जिससे अनुप्राणित होने पर मनुष्य न केवल अपने देवताओं की पूजा आराधना करता था, बल्कि उनको स्वनिर्मित मन्दिरों में प्रतिष्ठापित भी करने के लिये सन्नद्ध था। इस युग का मनुष्य कदाचित् सूर्य और चन्द्र को आपना सब से प्रधान देवता मानता था। उसका यह विश्वास था कि चन्द्रमा पृथ्वी पर काफी प्रभाव डालता है। इस समय लोगों में धार्मिक संस्कार और उत्सवादि भी प्रचलित रहे होंगे, जिनके लिये वे सदा एक ही स्थान पर एकत्र होते रहे होंगे।

उत्तर पाषाण युग में मनुष्य के अन्दर सामाजिकता के भाव पहले से अधिक पुष्ट हुये क्योंकि गाँवों में रहने के कारण लोगों में साहचर्य और पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न हो गई थी। उर्वर भूमियों पर मनुष्यों के काफी बड़े-बड़े समुदाय रहते थे। गाँवों में जो खेत होते थे उनमें जुताई और बोवाई इत्यादि सब लोग मिल कर करते थे। इस विकसित सामाजिक जीवन ने एक राजनीतिक संगठन को जन्म दिया। सारा कबीला दो भागों में विभक्त होता था। प्रत्येक भाग में नार वंश होते थे और कई मातृ सत्तात्मक परिवारों को मिला कर एक वंश का निर्माण होता था। कबीले का शासन एक सरदार करता था और विभिन्न कबीलों के सरदार किमी पारस्परिक संगठन का निर्माण होने पर अपने-अपने कबीलों का नेतृत्व करते थे। इस युग की सभ्यताओं का ज्ञान हमें स्विटजरलैण्ड, स्कैंडेनेविया, स्काटलैण्ड तथा आयरलैण्ड के अवशेषों द्वारा होता है।

प्रागैतिहासिक सभ्यताओं की संक्षिप्त समीक्षा कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। ऊपर उनकी जो विवेचना की गई है, उससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि हमारी सभ्यता का मूल स्रोत उस अतीत में है जिसका साक्षात्कार करने के लिये हमें अपने कल्पना चक्रुओं की सहायता ग्रहण करनी पड़ती है। लेकिन यह भय है कि हमारी कल्पना हमें प्रस्तुत साक्ष्यों द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान से कुछ अधिक न बता दे। प्रागैतिहासिक मनुष्य की सभ्यता को क्या देना थी इसका निर्धारण करने के लिये हमें अपने साक्ष्यों द्वारा प्राप्त ज्ञान का ही सहारा लेना चाहिये। हम अपने इस ज्ञान के आधार पर ही कह सकते हैं कि सभ्यता के लगभग प्रत्येक अंग की नींव हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वज के द्वारा डाली जा चुकी थी। पूर्व पाषाण युग की कला के विषय में हम पढ़ चुके हैं। उत्तर पाषाण युग में यद्यपि स्थायी जीवन का पूर्ण रूपेण प्रारम्भ नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी शिकार द्वारा भोज्य सामग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रचुरता से प्रचलित थी, लेकिन इस स्थायी जीवन का महत्व काफी अंशों में समझा जा चुका था। कृषि, पशुपालन, इनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, भवन-निर्माण कला, गमना-गमन के साधन, धार्मिक विश्वास, संगीत और मनोरंजन के साधन, जिन्हें सभ्यता के प्रमुख धांग कहा जाता है, इस समय विकसित न थे। इस समय तक आकर मनुष्य ने अपने प्रयत्नों द्वारा उत्तम वस्तुओं को अपने निवास योग्य बना लिया था, उसने केवल धातुओं, लेखन कला तथा राज्य का आविष्कार नहीं किया था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन तीन आविष्कारों के अभाव में सभ्यता को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। किन्तु शायद प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य ने अपने अन्तराभितारकों के लिये इन तीनों ही आविष्कारों को देखा था। ज्ञान गाँवों में उसने उनके लिये राजन और तुल्यम धर्म प्रकट कर दिया था। क्या राजन पर राज कर निष्ठायोग्य जीवन ऐतिहासिक काल के मनुष्य का काम था।

उत्तर पाषाण युग के यह धातु युग का सूक्ष्मत हुआ परन्तु संसार के विद्वानों के मतों में मतभेदों का प्रचलन निरन्तर सत्यों में हुआ। यदि यह कह जाय कि प्राणियों ने ही ऐतिहासिक सभ्यता के युग का उत्पान किया तो कोई अशुक्ति नहीं होगी। सब से पहले लौहा युग में अज्ञान और कठिन और यह कि तार में लोहे का प्रयोग होने लगा। लोहे का प्रयोग काफी भय में हुआ। धातु युग का प्रचलन सभ्यता के विकास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य ने अपनी सत्तात्मक प्रवृत्तियों को

के बाद मनुष्य ने भाषा को जन्म दिया। प्राथमिक भाषाओं का शब्द कोष हमारी आधुनिक भाषाओं के शब्द कोषों की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल और विशाल है। एक ही वस्तु को सूचित करने के लिये जितने अधिक शब्द प्राथमिक भाषाओं में मिलते हैं उतने आधुनिक भाषाओं में नहीं मिलते। हमारी आधुनिक भाषाओं के लिए भेद कदाचित् असभ्य मानवों की भाषा से ग्रहण किये गये हैं।

जिस प्रकार मनुष्य में आहारनिद्राभयमैथुन की प्रवृत्ति मूलतः विद्यमान रहती है उसी प्रकार भयोरजन तथा आनन्द प्राप्ति की कामना भी मनुष्य के लिये स्वाभाविक है। वाणी का वरदान प्राप्त करने के पहले ही वह भूक अभिनयों द्वारा अपने आनन्द की अभिव्यक्ति करता रहा होगा। इस प्रकार नृत्य की उत्पत्ति हुई। इसी तरह गायन और वादन द्वारा भी उसने अपने हृदय के हर्षोल्लास को प्रकट करने की चेष्टा की होगी। आज के भी असभ्य मानव संगीत तथा नृत्य के प्रति अतिशय अनुराग रखते हैं। यह सत्य है कि प्रागैतिहासिक मानवों के संगीत में लय इत्यादि का प्राधान्य नहीं था। जितने वेग से गायन या वादन में कोलाहल उत्पन्न किया जाता था उसे वह उतना ही अधिक रुचिकर प्रतीत होता था। उसका संगीत नृत्य के साथ अन्योन्याश्रित रूप से सम्बन्धित रहता था। यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य ने सब से पहले किस प्रकार के वाद्य यन्त्र का प्रयोग करना सीखा।

मनुष्य के लिये सौन्दर्यानुराग की भावना भी नैसर्गिक है। हम पूर्व पाषाण युग में मनुष्य की कलात्मक प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यह देख चुके हैं कि वह किस प्रकार अपने अवकाश के क्षणों में अपनी तुलिका द्वारा पशुओं के सजीव चित्र उतारता था। उत्तर पाषाण युग का मनुष्य केवल मिट्टी की वस्तुएँ बना कर ही कला और अलंकार नहीं सम्प्रेषित रहा अपितु उसने उन वस्तुओं को अलंकृत करने की ओर भी ध्यान दिया। इसी प्रकार उसने अपने वस्त्राभूषणों को भी सुन्दरता प्रदान करने का प्रयत्न किया। अपने को सजाने और आकर्षक बनाने की भावना से ही प्रेरित होकर कदाचित् पूर्व पाषाण युग का मनुष्य अपने सम्पूर्ण शरीर को रंगता था। प्रागैतिहासिक युग का कारीगर अपनी कलात्मक प्रवृत्ति द्वारा प्रत्येक उद्योग को कला का गौरव प्रदान करना चाहता था। आज भी हम असभ्य मानवों में कला और अलंकरण के प्रति एक अनुराग भावना का दर्शन करते हैं। उनके समाज में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति कला की उपासना करता है जिनको सभ्य राष्ट्र अपनी व्यावहारिक और वैज्ञानिक सफलताओं की ऊँचाई से दिन प्रतिदिन व्यर्थ की अभिसन्धि समझने लगे हैं। प्रागैतिहासिक कलाओं में उपयोगिता और सुन्दरता के सम्बन्ध की जो चेष्टा दिखलाई देती है वह सभ्य मानव के पूर्वजों की कलाप्रियता और व्यावहारिकता का स्पष्ट निर्देशन करती है।

मनुष्य में सामाजिक जीवन के भाव सदैव से वर्तमान रहे हैं। कदाचित् समुदाय में रहने की प्रवृत्ति मनुष्य की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुकूल है। प्रागैतिहासिक युग में मनुष्य के सामाजिक और राजनीतिक जीवन की इकाई परिवार था। इस सभ्यता के शब्द लोगों से लब्ध है अपने स्वामी के प्रतीक के रूप में है किन्तु इसका सामाजिक जीवन प्रायः वैवाहिक है। वैवाहिक परिवारिक जीवन में ही मनुष्य का विकास उसके अन्तर्गत के भाग ही हो जाता था। जिस समय यह अपनी अस्तित्वपूर्णता के लिये उत्पन्न परिवारिक सामाजिक अशांति किता करता था तब तब अत्यधिक जीवन की उत्पत्ति करता था। समाज में प्रत्येक युग में विकास प्राप्त हो शक्तिव शब्द दे और सभ्यता के विकास में मनुष्य प्रायः एक परिवार का जीवन करता था। आरंभ युग लोगों का विश्वास है कि समाज में विकसित होने पर ही शक्ति मानव के वैवाहिक सम्बन्ध इतने उत्पन्न है कि सभ्यता के विकास युग का विकास के अन्तर्गत आदर्श उत्पन्न। इसी समय में यह जान लेना भी आवश्यक है कि इस युग मनुष्यों की अत्यन्त और चरम ही

मनुष्य उदर पोषण मात्र से ही संतुष्ट नहीं रह सकता। अपनी रोटी के बाप रथ से अधिक रोह वह अपने धार्मिक विश्वासों से ही करता है। आदि मानव के लिये तो धर्म उसके जीवन का एक अधिभाज्य अंग था, उसके समस्त कार्य धर्म द्वारा अनुप्राणित थे। अपने उद्योग धर्मों में वह धार्मिक भावनाओं का समावेश करता था। किसान के लिये केवल खेती करना ही आवश्यक न था वरन् वह अपनी फसल की रक्षा के लिये जादू टोने का आश्रय ग्रहण करता था और देवताओं को संतुष्ट रखने का प्रयत्न करता था। राजा के समस्त कार्यों को पुरोहित दैवी अनुमति प्रदान करता था। राजा अपनी प्रजा के हृदय में यह विश्वास उत्पन्न कराता था कि उसके सभी कार्य दैवी प्रेरणा द्वारा ही किये जाते हैं।

मनुष्य के हृदय में सबसे पहले धार्मिक भावनाओं का उदय भय द्वारा हुआ, कुतश्चता अथवा श्रद्धा द्वारा नहीं। उसे भयंकर पशुओं से सदैव डर बना रहता था और आकाश में बिजली की चमक, तूफान या उल्कापात उसके हृदय में भय का संचार कर देते थे। सब आपत्तियों से बचने के लिये उसने कुछ शक्तियों की कल्पना कर डाली जिन्हीं वह संतुष्ट रखने का प्रयत्न करने लगा। वह विरोधी शक्तियों से कभी कभी लड़ने का भी साहस करता था। वह इन सभी शक्तियों को, चाहे वह हितकारिणी रही हों या विनाशकारिणी, अपनी शक्ति से बहुत अधिक समझता था इसलिये इनके संतुष्टीकरण के लिये वह किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करता था जो जादू टोने द्वारा इन शक्तियों को अपने वंश में कर लेने की क्षमता रखने का दावा करता रहा हो। जादू टोने में विश्वास ही धर्म का प्रारम्भिक स्वरूप था। यह विश्वास किया जाता था कि किसी पदार्थ विशेष को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की अतिमानवीय शक्ति प्राप्त हो सकती है। इसी विश्वास के अनुसार सिंह का बाल मनुष्य को साहस प्रदान करता था। उसकी आँखों का बाल मनुष्य को दृष्टि प्रदान करता था। चीते का पंजा प्राप्त कर लेने पर मनुष्य में भयंकर पशुओं से लड़ने की शक्ति आ जाती थी। इन सब वस्तुओं का हमारी दृष्टि में जो कुछ भी महत्व हो लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये आदि मानव को आत्म-विश्वास प्रदान करती थीं।

भविष्य जीवन के विषय में लोग कल्पनाएँ करते थे और भविष्यवाणियों द्वारा मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं को जानने के लिये उत्सुक रहा करता था। आप यह पहले पढ़ चुके हैं कि प्रागैतिहासिक मानव अपने मृतकों को किस प्रकार गाड़ता था। मृत पुरुषों के साथ उनके जीवन की आवश्यक सामग्रियों को गाड़ने की प्रथा लगभग समस्त प्राचीन सभ्यताओं में प्रचलित थी। समाज में उन लोगों का काफी सम्मानपूर्ण स्थान था जो लोगों के भावी जीवन के विषय में ज्ञाता सकते थे अथवा जो जादू टोने की शक्ति द्वारा देवताओं को वश में कर लेने का दावा करते थे।

कालान्तर में मनुष्य ने देवताओं की कल्पना की। प्रकृति की शक्तियों को ही देवताओं का रूप प्रदान किया गया, अब पूजा का भी प्रचलन हुआ। मनुष्य ने अब प्रकृति के हितकारी कार्यों को समझ करके पूजा द्वारा विभिन्न देवताओं के प्रति अपनी कुतश्चता प्रकट करना आरम्भ किया। देवताओं की संख्या बहुत अधिक थी। उनके लिये मन्दिर भी बनवाये गये। हम देख चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल के मन्दिरों के ध्वंसावशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। मनुष्य पूजागर्भना के अतिथित धार्मिक उत्सवों भी मनाने लगता था। राजा भी आदि मानवों के समान ही धार्मिक उत्सव प्रचलित थे। अपने देवताओं के सम्मुख में मनुष्य ने पौराणिक कथाएँ भी रच डालीं। इन कथाओं में मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में बड़ी मनोरंजक कल्पनाएँ हैं।

आदि मानव के धर्म की इस मरिचक सभ्यता के आधार पर हम यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि मनुष्य के धर्म के विकास को जोड़कर अन्त में सभी धर्मों की ही जड़ ही ऐतिहासिक सभ्यताओं ने प्रदान कर लिया है। हम आगे देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के धर्म का स्वरूप सभी ऐतिहासिक सभ्यताओं में मनुष्य के लिये आवश्यक विद्यमान था। अब हम नदी तटों पर उदय होने वाली सभ्यताओं का वर्णन करेंगे।

सुमेरीय लोगों ने जिन शासन व्यवस्था को जन्म दिया उसे हम नगर राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। इनके प्रमुख नगर राज्य थे: उर (Ur) निप्पर (Nippur) उरुक (Uruk) लासा (Lassa) लंगशा (Lagash) और उम्मा (Umma)। प्रत्येक राज्य का शासक पट्टेसी कहलाता था, जो प्रमुख शासन पद्धति तथा मुख्य पुरोहित था। वह देवता को कर देने वाला कृषक था और प्रति वर्ष जब देवता के सम्मान में कोई पर्व होता था, तो उसका राज्यधिकार पुनस्वीकृत हो जाता था। राजा का कर्तव्य था कि वह प्रजा से कर वसूल करे और उपहार ग्रहण करे, व्यापार के लेनदेनों की स्वीकृति प्रदान करे और नाव आभरण से नगर की रक्षा करे। वह केवल एक महान व्यक्ति था। न्याय का वह स्रोत नहीं था, बरन् उसका पालन करने वाला नौकर था और लोगों से उसका पालन करवाने के लिये वह देवता के प्रति उत्तरदायी था। सुमेरिया की शासन व्यवस्था में व्यक्ति के अधिकारों की सम्पत्क रक्षा होती थी, जिससे शासन-पद्धति को विस्तार और सन्तुलन प्राप्त होता था। नगर राज्यों में परस्पर युद्ध होना सुमेरिया के राजनीतिक जीवन की एक साधारण बात थी। व्यापारिक मार्गों तथा जल मार्गों के मामलों पर खुल कर लड़ाई होती थी। अककाद के राजा गनिश्तुश ने स्पष्टतया वह घोषणा की कि वह "एलम की खाँदी की खानों पर अधिकार करने के लिये और पत्थर प्राप्त कर अपनी मूर्तियों का निर्माण करना अपने को अमर करने के लिये एलम पर आक्रमण कर रहा है"। पराजित लोगों को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था अथवा जब यह लाभप्रद न समझा जाता था तो वे युद्धस्थल में ही तलवार के घाट उतार दिये जाते थे। कभी-कभी पड़ोसी खानाबदोशों के आक्रमणों से रक्षा करने के लिये ये नगर-राज्य संयुक्त हो जाते थे परन्तु वे आक्रमणाली पारस्परिक द्वन्दों में ही व्यस्त रहते थे जो अन्ततोगत्वा उनके विनाश का कारण सिद्ध हुआ।

सुमेरीय लोग बड़े परिश्रमी थे। उनके देश में खेती की व्यवस्था में थी। विशाल रास्य क्षेत्रों और शाक भाजियों की उपजों से देश की वसुन्धरा हरी-भरी रहती थी। सिन्धु नदी का प्रबन्ध अधिक उन्नत दशा में था। बड़ी-बड़ी नहरों का निर्माण कराया जाता था, जिनमें बांध बने होते थे। सुमेरिया के निवासी कृषि किस हल का प्रयोग करते थे, उसमें बीज भी रक्खा जा सकता था और भूमि जोतने के साथ ही साथ बीज-वपन भी हो जाता था। हलों में त्रैल जोते जाते थे। सुमेरीय लोगों की मुख्य उपज गेहूँ, की, दाल और लज्जुर थी। कुदि के माष-लाभ पशुपालन भी उनका प्रमुख व्यवसाय था। रथों तथा गाड़ियों को गधे तथा बैल खींचते थे और जने, मूछर तथा कुले और नाव चला पट्टे का भी वे सुमेरिया में पहले जिनके जनों का रहना इस नाम का था। वे वि. व्यव की माया पर्याप्त थे। तमोके कृषि की राज्य से ही इस व्यवस्था के जिनवासियों को भोजन प्राप्त होता था।

उद्योग सुमेरिया निवासी देशों और व्यापार में था। वे बहुत ही जल्दी ही जलोत्पत्ती वस्त्र बनाना जानते थे। धातुओं के अस्त्रों का प्रयोग करने में वे अत्यन्त-उन्नत माने जाते थे। लोहे के बड़े-बड़े औजार भी बना लेते थे, परन्तु लोहा बहुत कम मात्रा में ही मिलता था। पत्थरों के औजार भी वे बनाते थे। कुछ औजारों में जो कठोर लकड़ियों से मिलते थे, वे भी वे ही बनाते थे। सुमेरिया के लोग अनेक प्रकार के कपड़े बुनते थे। वे विनाश के लिये भी लोहे के अस्त्रों का प्रयोग करते थे। सुमेरिया के सर्वप्रकार रथों खाँदी के सुन्दर वर्ण बनाते थे।

सुमेरिया के लोग अपने अनेक मूल से सुजाई ईंटों से बनाते थे। नगरों के नारे प्रायः ईंट की दीवार पर बूँद होती थी। नगर के मध्य में मन्दिर बने होते थे, जिनके नार भौनार भी बनी होती थी जो विगुस्त काल तक थी। मूर्तों का निर्माण सुमेरियावासियों की शिल्पक गुरु भी। इनसे हमें सुमेरिया का सभ्यता के किन्तु में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। मेहराब, सुम्बल और अन्गों का निर्माण सर्वप्रथम सुमेरिया में ही हुआ और कास्तार में यूनान वालों ने इसका निर्माण इन्हीं लोगों से सीखा। सुमेरिया

लोग मूर्ति कला में भी सिद्धहस्त थे। यद्यपि इनकी मूर्तियों में सौन्दर्य और कलात्मकता का प्रायः अभाव है तथापि अपनी विशालता और सौन्दर्य के लिये वे विख्यात हैं। मन्दिरों में देवताओं, वीरों और पशुओं की मूर्तियाँ रखी होती थीं। निम्न का विशाल मन्दिर कुछ-कुछ मिस्र के पिरामिड के आकार से मिलता है। परन्तु सुमेरिया के अधिकांश घर भड़े और कच्चे बने होते थे। यहाँ की स्थापत्य कला मिस्र की तुलना में निकृष्ट है।

सुमेरिया में पत्थर, स्वर्ण, चाँदी और लौहा आदि नहीं पाये जाते थे इसलिये उन्हें बाहर से मँगाना पड़ता था। इस प्रकार उत्तर-पूर्व और पश्चिम में रहने वाली जातियों में व्यापार बढ़ा। सुमेरिया के लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ बाहर से मँगाते थे और उनके बदले में अपनी औद्योगिक वस्तुएँ यथा ऊनी और सूती कपड़े, चमड़े के सामान तथा भोजन की सामग्रियाँ निर्यात करते थे। सुमेरिया के मन्दिरों में अनाज एकत्र रखे रखा जाता था, जहाँ से छोटा कुषक बीज के लिये अन्न उधार ले सकता था और जहाँ से राजा सार्वजनिक कार्यों के लिये अन्न ले सकता था। जो बहुत से सील और मिट्टी के तख्ते पाये गये हैं उनमें से अधिकांश व्यापार सम्बन्धी पत्रों के रूप में हैं। ये तख्ते और मन्दिरों का आर्थिक प्रयोग इस बात को सूचित करते हैं कि इतने प्राचीन और प्रसूततया कृषि-प्रधान समाज में भी व्यापार काफ़ी उन्नति की अवस्था में था। कुषकों के साथ-साथ सुमेरिया के समाज में सौदागर भी थे, जो अन्न तथा औद्योगिक वस्तुओं के क्रय-विक्रय द्वारा जीवनोपार्जन करते थे। यद्यपि व्यापार के लिये विनिमय (Barter) ही प्रधान माध्यम था, तथापि कालान्तर में अनाज के दाने के आकार के सोने चाँदी भी इस कार्य के लिये प्रयुक्त किये जाने लगे। सुमेरिया के लोगों में ऋण देने और लेने की रीति प्रचलित थी। ऋण की दर १५ से ३३ प्रतिशत थी।

लिपि का विकास सुमेरिया जाति की सभ्य जगत को एक बहुमूल्य देन है। खार में लेखन-कला का ज्ञान सर्वप्रथम सुमेरीय लोगों को ही हुआ। प्रारम्भ में सुमेरियावासियों की लिपि चित्रात्मक थी। परन्तु कालान्तर में चित्रों से अक्षरों का बोध भी किया जाने लगा और इस प्रकार अक्षरों का भी विकास हुआ। ये अक्षर मिट्टी के तख्तों पर लिखे जाते थे, सुमेरिया में उत्खनन से अनेक मिट्टी के तख्त पत्रे मिले हैं जिनमें लेख कीलाक्षों में दायें से बायें लिखे गये हैं। सुमेरीय लिपि को क्यूनी फार्म (Cuneiform) कहते हैं।

लिपि का विकास सुमेरिया जाति की सभ्य जगत को एक बहुमूल्य देन है। खार में लेखन-कला का ज्ञान सर्वप्रथम सुमेरीय लोगों को ही हुआ। प्रारम्भ में सुमेरियावासियों की लिपि चित्रात्मक थी। परन्तु कालान्तर में चित्रों से अक्षरों का बोध भी किया जाने लगा और इस प्रकार अक्षरों का भी विकास हुआ। ये अक्षर मिट्टी के तख्तों पर लिखे जाते थे, सुमेरिया में उत्खनन से अनेक मिट्टी के तख्त पत्रे मिले हैं जिनमें लेख कीलाक्षों में दायें से बायें लिखे गये हैं। सुमेरीय लिपि को क्यूनी फार्म (Cuneiform) कहते हैं।

सुमेरिया की सभ्यता का विकास सुमेरिया जाति की सभ्य जगत को एक बहुमूल्य देन है। खार में लेखन-कला का ज्ञान सर्वप्रथम सुमेरीय लोगों को ही हुआ। प्रारम्भ में सुमेरियावासियों की लिपि चित्रात्मक थी। परन्तु कालान्तर में चित्रों से अक्षरों का बोध भी किया जाने लगा और इस प्रकार अक्षरों का भी विकास हुआ। ये अक्षर मिट्टी के तख्तों पर लिखे जाते थे, सुमेरिया में उत्खनन से अनेक मिट्टी के तख्त पत्रे मिले हैं जिनमें लेख कीलाक्षों में दायें से बायें लिखे गये हैं। सुमेरीय लिपि को क्यूनी फार्म (Cuneiform) कहते हैं।

सुमेरिया में एक विकसित कानून व्यवस्था विद्यमान थी। यह बाद के कानूनों से अधिक साधारण और कम कठोर थी। उदाहरणार्थ, व्यभिचार के लिये सेमेटिक कानून स्त्री को मार डालता था जब कि सुमेरीय कानून पुष को दूसरी स्त्री से विवाह कर लेने का आदेश देता था। कानून व्यापारिक और यौन सम्बन्धों का निर्णय करते थे। न्यायालय मन्दिरों में हुआ करते थे और न्यायाधीश प्रायः पुरोहित ही हुआ करते थे। सुमेरीय कानूनी व्यवस्था में हमें जो सर्व श्रेष्ठ और विशिष्ट तत्त्व दृष्टिगत होता है वह यह है कि उसमें मुकदमेवाजी को रोकने का विधान था। प्रत्येक मामला पहले एक पंच के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था जो बिना न्यायालय की शरण में गये उसका निर्णय करता था। हम्मूराबी के कानून के अनेक तत्व सुमेरीय कानूनी व्यवस्था से लिये गये थे।

दजला फरात की घाटी की बाद वाली सभ्यता ने सुमेरिया की सभ्यता के अनेक तत्व ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिये। सुमेरीय लिपि को हिट्टाइट और ईरानवासियों ने ग्रहण किया था। बेबीलोनिया की सभ्यता सुमेरिया की पर्याप्त श्रंशों में ऋणी है। बेबीलोन के महान सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में उत्थान के एक सहस्र वर्ष से पूर्व जिस सभ्यता को हमने दूसरों को प्रदान किया उसने अपना विकसित रूप (सुमेरिया में ही) प्राप्त कर लिया था। यदि हम काव्य और आचार शास्त्र के क्षेत्रों को छोड़ दें तो बेबीलोन का सेमाइट जैसा कि दूसरे स्थानों पर एक चतुर अनुकरणकर्ता ही था, रचना करने वाला नहीं।¹²

सुमेरिया सभ्यता का वह प्राचीनतम केन्द्र है जहाँ पर वैज्ञानिक निरीक्षणों को स्थायी रूप से लिख लिया गया था, जिन में नाव का आविष्कार, न्यायशास्त्र, गणित और प्राकृतिक विज्ञान सम्मिलित है। हमारे वर्तमान ज्ञान की सीमा में यह (सुमेरिया में) हमें सब से प्राचीन राज्य और साम्राज्य, सिंचाई की सर्व प्राचीन व्यवस्था, मूल्य का माप निश्चित करने में सुवर्ण और चाँदी का सर्व प्रथम प्रयोग, सबसे प्राचीन व्यापारिक सट्टे, सबसे प्राचीन ऋण व्यवस्था, सर्व प्राचीन न्याय विधान, लेखन का विस्तृत पैमाने पर सबसे पहले प्रयोग किया जाना, सृष्टि और प्रलय की प्राचीनतम कथाएँ, सबसे प्राचीन पुस्तकालय और विद्यालय, आभूषणों और श्रृंगार की सामग्रियों का सबसे पहला प्रयोग, प्राचीन स्थापत्य और उत्कृष्ट मूर्तियाँ, सबसे प्राचीन भवन और मन्दिर, प्राचीनतम अलंकृत पाद और सेहराज, गुम्बद तथा गुम्बज का सबसे पहले प्रयोग, दिखाई पड़ते हैं।¹³

(ख) बेबीलोनियों की सभ्यता

प्राचीन बेबीलोन के सभ्यताओं को देना वह आता कोई भी व्यक्ति यह विचार न करेगा कि दजला का सभ्यता वह अन्य प्राचीन सभ्यताओं का ही उदाहरण की समस्त सभ्यताएँ या जिनके व्यक्तित्व विद्या को अन्य विद्या, निरालम्बता विद्या के अन्तर्गत में समझना का, सभ्यता विद्या की नींव डाली, सर्व प्राचीन विषय-संज्ञक को तैयार किया, गूढ़ानियों को गणित, दर्शन और मौखिक विज्ञान के प्रथम शिक्षक, कृषिजियों को वह परास्मिक कल्याण प्रदान की जिसे उन्होंने कल्याण का विश्व और अर्थों की विज्ञान तथा कल्याण के अर्थ का वह प्रथम विद्या विद्या काया सम्झने मध्य एशिया की समस्त सभ्यता को आभारित किया। बेबीलोनियों के कितनी सेमेटिक संस्कृति के थे और उन्होंने सभ्यताओं का प्रथम ही आदि पर सेमेटिकीयता पर अधिकार कर लिया। उन्होंने सुमेरिया और सेमेटिक तत्वों के एक सामान्य सांस्कृतिक परम्परा में संश्लेष किया। इस नये राज्य का नाम बेबीलोन नामक नगर के कारण पड़ा। बेबीलोनियों की सभ्यता में सुमेरीय और सेमेटिक तथा अन्य विभिन्न तत्वों का सामाज्य है।

¹² A Short History of Civilization, Page 60 Theophile आस अशुत

¹³ Will Durant, Our Oriental Heritage, Page 134

जब ३००० ईसवी पूर्व सुमेरिया का पतन प्रारम्भ हुआ अन्य जातियों ने इसका स्थान लेना प्रारम्भ किया। इन जातियों में अक्कादी प्रमुख थे। अक्कादियों ने मध्य मेसोपोटेमिया के उत्तरी भाग में अक्काद नामक नगर की स्थापना की। इनका राजा सारगन प्रथम था। वह महान योधा था। उसने सुमेरिया के कई नगरों पर अधिकार कर लिया। परन्तु संस्कृति के क्षेत्र में विजेता (अक्कादी) विजितों (सुमेरियों) से परास्त पिछड़े रहे जिससे उन्हें सुमेरिया की संस्कृति को ही अपनाना पड़ा। लगभग २२०० ईसवी पूर्व एमोराइट नामक एक अन्य सेमिटिक जाति ने मेसोपोटेमिया में एक अन्य राजवंश की स्थापना की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक हम्मुराबी था, जो महान योधा होने के साथ साथ न्यायप्रिय शासक और विधान संहिता का निर्माता करने वाला सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति था। इस राजा ने बुद्धिमत्ता पूर्ण और न्याय पूर्ण तरीकों से शासन किया, उसने फरत नदी को नाव्य बनाया और पंचांगको सुधारने का प्रयत्न किया। उसने शासन काल के और तत्कालीन साम्राजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के विषय में हमें उसके पन्चपने पत्रों और विधान संहिता से काफी ज्ञान प्राप्त होता है। उसकी विधान संहिता का प्राचीनतम इतिहास में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि उस पर अला से प्रकाश डालना अत्यन्त आवश्यक है।

कानूनों का यह संग्रह विशाल पाषाण स्तम्भ पर उत्कीर्ण किया गया है। इसमें २८२ धाराएँ हैं। पाषाण स्तम्भ में हम्मुराबी की विधान-संहिता हम्मुराबी को सूर्य देवता से थे कानून लेता हुआ प्रदर्शित किया गया है। कदाचित् हम्मुराबी अपनी प्रजा को यह बताना चाहता था कि उसके कानून देवी हैं। विधान संहिता में हमें कुछ बातें नितान्त प्राथमिक प्रतीत होती हैं, परन्तु कुछ ऐसे कानून हैं जो हमें आधुनिक प्रतीत होते हैं। मुकदमों का फैसला करने के लिये न्यायाधीश नियुक्त होते थे, और राजा के यहाँ सब मामलों की अपील की जा सकती थी। एक कानून में यह स्पष्ट लिखा है कि निर्बन्धों, विधवाओं तथा अनाथों को न्याय प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु "जैसे को तैसा" वाला नियम अस्मिता प्रतीत होता है। एक नियम के अनुसार यदि मकान गिर जाय और मकान मालिक का पुत्र दब कर मर जाय, तो मकान मालिक को यह क्षतिपूर्ति देना कि जो मकान को बनाने वाले के पुत्र को राज्य द्वारा मृत्यु दंड दिया जाय। एक अन्य कानून में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर की कीलता है तो उसकी आँखें पीड़ की जायेंगी तथा गर्तग होना उसके न्याय की हद है। दूसरे कानून में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक साधारण वस्तु को चुराए तो उसे मृत्यु दंड दिया जाय। दूसरे कानून में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर की दरवाजा बंद करके दूसरे व्यक्ति को घुसने देता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाय। कुछ अन्य ऐसे कानून हैं जो हमें सम्यक को समझने में काफी उत्तरदायक करते हैं। ज्ञान युक्त और आराधन किया जाता था और जो अराधन का ज्ञान होने को जानते थे, वे ही अराधन को विधान संहिता में नहीं भीति सम्भावना गया है। इसी कानून कुछ कानून पूर्ण मानवों का कल्याण का सावधानी से किया जाता था। श्राव्य लेने वालों के साथ साथ उत्तरदायक व्यवहार होता था। यदि सामने के घर परी लगे जायें तो महाशय ने किन्किमान भी बर्हमायी की है तो वह उसे कटार से देता था। हम्मुराबी के जो कानून मानव समाज के स्पष्ट पता लगता है कि यह विधान संहिता के नियमों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिये आवश्यक होता था। अराधन संहिता से वैशिलीजिर्वा की समाज रचना पर भी पर्याप्त प्रकाश प्रकट है।

वैशिलीजीय समाज इन श्रेणियों में विभक्त था। न्याय के सम्बन्ध में जायेंतों को समान अधिकार प्राप्त न था। सर्वोच्च श्रेणी में वे लोग थे जो अपने ऊपर किये गये शारीरिक अपराधों का उत्तरदायक परमात्मा के प्रति जिनको अन्य मानवों में अधिक हानि उत्पन्न करता था तथा अधिक कर देना पड़ता था। उसके उत्तरदायक समाज की रचना सम्यक श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनको अपराधों से बचने के लिये अपने लोभ पर नियंत्रण होना पड़ता था, जो कि उन्हें अपने अपराधों के लिये सब के सामने पीड़ित बनने को दे और जो अपनी दरिद्रता के कारण दण्ड कर देते थे। तीसरी श्रेणी में दास थे जो अपने स्वामी की सम्पत्ति सम्भालते थे। दासों के साथ साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। कभी कभी उनके स्वामी उन्हें व्यापार में लाना देते थे और लाभ का कुछ प्रतिशत उन्हें दे देते थे, जिससे वे कुछ दिनों बाद स्वतन्त्र हो जाते थे। कुछ परिस्थितियों

में एक दास किसी स्वतन्त्र स्त्री से विवाह कर सकता था और जो संतान उत्पन्न होती थी वह स्वतन्त्र होती थी। समाज में पुरोहित, सामन्तों और उच्च पदाधिकारियों के अतिरिक्त बहुत से कारीगर भी थे। जुलाहे, रंगरेज, बढ़ई, ईंट बनाने वाले, सुवर्णकार, जौहरी, कुम्हार, दरजी और धातु का काम करने वाले लोग समाज में विद्यमान थे और उनके अधिकारों की सम्पूर्ण रक्षा की जाती थी।

समाज में नारियों का स्थान उच्च था। लोग विवाह प्रायः एक ही करते थे, यद्यपि स्त्री के वन्द्यापन के कारण पुरुष अन्य स्त्री को रख सकता था। ऐसी अवस्था में पत्नी के अधिकारों में कोई कमी नहीं आने दी जाती थी। तलाक के सम्बन्ध में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही अधिकार प्राप्त थे। पुरुष अपनी पत्नी की दीर्घकालीन सम्पादन से ऊब कर उसे तलाक दे सकता था। विधवाओं और अनाथों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। बेबीलोनिया के समाज में विवाहिता नारियों की स्थिति न केवल प्राचीन समाज में अद्वितीय थी वरन् उसकी तुलना, स्वतन्त्रता और समानता के सम्बन्ध में आधुनिक योरप के बहुत से देशों के नारी-वर्ग की स्थिति से की जा सकती है। उच्च श्रेणी की अविवाहित नारियाँ व्यापार कर सकती थीं और सम्पत्ति की अधिकारिणी बन सकती थीं। उन्हें मन्दिर की पुजारिणी बनने का अधिकार प्राप्त था और इस प्रकार वे आजन्म कुमारी रह सकती थीं।

पर्याप्त विकसित अवस्था में कृषि ही, बेबीलोनिया समाज की आर्थिक व्यवस्था का आधार थी। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा था "उन सब देशों को, जिन्हें हम जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अन्न उत्पन्न करने में इतना समृद्ध है। यह इतना समृद्ध है कि साधारणतः यह दो सौ गुना उत्पन्न करता है। गेहूँ के पीतों और जो वे पौदों की तोक बहुधा बार अंगुल चौड़ा होता है।" कृषि का काल और सुख द्रात के निरंतर परिवर्तनशील रहने के कारण सिंचाई की उचित व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक थी। सिंचाई की सुविधाओं प्रस्तुत करना राज्य का काम था और राज्य की ओर से उनका प्रबन्ध था। मेसोपोटमिया में ही अंगूर और जैतून सर्वप्रथम उत्पन्न किये गये थे और बाद में इनकी खेती को यूनानियों और रोमवासियों ने यहाँ से सीखा।

फलों और सब्जियों के उत्पन्न करने में खसूर उत्पन्न करने पर बहुत धोर दिया जाता था। फसलगत मेसोपोटमिया के लिये खसूर जितना आवश्यक था उतना आवश्यक फलस था प्राचीन मिस्र के लिये नहीं था क्योंकि लकड़ से चीनी, आटा, फल, मसिदा, रसी और हलवा तथा कठोर लकड़ी प्राप्त होती थी जिसका प्रयोग मजान बनाने में किया जाता था। लकड़ उत्पन्न करने वाला मिस्रान पाँच वर्षों तक के लिये लगान से मुक्त कर दिया जाता था। पशु-पालन तथा दूध का पन्धा विनियमित तथा गं था। गोशू का उत्पादन होता था, परन्तु मछलियों बहुतायत से होती थीं।

सम्राज्य मेसोपोटमिया की आर्थिक व्यवस्था में कृषि की प्रमुख स्थान प्राप्त था लगाने उद्योग-धर्मों की तार्थी उत्पत्ति ही श्रुति थी। मेसोपोटमिया वालों ने भूमि से तेल, लौहा, रीसा, लोहा, लौहा और सोना आदि सोद निकालता था। इन पदार्थों से हाथियार, आभार और आभूषण बनते थे। नारियों के सामान, चमड़े की वस्तुएँ, मिट्टी के बरतन, मेष कुर्सी, ऊनी और सूती कपड़े, एक विशेष प्रकार का बड़ा गिरा मिरगू कहते थे, मेसोपोटमिया उद्योग-धर्मों

कारिगरी की प्रमुख उत्पात्तें थीं। कारीगर की दूकानों में प्रायः एक दास शय्या शिष्टा प्राप्त करने वाला युवक होता था जो उसे सहायता प्रदान करता था। कुछ ही उद्योग-धर्मों की अतिरिक्त वेन धर्म थी और कुछ बड़े पैमाने पर किन्हीं किन्हीं उद्योगों के कारणों से कम नये थे जिनका संभारण राज्य अथवा मन्दिरों द्वारा होता था। इन कारखानों में बहुत से दास नौकर रखे जाते थे।

विदेशी व्यापार बहुधा कारिगरी द्वारा होता था। नौकाने बहुत छोटी होती थीं। सुनेर और अन्नकद से व्यापार

अत्यन्त समृद्ध था। एशिया के पूर्वी देशों, पश्चिमी एशिया और भूमध्यसागर के देशों तक व्यापार होता था। कच्ची धातु, देवदार तथा अलरोट और मकान बनाने के सामान मंगाये जाते थे और अन्न वस्त्र, सूखी मछली और धातुओं के सामान आदि प्रमुख निर्यात सामग्रियाँ थीं। व्यापारी वर्ग ने प्रमुख नगरों में अपनी शाखायें स्थापित कर ली थीं। आन्तरिक व्यापार नैलगाडियों द्वारा होता था।

व्यापार में सिक्कों का प्रयोग अभी नहीं होता था। वस्तु विनिमय ही व्यापार का प्रमुख माध्यम था, परन्तु मिस्र और सुमेरिया की भाँति चाँदी और सोने के अनाज (जौ आदि) के आकार के टुकड़ों से विनिमय का काम चलता था। क्रय-विक्रय के सभी मामले गवाहों के सामने होते थे। इस बात के अनेक साक्ष्य हैं कि राजकीय अप्रसर मूल्य-निर्धारण और सूद की दर निश्चित करने का सतत प्रयत्न करते थे, यद्यपि उनको सफलता बहुत कम मिलती थी।

बेबीलोनिया के लोग बहुदेववाद में विश्वास करते थे। उनकी यह धारणा थी कि उनके देवता उन्हीं की भाँति हाड़-माँस के बने जीव हैं और उनमें वे ही गुण-दोष हैं जो मनुष्य में होते हैं। बेबीलोनिया वाले सुमेरियों की भाँति देवताओं को कुछ विशेष शक्ति-सम्पन्न समझा करते थे और वे यह विश्वास करते थे कि अपनी क्षमा-शीलता के ही कारण वे मनुष्यों से कुछ ऊपर उठे हैं। उनका यह विश्वास था कि देवता प्रत्येक अवस्था में उनके अपराधों को क्षमा कर देंगे। उन्हें प्रसन्न करने के लिये मन्दिरों में बलि-प्रदान की जाती थी। बेबीलोनिया वालों ने सुमेरिया वासियों के कई देवताओं को अपनाया था और कुछ अन्य नवीन देवता भी हो गये। पुराने देवताओं में अन्तु (आकाश के देवता) शमश (सूर्य) नन्नर (चन्द्रमा), बेल अथवा बाज (पृथ्वी) आदि थे। नवीन देवों में एनलिल, इश्तर और मारतुक मुख्य थे। मारतुक उनका राष्ट्रीय देवता था और समस्त देवों से अधिक प्रभावशाली समझा जाता था। देवताओं के निवास के लिये मन्दिरों का निर्माण कराया जाता था, पुजारियों का समुदाय बन चुका था। समाज में इनका प्रभाव और मान था।

बेबीलोनिया वासियों की पूजा का मुख्य उद्देश्य यही होता था कि वे देवताओं की कृपा प्राप्त कर भौतिक सुख के भागी हों और उनके क्रोध से बचे रहें। उनकी पूजा में भक्ति और श्रद्धा का प्रायः अभाव था। व्यापार-वृद्धि और स्वार्थ-भावना का प्राधान्य था। किन्तु उनके कतिपय पूजा-गीतों में हमें भक्ति-भावना का आभास मिलता है।

“जो पाप मैंने किया मैं नहीं जानता,
मेरे देव ने मुझे क्रोधित होकर दर्शन दिया,
मैंने राहायता की नाचना की, परन्तु किसी ने मेरा कर न पकड़ा,
मैं रोया, परन्तु किसी ने न सुना,
मैं अपने देवता, दयालु देवता, की शरण में जाकर प्रार्थना करता हूँ,
ऐ प्रभु ! कब तक !
ऐ देव ! अपने इस दास को गुन मल जा-
बल्कि मेरे पाप को एक धरदान में बदल दे।”

बेबीलोनिया के लोग भाषी-जीवन के विषय में अपेक्षाकृत कम विचार करते थे। वे इस जीवन को ही सुखमय बनाने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। उनका यह विश्वास था कि कुछ पुरोहितों को देवतागण भाषी जीवन के विषय में बलवाने की क्षमता प्रदान कर देते थे। बलि दिये जाने वाले भेड़ के हृदय पर अंकित रहस्यमय चिन्हों का, नक्षत्रों और तारों का निरीक्षण कर पुरोहित मनुष्य के भविष्य जीवन की घटनाओं को उजागर देते थे। बेबीलोनिया

¹Swain द्वारा उद्धृत, A History of Civilization

वासियों के धर्म की कुछ बातें हमें आशिष्ट एवं असंगत लगती हैं। प्रत्येक सन्तान चाहने वाली स्त्री को इश्टर के मन्दिर में जाकर कुछ समय के लिये अपने को किसी अपरिचित के हाथों समर्पित करना पड़ता था। उसकी वैश्या वृत्ति से प्राप्त होने वाला धन मन्दिर के काम में आता था। बहुधा पुरोहित ही अपरिचित बन जाया करते थे। बेबीलोनिया वासियों की यह कल्पना थी कि संसार में अनेक दैत्य हैं जो कभी-कभी देवताओं को भी अपने आत्याचारों से त्रस्त कर देते हैं। यही कारण था कि उनकी पूजा में स्नेह की भावना कम थी और वे प्रायः भयत्रस्त रहा करते थे। पाप के विषय में उनकी धारणा अत्यन्त साधारण थी। बहुदेववाद को छोड़ कर वे कभी भी एकेश्वरवाद तक नहीं पहुँच सके।

मानव-सभ्यता की बेबीलोनिया की एक प्रमुख देन इस बात में है कि उसने साहित्य के क्षेत्र में महाकाव्य को जन्म दिया। गिलगेमिश महाकाव्य बेबीलोनिया की मुख्य साहित्यिक कृति है। इस महाकाव्य में बारह अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में वर्णित घटनाएँ वर्ष के एक माह तक चलती हैं और इस प्रकार वे ऋतु-परिवर्तन के अनुकूल भी हैं। बेबीलोनिया का वर्ष वसंत से प्रारम्भ होता है। छठे अध्याय में इश्टर महाकाव्य के नायक गिलगेमिश के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखती है किन्तु वह प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। इसी अध्याय में गर्मी का अन्त होता है। इस व्यवहार के लिये गिलगेमिश को एक भयंकर रोग के चंगुल में फँस जाना पड़ता है और “जब जाड़ा आता है” वह मृत्यु से बचने के लिये निराश होकर इधर उधर घूमता है। मुख्य कथा वस्तु के साथ कई अन्य घटनाएँ जुड़ी हुई हैं। कदाचित् कोई भी आधुनिक उपन्यासकार अथवा नाटककार इतनी वेदनापूर्ण कथा को प्रस्तुत करने का साहस कम करेगा। सम्पूर्ण महाकाव्य में मानव जीवन के संघर्षों का सजीव वर्णन किया गया है। यद्यपि यह प्रमुखतः एक धार्मिक काव्य है, तथापि इसमें युद्ध, शासक की उदासीनता और साहसपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख है। एतन्तु नन्द काव्य अत्यन्त सुन्दर और हृदयस्पर्शी हैं।

महाकाव्य के अतिरिक्त पूजा, गीता और उपदेशों के रूप में बहुत सा साहित्य मिलता है। कथाओं द्वारा शिक्षा देने का प्रयास भी किया जाता है। कथाओं में पशुओं को अर्धमानव रूप दिया जाता था, और नैतिक शिक्षा अवश्य दी जाती थी। वाक्य खंडों द्वारा शिक्षा प्रदान करना भी काफी प्रचलित था। कुछ वाक्य इस प्रकार हैं :

“भद्रेपन और घृणा से दूर रहो”;

“सावजनिक स्थान पर बोलने में शीघ्रता मत करो”;

“अपने से उतम लोगों के हितों की सच्चा रक्षा करो”;

“एक रोग के लिए कोई चिकित्सक नहीं है, यह रोग है पेट भरने के लिये भोजन का अभाव”

बेबीलोनिया वासियों ने कुरोरियों की ही लिपि को अपना कर उसमें किञ्चित् सुधार किया। परन्तु उन्हें वर्णज्ञान न था। उनकी लिपि में वर्णमात्रा का प्रयोग नहीं होता था। ३०० शब्द खंड थे, जिनको याद करना अप्रमत्त आवश्यक था। लेख मिट्टी के तबकों पर लिखे जाते थे। समाज में लेखकों का सम्मान था, यह बात इस वाक्य-खंड से पुष्ट होती है, “जो लिखने में प्रवीण है वे सूर्य के समान व्यक्तकर्म”। लिखना सिखाने के लिये पाठशालाएँ होती थीं, जिनमें विद्या-धर्मों को लिखने तथा पढ़ने की शिक्षा दी जाती थी। नभू बेबीलोनिया की समस्त विद्याओं का देवता था जिसकी उपासना की जाती थी।

बेबीलोनिया की वास्तुकला के विषय में हमें विशेष ज्ञान नहीं है क्योंकि वहाँ के प्राचीन भवन प्रायः नष्ट हो चुके हैं। वास्तुशास्त्र कृतियों में मन्दिरों के जो वर्णन मिलते हैं उनसे ही हमें थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। जिबुरत वहाँ की वास्तु कला का सबसे सुन्दर नमूना है। यह मन्दिरों के निकट बना हुआ मीनार की तरह एक स्तम्भाकार भवन होता था। अर्धमंडित तल्ले होते थे जो कमरा ऊपर पतले होते जाते थे। इसका मुख्य कमरा देवस्थान था जहाँ पर देवता उन लोगों से मिलता था जो उसके प्रति भक्ति प्रदर्शित करने

आते थे। कुछ अन्य कमरे भी होते थे, जिसमें दूसरे धार्मिक कृत्य किये जाते थे। मन्दिर की दीवारों को आकर्षक बनाने के लिये सुन्दर गलीचों और रंगे हुये पत्थरों से उन्हें ढँक दिया जाता था।

बेबीलोनिया वासियों की स्थपत्य कला मिखी स्थापत्य की तुलना में हीन थी। वे मिश्रित रूप में रेखाओं द्वारा मनुष्यों और पशुओं की आकृतियां खींचते थे जिससे मूर्तियों में स्पष्टता और सौन्दर्य का अभाव होता था। उनकी मूर्तियों में अभिव्यक्ति और आकर्षण का विकास न हो सका। उनकी सभी मूर्तियों में शरीर का आकार धिशाल और भारी है, किन्तु उनमें वैचित्र्य और व्यञ्जना का अभाव है। बेबीलोनिया में चित्रकला का भी स्वतन्त्र रूप से विकास न हुआ। मन्दिरों की दीवारों और मूर्तियों के रंगों में चित्रकारी का प्रयोग होता था। संगीत पर्याप्त विकसित अवस्था में था। मन्दिरों और घनी परिवारों में गाना बजाना होता था। धनिकों की दास्यता आदि में गाना बजाना आवश्यक समझा जाता था। बांसुरी, वीन, मशक, बाजा, तुरही, भोंपू, ढोल, वीणा, मजीरा और खंजरी आदि थे। विभिन्न प्रकार वाद्य-यन्त्र थे।

धातुओं से बेबीलोनिया वाले अभूषण बनाना जानते थे। सोने, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं के आभूषण बनते थे, किन्तु उनमें मिस्र के आभूषणों की भांति कला न थी। इसके अतिरिक्त शृङ्गार-प्रसाधन और विलास की अन्य सामग्रियां बनती थीं। चमकीले टाइल्स और पत्थर, जरी के कपड़े, मुलायम कम्बल, भङ्गीले और रंगे हुये वस्त्र, बहुमूल्य परदे, सुन्दर चारपाइयां, टेबिज, कुर्सी आदि वस्तुयें बेबीलोनिया की सभ्यता को सुशोभित करती थीं। सुमेरिया वासियों की मुहर निर्माण-कला को इन्होंने प्रयास रूप में विकसित किया।

व्यापारिक होने के कारण बेबीलोनिया वाले कला की अपेक्षा विज्ञान में अधिक उन्नति कर सके। व्यापार ने गणित को जन्म दिया, और कारवां तथा समुद्री व्यापारियों की आवश्यकता ने ज्योतिष को। बेबीलोनिया के पुरोहितों ने न्यायाधीश, कृषिकर्ता और गणित्य वक्ता के रूप में कार्य करके उन विज्ञानों की नींव डाली जिनका पूर्ण विकास मध्यम संसार में इतिहासिक दृष्टिकोण वाले यूनानियों द्वारा ही हुआ। बेबीलोनिया के पुरोहित पंचांग से मास को निश्चित करने के लिए गणित का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते थे और साथ ही साथ लोगों के भावी जीवन की घटनाओं की फलाने के लिये अन्य ग्रहों और नक्षत्रों की गतियों को जानने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार खगोल विद्या का स्व विकास हुआ और इसीलिए बेबीलोनिया को "खगोल विद्या की भूमि" की उपाधि प्राप्त हुई है। ज्योतिष में बेबीलोनिया वालों का खगोल विद्या की अपेक्षा अधिक निर्यास था।

उनको यह धारणा थी कि प्रत्येक नक्षत्र एक देवता है जो मनुष्यों के भाग्यों में अभिव्यक्ति रखता है और उनके जीवन की गति विधि को निश्चित करता है। प्रत्येक वारे की गति किसी न-किसी सभारिक घटना को निश्चित या सूचना प्रदान थी। उदाहरण के लिये, यदि चन्द्रमा नन्वा है तो कोई नष्ट रोग राजा को आतीत होगा और यदि चन्द्रमा लालक है तो राजा शत्रु का पराजित करेगा। इसी ज्योतिष से शमैः शमैः खगोल-विद्या का विकास हुआ। ऐसा कि २००० वर्षों पूर्व ही बेबीलोनिया वालों ने शुक ग्रह के उदय और अस्त का ठीक ठीक पता लगाया था। ये विभिन्न वास्तवों की स्थितियों को जान चुके थे। इस विद्या का विकास बाद में नेबूचेडेजार नामक शक्तिशाली राजा के शासन-काल में हुआ।

गणित के क्षेत्र में भी बेबीलोनिया वालों ने उल्लेखनीय प्रगति की। उन्होंने वृत्त को ३६०° में विभाजित किया और वर्ष को ३६० दिनों में। पृथ्वी के आधार पर गुरुणा करने की इसी पद्धति का विकास हुआ जिनमें ६० के गुणा किया जाता था। गणना के लिए उन्होंने तीन श्रंखों का आविष्कार किया था १, १० और १००। इन्हीं के जोड़ने और घटाने से बड़ी संख्यायें बना ली जाती थीं। गुणा, भाग धर्ग, घन, द्वाभा सिद्धांत और चौथाई आदि का उन्हें ज्ञान था। विषम खेतों और भूखंडों को ठीक ठीक नाप उपायमिति की सहायता से कर ली जाती थी। बेबीलोनिया वासियों ने वर्ष को बारह चन्द्राधक मासों में विभक्त किया था। इस वर्ष में ३५४ दिन ही होते थे, इसीलिए उन्हें एक फलानू गहीना जोड़ना पड़ता था। दिन की गणना मध्य रात्रि से नहीं बल्कि सूर्यास्त से की जाती थी। दिन १२

घंटों में विभक्त था और प्रत्येक घंटे में ३० मिनट होते थे। चिकित्सा विज्ञान की उन्नति विशेष न हो सकी क्योंकि लोगों का विश्वास जादू टोने से अधिक था, हाँ उनकी सभ्यता में इस विज्ञान को कुछ स्थान अवश्य प्राप्त था।

मिथ की सभ्यता की भाँति बेबीलोनिया की सभ्यता मानवता के लिये फलवती न थी, न भारतीय सभ्यता के समान वह वैचित्र्यपूर्ण गम्भीर थी, और न तो चीनी सभ्यता की भाँति सूक्ष्म तथा परिपक्व ही थी। परन्तु फिर भी उसने मानव सभ्यता को कुछ अमूल्य उपहार प्रदान किये और जगत-विभाजन को प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण योग दिया। दक्षिणी-पश्चिमी एशिया के अधिकांश देशों और यहाँ तक कि यूनान के ऊपर बेबीलोनिया का पर्याप्त प्रभुत्व है। बेबीलोनिया वालों ने लम्बाई, समय, तौल और धन इत्यादि के माप के लिये इकाइयों का विकास किया। उनके समय-विभाजन का प्रयोग हम आज भी करते हैं। "हमारे मास का विभाजन चार सप्ताहों में, हमारी घड़ी का बारह घंटों में (चीनीस घंटों के स्थान पर) हमारे घंटे का ६० मिनटों में और हमारे मिनट का विभाजन साठ सेकंडों में निस्सन्देह हमारे समकालीन संसार में बेबीलोनिया के ही अवशेष हैं"। साहित्य में बेबीलोनिया वालों ने महाकाव्य कथाओं, कथावतों, और पश्चातापसूचक गीतों का जन्म दिया। यह कहा जा सकता है कि उनके आलोचनात्मक और निरलेखणात्मक निरीक्षणों द्वारा ही विज्ञान का वास्तविक सूत्रपत्र किया गया। उन्होंने गणित, ज्योतिष, खगोल-विद्या, पुरातत्व, इतिहास, चिकित्सा-विज्ञान, व्याकरण, कौशर्य-शास्त्र और दर्शन की नींव डाली। यहूदियों ने अपनी पौराणिक कथायें बेबीलोनिया की सभ्यता से ही ग्रहण कीं और यूनानियों ने भी विभिन्न शास्त्रों के आधारभूत तत्व मिथ से नहीं अपितु बेबीलोनिया से प्राप्त किये। धातुओं और अर्धों के नाम, लोक और वन्य तथा पशु-पक्षियों और अनेक औषधियों के यूनानी शब्द बेबीलोनियन शब्दों के अनुवाद-रूप ही हैं। यद्यपि यूनानियों ने अपनी वास्तुकला के रूप और आकार भिन्न और क्रीट से ग्रहण किये, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तु के क्षेत्र में बेबीलोनिया वालियों की कोई देन नहीं है। प्रथममानों की मध्यकालीन कला की मीठायें तथा दार्शनिकता की वास्तु-कला के कुछ आधुनिक रूप बेबीलोनिया के बिशुत के ही जन्म पर बने हैं। संसार का विभक्त बेबीलोनिया से बहुत ही पहले ही हुआ था और वहाँ के विनाश विभिन्न प्रायद्वीपों को बचाते थे। इसी प्रकार वे कई भिल्लम साम्राज्यों का प्रथम भू-कार रहे थे, जिन से वस्तुतः अन्य देशों में तुल्यपण्य भी। वे बहुत ही नरतों को अपनी नकलकारी शक्ति से सज्जित करती थीं, अतः उन्नत शीत बेबीलोनिया में ही खोजा जाता है।

(ग) असीरिया

यदि हम इस साम्राज्यवादी-नरोन्मत्त की स्वीकार करें कि शक्ति, सुव्यवस्था, धन्य और व्यापार फलाने के लिये शक्ति परस्पर लड़ते रहने वाले राज्यों का एक सुव्यवस्थित और शक्तिशालिनी सरकार के अतीत एकीकरण आवश्यक है तो हम असीरिया के साम्राज्य-निर्माण की उन्नत मानना पड़ेगा क्योंकि हमने पश्चिमी एशिया में यह सुव्यवस्था और समृद्धि स्थापित की जो इसके पहले इस प्रदेश में इतने विस्तृत पैमाने पर कभी नहीं हुई थी। अशूर व-जिन्याम की सरकार असीरिया, बेबीलोनिया, मीडिया, फेलुस्तीन, सीरिया, फिनीशिया, सुमेरिया, एलाम और मिथ के सुविकसित भूभाग पर शासन करती थी। इतने विशाल प्रदेश पर एक ही केन्द्रीय शासन की स्थापना अभी तक कभी नहीं हुई थी, परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि इस साम्राज्य की संस्थापना, तीव्रतम हिंसा और उत्कट शक्ति द्वारा हुई थी, इसलिए यह सुविशाल साम्राज्य अधिक दिनों तक न टिक सका और विनाश को प्राप्त हुआ।

दकला नदी के तट पर स्थित अशूर नामक एक नगर है, इसी नगर के नाम पर असीरिया राज्य का नाम पड़ा। असीरिया राज्य की स्थापना करने वाले रोमेटिक जाति के ही लोग थे। इस राज्य की स्थापना तो ईसा से तीन हजार

राजनीतिक इतिहास

वर्षों से पूर्व सुमेरिया के पतन के पहले ही चुकी थी और असीरिया के लोग हिट्टाइयों से लड़ते थे, तथा अश्व और लौह की सहायता से इन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी किया, लेकिन इनके विशाल साम्राज्य की वास्तविक नींव डालने वाला सारगान द्वितीय (Sargon II) (७२२-७०५ ई० पू०) था जिसने असीरिया को परम शक्तिशाली बनाया। उसके पुत्र सेनाकरिब (Sennacherib) (७०५-६८१ ई० पू०) ने अपने पिता से भी अधिक सफलता प्राप्त की और चैल्डियों (Chaldeans) बेबीलोनियों और यहूदियों का दमन किया। उसने निनवे नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया। उसका पौत्र अशुर बेन्तपाल था जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। वह विजेता होने के साथ-साथ विद्वानों और कलाकारों का आश्रय दाता भी था। उसके जीवन-काल में ही उस के साम्राज्यरूपी नभ-मंडल पर आपत्ति सूचक-बादल मंडराने लगे थे और पारिवारिक झगड़ों से उसका चित्त विकल रहने लगा था, जिसका उल्लेख उसने अपने एक उत्कीर्ण लेख में किया है। उसकी मृत्यु के अनन्तर साम्राज्य के पतन की गति द्रुततर हो गई और ईसा से ६०६ ई० पू० उसका चैल्डियों द्वारा पूर्ण विनाश कर दिया गया।

असीरिया की सभ्यता

असीरिया वालों की सभ्यता के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण देन नहीं है। वस्तुतः उनकी प्रतिभा मौलिक न थी जिससे वे सभ्यता के तत्वों को जन्म दे सकते अथवा उनका विकास ही करते। उन्होंने बेबीलोनिया को सभ्यता का ही लगभग पूर्णरूप में ग्रहण किया और उसका उपभोग किया। सेना सम्बन्धी विषयों में और शासन-व्यवस्था में अत्यन्त उनकी देन महत्वपूर्ण है।

असीरिया का आर्थिक जीवन सुमेरिया और बेबीलोनिया के आर्थिक जीवन से विशेष भिन्न नहीं था, क्योंकि अनेक विषयों में ये एक सामान्य सभ्यता का उत्पाद थे। बेबीलोनिया आर्थिक व्यापारिक था और असीरिया अधिक कृषि प्रधान। बेबीलोनिया के पनरूप निवासि घनी व्यापारी थे और असीरिया के घनी भूमिपति थे, जो जय-विजय द्वारा श्वेत-सर्वजनों को मुक्त कर लेते थे। यद्यपि निनवे अधिक उत्तर में होने के कारण प्रमुख रूप में एक व्यापारिक नगर न हो तथा तथापि असीरिया के शासक विदेशों से जो अस्त्र धन-सम्पत्ति लूट कर लाते थे उनकी सहायता से उन्होंने बहुत से उद्योग-धर्मों का विकास किया। धातुओं का प्रचुर प्रयोग होता था और ७०० ईसवी पूर्व के लगभग उद्योग-धर्मों में तथा शस्त्र निर्माण के कार्य में मांस के स्थान पर लौह का प्रयोग होने लगा। असीरिया का उद्योग-धर्म मध्य-आसीन-अरबी उद्योग से अत्यंत मिलता जुलता था। विभिन्न उद्योग उन्नत हो गये थे और नगर के विरही सुनिश्चित भाग में उनका कारखाने थे। असीरियों में सभ्यता के होने के लिये कुछ दिनों तक उद्योग भी शिथिल प्राप्त करना आवश्यक था। राजा की शक्ति से बहुत से युवा युवक शक्तिशाली नगरों के ऊपर से उठा लिये जाते थे और उनकी सेवा का शासन की ओर से प्रबन्ध रहता था। फलतः होता था कि औद्योगिक नगरों के निवासी शासन शक्ति का समर्थन करने थे। असीरि-अध्यक्ष बहुतों सामाजिक विषयों में महत्वपूर्ण विषयों पर वातावरण करते थे। सोना, चाँदी, ताँबा, लौहा विभिन्न और मिश्रके के नाम में आते थे। चाँदी के आर्त शक्रेल नामक सिक्के ७०० ई० पू० के अहाँ पाये गये हैं जो पदान्तरित संसार में सबसे प्राचीन सरकारी सिक्के हैं। कृषि राज्य की आर्थिक-व्यवस्था का आधार-शिला थी। कहीं-कहीं पर सिनाई आबद्रक थी और इसके लिये राज्य की ओर से जो स्विधायें दी जाती थीं उन पर नियन्त्रण राज्य का ही होता था। हल्लों का प्रयोग होता था, जिनसे वेन संतानों में। गेहूँ, जौ, जैतून, अंगूर और शाक-भाजियाँ उत्पन्न की जाती थीं। अलफाफा की कृषि विस्तृत रूप में होती थी और सिनफेरिया के एक वाक्य से ही उसके पर-लिखा है यह निहित होता है कि कपास की उच्च होती थी। असीरिया वादियों ने कपास की खेती भारतीयों से सीखी थी।

असीरिया की सभ्यता दास-प्रथा के आधार पर बनी थी परन्तु दासों के साथ निर्दयता का व्यवहार नहीं किया जाता था। नागरिक तीन भागों में विभाजित थे : सामन्त तथा पुरोहित, कारीगर और व्यापारी, एवं सर्वसाधारण।

सामन्तों का जीवन विलासमय होता था। शिल्पी विभिन्न श्रेणियों में संगठित थे। सर्वसाधारण का जीवन विशेष सुखमय न था। समाज में स्त्रियों को वह सम्मान पूर्ण स्थान नहीं प्राप्त था जो बेबीलोनिया के समाज में था। उन्हें बहुधा परदे के भीतर ही रहना पड़ता था और बाहर आने-जाने की स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त थी। यद्यपि उनके पति खुले आम रखैलियों और स्त्रियों का उपभोग करते थे, तथापि उनसे पूर्ण पतिभक्ति और सतीत्व-रक्षा की आशा की जाती थी। राजाओं के अन्तःपुर में भी बहुत सी स्त्रियाँ रहती थीं जो प्रायः पराधीनता-पूर्ण जीवन ही व्यतीत करती थीं। वैश्यावृत्ति के प्रचलन को राज्य अनिवार्य समझता था और राज्य की ओर से उसका नियन्त्रण होता था। कन्याएँ खरीदी जाती थीं, बहुधा पत्नी अपने माता-पिता के ही साथ रहती थी जहाँ उससे मिलने के लिये उसका पति प्रायः चला जाया करता था।

असीरिया निवासी शासन-प्रबन्ध के मामलों में बड़े कुशल थे। उन्होंने विजित प्रदेशों पर सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की। उनकी शासन-व्यवस्था में यद्यपि प्रान्तों को स्थानीय स्वाधीनता प्राप्त होती थी तथापि उनके ऊपर केन्द्रीय शासन का कठोर नियन्त्रण रहता था। साम्राज्य शासन की इकाइयों में विभाजित था जिसे पखाली कहते थे। इसका शासन करने के लिये सम्राट की ओर से गवर्नर नियुक्त किया जाता था, जो कर वसूल करना, न्यायाधीश का काम करता था और सेना का अध्यक्ष होता था। डाक-व्यवस्था द्वारा सम्राट सुदूर प्रान्तों से सम्पर्क तथा परामर्श था और इस प्रकार वह अपने को सदैव उनके सम्पर्क में रखता था। सम्राट के अधिकार असीमित थे और वह एक निरंकुश दासक होता था। उनकी शक्तियों पर केवल एक प्रकार का नियन्त्रण रहता था, वह यह कि उसके विपक्ष पुरोहित अथवा कुत्तों की घोषणा करके उसे भयभीत कर सकते थे। उसे परामर्शदाता विभागों और सलाह विभागों का समुचित आचरण करना पड़ता था। उदाहरण के लिये सातवें, चौदहवें, उन्नीसवें, द्वादसवें और अष्टादसवें दिन राजा के कुत्तों पर ध्यान रचना जाता था, क्योंकि ये दिन अशुभ समझे जाते थे। असीरिया का राजा सिद्धांत रूप में अशुर (देवता) था, राजा उसका प्रतिनिधि माना था। गभीर कल्पन अशुर के नाम से चलते थे, युद्ध उसके नाम से होते थे, कर उसके नाम से वसूल किये जाते थे और घोषणायें भी उसी के नाम से की जाती थीं।

राजाओं के अनेक उत्पीड़न लोगों से करता और अशुभता उपकती है। अशुर के विनाश आने एक लोभ में कहता है कि यही शिर और श्रेष्ठ मिले हुए हैं। मैं जिस लोगों को जीवित पकड़ता हूँ उनके हाथ काट डालता हूँ। न्यायस्व विभागों से भी राजाओं की हिंसा-क्रांति का परिणाम प्राप्त होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध में अपराधियों के साथ और विद्रोहियों के साथ अशुभ मात्रा का दण्ड नहीं की जाती थी और रक्तचन्दन में राजाओं को अमन्द मा प्राप्त होता था। शक्तियों की विध्वंस वृत्ति और अशुभता ही अंतर्गतता उनके राजन के शक्ति-यत्न का प्रमुख कारण प्रकटित हुई। परन्तु शान्तिपूर्ण युद्ध के साथ प्रायः राजाओं का व्यवहार अन्तोवजनक था। राजा अपने प्रथा के कल्याण के लिये उत्तरदायी होता था। एका तन्त्रों में लिखा है कि 'राजा की उदारता के कारण युद्ध लोग अमन्द से युद्ध हैं, बन्धों माले हैं, युवा लड़कियाँ और स्त्रियाँ विवाह करके सन्तानों को जन्म देती हैं, भूखें सङ्कष्ट हो गये हैं और नग्न लोगों को परत प्राप्त हो गये हैं'।

एक न्याय विधान का तीन टुकड़े मिले हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि असीरिया की कानूनी व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई है। बेबीलोनिया के कानूनों से असीरिया के कानूनों में इतनी कुछ विभिन्नताएँ हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि असीरिया का न्याय-शास्त्र इस्राएल के न्याय-विधान का अनुकरण है। असीरिया के न्यायकर्मियों में न्यायाधीश रहा करते थे जो सारतम (Sartems) कहते

थे। असीरिया के न्यायकर्मियों में न्यायाधीश रहा करते थे जो सारतम (Sartems) कहते

कानून

लाते थे। बेबीलोनिया और सुमेरिया की भांति मामले का निर्णय पहले पंचों द्वारा करने का प्रयत्न नहीं किया जाता था, वरन् मुकदमा सीधे न्यायालय में ही जाता था। लिखित साक्ष्य के अतिरिक्त शपथ खाये हुए गवाह भी होते थे। मिथ्या शपथ खाने के अपराध में बिहवा काट ली जाती थी, अधवा मृत्यु-दण्ड मिलता था। काचून की दृष्टि में सभी समान थे। बेबीलोनिया के न्याय-विधान की भांति यहां असमानता न थी। असीरिया का दण्ड-विधान कठोर था, इसमें धिक्कार, अर्थ दण्ड, कोड़े लगाना, वेगार कराना, अंग-भंग करना, जीते जी चमड़ा निकलवा लेना और मृत्यु-दण्ड शामिल थे। राजा से भी दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में न्याय की अपील की जा सकती थी। एक अज्ञात मुकदमा लड़ने वाले का पत्र अभी कुछ वर्षों पूर्व ही प्राप्त हुआ है जिसमें वह राजा के न्याय के प्रति विश्वास प्रकट करता है। 'मेरा स्वामी जानता है कि मैं एक दीन मनुष्य हूँ जिसने अपनी स्वामी के दुर्ग की रक्षा करने का कर्तव्य किया है और जो राजभवन के प्रति सदैव सच्चा रहा है। अब चूंकि मेरा खेत मुझसे छीन लिया गया है मैं राजा के पास जाता हूँ। मेरा स्वामी राजा मेरे साथ न्याय करेगा इसलिये मैं भूखों न मरूँगा।''

असीरिया की सभ्यता में धर्म को उतना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त न था जितना बेबीलोनिया वालों की सभ्यता में था। असीरिया का प्रमुख देवता असुर था जो शत्रुओं का नाश करता था। बेबीलोनिया के देवताओं, मनुष्य तथा इश्टर की भी पूजा वे करते थे। इश्टर प्रेम की देवी थी। इसके अतिरिक्त साठ अन्य बड़े देवता थे जो जादू और मंत्रों द्वारा प्रसन्न किये जाते थे। पैशाचिक शक्ति और दानवों में भी उनका विश्वास था। उनकी धारणा थी कि अशुभ घटनायें इन्हीं पैशाचिक शक्तियों द्वारा क' जाती थीं। पहले पुरोहित उस दानव का नाम बता देता था जो अशुभ घटनायें उत्पन्न करता था और बाद में उसको पराजित करने के लिये किसी जादू अथवा मंत्र की शक्ति का प्रयोग करता था।

असीरियों के विश्वास के अनुसार मृत्यु के पश्चात् आत्मा नर्गा (Nerga) और अलात (Alat) के राज्य में प्रवेश करती थी। इस राज्य को सात घनी दीवारों घेरे रहती थीं, जिनमें सात द्वार होते थे। अलात नामक राक्षसी की निरन्तर घुंघुं रहने का था। अपने हाथ में साँप लिये हुये द्वार पर खड़ी रहती थी। अन्धकार के इस प्रदेश में घुसने पर मनुष्य की आत्मा की जान्य होती थी, यदि आत्मा दूषित पाई जाती थी तो उसको यातन दी जाती थी। धर्मोपमा भी एक निराश तथा आनन्दहीन जीवन की ही कल्पना कर सकते थे। तम अन्धकारमय जीवन का स्वर्गीय जल की खालसा और अभिलाषा और अधिक असंख्य बना देती थी। मनुष्य को एक स्रोत सदैव दृष्टिगोचर होता था जिसका यदि एक भी बूँद उसके मुख में पड़ जाता तो वह उस जीवन से मुक्ति पा जाता। परन्तु अलात बड़ी सावधानी से उस स्रोत की रखवाली करती थी और किसी को भी उसका जल पीने नहीं देती थी।

असीरियावासियों ने कला के क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं की। उन्होंने विशाल जयम बनाने के लिये अपने निर्माण में मौलिकता न थी। उन्होंने बेबीलोनियावासियों से गहराव सीखा किन्तु इसका प्रयोग उन्होंने अपने ही अतिरिक्त कला की स्थापत्य कला बेबीलोनिया की स्थापत्य कला से अधिक उत्कृष्टता से प्रयुक्त की। पशुओं की आकृतियों बनाने में वे विशेष पटु थे। मानव आकृतियों में तो कोई विशेष आकर्षण कम है परन्तु पशुओं की आकृतियाँ अत्यन्त सजीव हैं। स्थापत्य में चित्रों की विभिन्नता एवं विभिन्नता भी अतिरिक्त नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार के सम्मुख केवल एक ही मनुष्य था जिसका वह अन्वेषण करता था। या तो वह बुद्ध की घटनाओं को अंकित करता था अथवा मनुष्यों या पशुओं की आकृतियों को। असीरियावासियों ने लक्षण कला भी बेबीलोनिया से ही ग्रहण की थी। बाद में उन्होंने आरमिया के मित्राधियों की लेखन कला ग्रहण कर ली।

यद्यपि असीरिया निवासी युद्ध-प्रिय और हिंसक मनोवृत्ति के थे तथापि उन्होंने सभ्यता के विकास से अपने को बिल्कुल पृथक् न रक्खा। प्रांतीय-शासन की व्यवस्था जिसमें एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी, फारसवालों ने असीरिया से ही सीखी और बाद में रोम वालों ने ईरानियों से सीखी। ऐसा विश्वास असीरिया की देन किया जाता है कि अश्व और लोहे का प्रयोग विस्तृत पैमाने पर सर्वप्रथम असीरियों ने ही किया। घोड़े के प्रयोग ने यातायात और गमनागमन के क्षेत्र में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। डाक-व्यवस्था का सार्वजनिक रूप में प्रचलन सम्भवतः असीरिया निवासियों ने ही किया, और बाद में ईरानियों ने भी इसे ग्रहण कर लिया। सैनिक-कला में तो इनकी देन महत्वपूर्ण है ही। घेरा डालना, धावा बोलना, व्यूह रचना, सेना संचालन आदि कला में असीरियावासी निपुण थे। उन्होंने कवच और ढाल जैसे रक्षात्मक तथा लोहे के पैने और नुकीले आक्रमणात्मक शस्त्र बनाये। औषधि विभाग के लिये सभी वानस्पतिक पदार्थों की एक लम्बी सूची बनाकर उन्होंने वनस्पति-शास्त्र में उत्पत्ति की। उन्होंने संसार के सभी परिचित पदार्थों का वर्गीकरण कर प्राकृतिक विज्ञानों को प्रोत्साहन दिया। उत्खनन से यहाँ पर जो तख्ते पाये गये हैं उन पर राजाओं के नाम और उनकी कृतियाँ उत्कीर्ण हैं। ये तख्ते ही सम्भवतः लिखित इतिहास के प्राचीनतम नमूने हैं। पुस्तकालय निर्माण के लिये असीरिया विख्यात है। असुर बेनिपाल के पुस्तकालय में तीस हजार लिखित तख्ते थे।

परन्तु हम जब असीरिया की देन से उनके हिन्सापूर्ण कार्यों की तुलना करते हैं तो हमें बाद वाला पक्ष ही प्रमुख दिखाई पड़ता है। सभ्यता के विकास में असीरिया के शासक जिन अविश्वसनीय नवीन विचारों से युक्त पक्षों द्वारा समाज की स्थापना पर रखते थे। उनकी सेनाएँ लड़ युद्ध के लिये तैयार करती थीं तो मार्ग में कितने ही गाँव या नगर उजड़ जाते थे, लाशों का ढेर लग जाता था, नरसुंघों के परिशिष्ट बन जाते थे, और मानव सभिर से घृणापराधित हो जाती थी। यही कारण था कि उनके पतन पर किसी को कोई दुःख नहीं हुआ, वरन् प्रसन्नता प्रकट की गई। ई० पू० ६२२ में जब निनवे का पतन हुआ तो जारो और खुशियों मनाई गईं और यहूदियों के धर्मगुरु नाहम (Nahum) ने कहा "तुम्हारे शक्तिपूर्ण नगर को भिन्नकार है। तू अत्याचारों और असुरों ने परिपूर्ण है। जो तेरा (पतन का) समाचार श्रवता है अपने हास्य बनाता है, क्योंकि किय के ऊपर तेरी दुष्टता अविरत रूप से नहीं पड़ी?"

चैलिडया

हम यह पहले तद् ज्ञाने हैं कि असीरियों का विनाश ईसा के ६०६ वर्ष पूर्व चैलिड्यों द्वारा किया गया। ये चैलिड्यन लोग फारस की खाड़ी की ओर से आये हुए चाल्डी जाति लोग थे इसलिए उनके द्वारा अधिकृत प्रदेश का नाम चैलिडया अथवा चैलिडया पड़ा। इस नरेश का सबसे पराक्रमी राजा नेबुकेडेजार था जिसने ६०७-५६२ ई० पू० तक राज्य किया। उसने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिये चैलिड्यों की ओर ई० पू० ५८७ में चैलिडया राज्य में केरसलम नगर को उसने एक महती सेना लेकर धर लिया। अठारह के भरे के उपरान्त नगर का पतन हुआ। नेबुकेडेजार ने महर्षी यहूदियों को बन्दी बनाकर अपनी राजधानी बेबीलोनिया में भेजा। यहूदियों के इस बन्दी जीवन का गर्णव आश्चर्य में मिलता है। इस प्रतापी शासक की मृत्यु के उपरान्त नवीन बेबीलोनिया की शक्ति कम होने लगी और ई० पू० ५६२ में बेबीलोनिया पर ईरानियों का अधिकार हो गया।

नेबुकेडेजार ने असीरिया की राजधानी निनवे को नष्ट कर बेबीलोनिया की अपनी राजधानी बनाया। एक बार फिर बेबीलोनिया का पूर्व वैभव इस राज के शासन काल में लौट आया। अपने सम्राट का बेबीलोनिया संसार का सब चैलिडया की सभ्यता में समृद्ध और विशाल नगर हो गया। इसकी जनसंख्या लगभग ५ लाख हो गई, व्यापार की मूल्य उन्नति हुई, और पृथ्वी के देशों से विलास-सम्पत्तियाँ, खजाने, मंगवाये जाने लगीं। नेबुकेडेजार ने अपने कर्मियों का निर्माण करवा नगर को समस्तकृत किया। उसी ने दीला उपवन बनवाया था जिसे पुरानी संसार के सप्त आश्चर्यों में मानते थे। सभ्यता के विकास में चैलिडया की देन कोई विशेष महत्वपूर्ण

नहीं है, केवल खगोल-विद्या के क्षेत्र में ही इसकी महत्वपूर्ण देन है। यहाँ तक कि आठ सौ वर्षों के उपरान्त रोम वालों के समय में भी चैलिडिया वाले खगोल-विद्या में निपुण समझे जाते थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि Gospel of Luke नामक पुस्तक में पूर्व के जिन बुद्धिमान व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है वे चैलिडिया के ज्योतिषी ही थे। सप्ताह के दिनों के नामों के रूप में चैलिडिया वालों का ज्योतिष अभी तक सुरक्षित है। बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र और शनि इन पाँच ग्रहों को वे मनुष्य का भाग्य नियन्त्रण करने वाला समझते थे। ये पाँच ग्रह तथा सूर्य और चन्द्रमा मिलकर सात देवता थे। भिन्न-भिन्न पर इन समयों देवताओं की स्तुति करने की प्रथा थी। जो दिन सूर्य के लिए नियत था वह रविवार और जो चन्द्रमा के लिये था वह चन्द्रवार (सोमवार) हो गया। तारे बारह वर्गों में विभाजित किये गए जो बारह राशि चन्द्रों के नाम से विख्यात है। तारों की गति और स्थिति का सफलतापूर्वक अध्ययन किया गया। चैलिडिया के ज्योतिषी खगोल-विद्या में यहाँ तक उन्नति कर चुके थे कि वे सूर्य और चन्द्र ग्रहण की तिथि बहुत पहले घोषित कर सकते थे। चैलिडियों की खगोल-विद्या के क्षेत्र में यह देन मानव-सभ्यता के लिये विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि लन्हा की स्थापित की हुई आधार-शिला पर यूनान के ज्योतिषियों ने अपनी खगोल-विद्या का भवन खड़ा किया।

—:o:—

तीसरा अध्याय

नील नदी के तट पर सभ्यता का उदय

इतिहास के जिज्ञासु विद्यार्थी के लिये मिस्र स्वर्गभूमि के तुल्य है क्योंकि यहाँ पर उसे वैज्ञानिक विधि से इतिहास का अध्ययन करने के लिये प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। मिस्री सभ्यता के ध्वंसावशेष स्फिंक्स मूर्तियाँ मन्दिरों की दीवारों पर बने हुये चित्र तथा अन्य विविध प्रकार के सामान एवं पिरैमिड उससे मौन सम्भाषण करते हुये प्रतीत होते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिये काल-निर्णय अत्यन्त आवश्यक है और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में इस कार्य में ही सब से अधिक कठिनाई का अनुभव होता है। परन्तु मिस्र में काल-निर्णय की समस्या का हल सुगमता से प्राप्त हो जाता है। देश की भौगोलिक परिस्थिति के कारण देश का इतिहास प्रायः अविच्छिन्न है और निवासियों के रक्त में मिश्रण भी अपेक्षाकृत न्यून ही है। मिस्र का इतिहास भली भाँति जानने के लिये हमें पहले उसकी भौगोलिक स्थिति और उसके प्राचीन निवासियों के विषय में ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये।

मिस्र की प्राचीन और उन्नत सभ्यता का उद्भव नील नदी के तट पर हुआ था। नील नदी सूडान के पर्वतों से निकल कर मिस्र के पूर्वीय प्रदेशों में बहती हुई भूमध्यसागर में गिरती है। यह अपने साथ प्रतिवर्ष उर्वर मिट्टी लाती है, जिससे इसकी तटवर्ती भूमि बलान्त उपजाऊ हो गई है। यह कहना असत्य न होगा कि मिस्र का गौरव, उसकी सभ्यता की महानता तथा उसकी समृद्धि का प्रधान कारण नील नदी ही है। कदाचित इसलिये इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस ने कहा था "मिस्र नील नदी का वरदान है।"

मिस्र देश का उत्पत्ति का कारण नील नदी के तटवर्ती भूमि बलान्त उपजाऊ हो गई है। यह कहना असत्य न होगा कि मिस्र का गौरव, उसकी सभ्यता की महानता तथा उसकी समृद्धि का प्रधान कारण नील नदी ही है। कदाचित इसलिये इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस ने कहा था "मिस्र नील नदी का वरदान है।" मिस्र देश का उत्पत्ति का कारण नील नदी के तटवर्ती भूमि बलान्त उपजाऊ हो गई है। यह कहना असत्य न होगा कि मिस्र का गौरव, उसकी सभ्यता की महानता तथा उसकी समृद्धि का प्रधान कारण नील नदी ही है। कदाचित इसलिये इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस ने कहा था "मिस्र नील नदी का वरदान है।"

नील नदी की घाटी की उत्पत्ति का कारण नील नदी के तटवर्ती भूमि बलान्त उपजाऊ हो गई है। यह कहना असत्य न होगा कि मिस्र का गौरव, उसकी सभ्यता की महानता तथा उसकी समृद्धि का प्रधान कारण नील नदी ही है। कदाचित इसलिये इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस ने कहा था "मिस्र नील नदी का वरदान है।" मिस्र देश का उत्पत्ति का कारण नील नदी के तटवर्ती भूमि बलान्त उपजाऊ हो गई है। यह कहना असत्य न होगा कि मिस्र का गौरव, उसकी सभ्यता की महानता तथा उसकी समृद्धि का प्रधान कारण नील नदी ही है। कदाचित इसलिये इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस ने कहा था "मिस्र नील नदी का वरदान है।"

मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास के लिये नितान्त आवश्यक थी। आजकल मिस्र में बर्तमान का परिमाण अत्यन्त न्यून है, परन्तु विद्वानों का विचार है कि आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व वहाँ पर पर्याप्त बर्तमान था। मिस्र के उत्पत्ति का कारण नील नदी के तटवर्ती भूमि बलान्त उपजाऊ हो गई है। यह कहना असत्य न होगा कि मिस्र का गौरव, उसकी सभ्यता की महानता तथा उसकी समृद्धि का प्रधान कारण नील नदी ही है। कदाचित इसलिये इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस ने कहा था "मिस्र नील नदी का वरदान है।"

मिस्री इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान फिलिन्डर्स पैट्री ने मिस्री सभ्यता का काल ईसा से दस हजार वर्ष पूर्व निश्चित किया है। अन्य प्राचीन सभ्यताओं की भांति मिस्र में भी पूर्व और उत्तर पाषाण-काल रहे होंगे। ईसा से ५००० वर्षों पूर्व मिस्र में सभ्यता के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे थे। उत्तर पाषाण-काल में मिस्रियों ने शिकारी का जीवन त्याग कर कृषक का जीवन अपनाया। अब वे भोजन की तलाश में इधर-उधर घूमते न थे वरन उन्होंने अब भोजन उत्पन्न करना आरम्भ किया। उन्होंने खेती करना और पशु-पालन करना शुरू किया। उन्होंने धातुओं का प्रयोग करना प्राथमः सीसा लिया था। पशु-पालन और कृषि-कार्य से सम्बन्धित कला-भावना का उद्भव भी उन लोगों में हो गया था। नदारी और अन्य जिलों में टोकरियों, बर्तन और कुछ अन्य पदार्थ प्राप्त हुये हैं, जिन पर मनुष्यों और पशुओं की आकृतियाँ विभिन्न भावों को प्रदर्शित करती हुई अंकित की गई हैं। इस समय मिस्री लोग कपड़े और चमड़े तथा धातुओं के सामान बनाना जानते थे। कुछ समय बाद नील नदी के तट पर रहने वाले लोगों ने व्यापार करना शुरू किया और नदी के प्रवाह और बाढ़ को रोकने का प्रयास किया। इन सब बातों से यह पता चलता है कि उत्तर पाषाण-काल में मिस्र में जनसंख्या काफी बढ़ गई थी और लोग अपने पहले के अर्द्ध असभ्य जीवन से असंतुष्ट रहने लगे और उन्होंने सभ्य जीवन बिताना आरम्भ किया।

मिस्र का सुनिश्चित राजनीतिक इतिहास ईसा के ३४०० वर्ष पूर्व से आरम्भ होता है जिस समय मीनीज ने समस्त मिस्र को एक ही केन्द्रीय शासन के अधीन किया। इसके पहले मिस्र दो राज्यों में (१) नील के मुहाने का राज्य और (२) दक्षिण का राज्य में विभाजित था। मीनीज नामक राजा ने इन दोनों राज्यों को संयुक्त किया और मेम्फिस नगर में अपनी राजधानी बसाई। मिस्र में ईसा पूर्व शताब्दियों में इकतीस राजवंशों ने शासन किया। उनके शासन-काल को अध्ययन की सुविधा के लिये हम विभिन्न युगों में बाँट लेते हैं।

- (१) पिरैमिड युग (३४००-२१६० ई० पू०)
- (२) सामन्तवादी युग (२१६०-१५८० ई० पू०)
- (३) साम्राज्यवादी युग (१५८०-६५० ई० पू० तक)

इस युग को पिरैमिड युग का नाम इसीलिये दिया गया कि विश्व-विख्यात पिरैमिडों का निर्माण इसी समय हुआ। प्राचीन राजवंशों में सबसे समृद्ध राजवंश चौथा था। इस काल के राजाओं, विशेष कर चापस और मेफरस ने धर्मग्रन्थ की वृद्धि की और अपने धर्म को प्रकट करने के लिये पिरैमिडों का निर्माण किया। गिजोह का विशाल पिरैमिड और खले का निर्माण इसी काल का बना है। इतिहासकार एरोडोटस ने लिखा है कि एक साल बीस हजार श्रमियों ने बीस वर्षों तक काम करके चापस का पिरैमिड के लिये विशाल पिरैमिड का निर्माण किया। पिरैमिड के इस कार्य से यह सुरास हो जाता है कि इसकी सत्ता निरंकुश थी। वह अपने को देवता का पुत्र कहता था और शिरका लोग उसे पैगि एडव स्तम्भार करते थे। वही सत्ता का प्रभु और शासक था। यह युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था, मानविक कार्यों की देख-रेख करता था और देश के आर्थिक साधनों पर नियन्त्रण रखता था। शासन में सदायता करने के लिये उसके अर्पण प्रहारा कर्मचारी रहते थे, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करने को सदैव प्रस्तुत रहते थे। साधारण जनता का जीवन प्राथमः सुखमय ही था। लोगों को राजनीतिक कार्यों में जरा भी भाग लेने का अधिकार न था। २१६० ई० पू० में पिरैमिड युग का अन्त हुआ और सामन्तवादी युग का आरम्भ हुआ।

पिरैमिड युग के पश्चात् मिस्र के राज सिंहासन पर दुर्बल नरेश बैठे। देश में अराजकता और असभ्यवर्षा फैल गई। उन राजाओं में से कुछ ने तो अपने को थिल्युस ही अर्कामय एवं दुर्बल प्रमाणित किया। सातवें राजवंश

में सत्तर राजे हुये जिन्होंने केवल सत्तर दिनों तक राज्य किया। पुरोहितों का प्रभाव प्रबल हुआ। वे साम्राज्य से अलग हो गये, मन्दिर लूटे जाने लगे और कला कृतियां नष्ट की जाने लगीं। प्रतिद्वन्दी सरदारों ने एक दूसरे को पराजित करने का प्रयत्न करना शुरू किया और इस प्रकार उनमें सदैव परस्पर युद्ध होने लगा। देश अनेक छोटे-छोटे राजनीतिक भागों में बँट गया और सम्राट का अधिकार केवल नाम-मात्र को ही रह गया। देश में अव्यवस्था और अशांति फैली थी। तथापि लोगों ने बांध बांधे, सार्वजनिक हिल की वस्तुओं का और व्यापारिक नौकाओं का निर्माण किया। यद्यपि सामन्तवादी युग राजनैतिक अशांति का काल था फिर भी यह सांस्कृतिक पतन का युग न था। इस युग की तुलना हम इटली के पुनरुज्जीवन युग (Renaissance Age) से कर सकते हैं। सरदार अपनी-अपनी कलात्मक एवं बौद्धिक अभिरुचियों को प्रकट करने में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते थे। वे कलाकारों, शिल्पकारों और साहित्यिकों को प्रोत्साहित करते थे। वे अपने भवनों को खूब अलंकृत करने का प्रयत्न करते थे जिससे कला की उन्नति हुई। इस काल की परिस्थितियों ने एक मध्य वर्ग की उत्पत्ति और सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रस्तुत किया।

अग्नेमहेत प्रथम ने सामन्तवादी युग की गड़बड़ी का अन्त करके एक नवीन राजवंश की स्थापना की। उसके शासन-काल में एक सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना हुई और विभिन्न कलाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ। उसके द्वारा स्थापित शासन-व्यवस्था लगभग पाँच सौ वर्ष तक चलती रही। इस राज्य के अन्त में जब उत्तराधिकार के लिये युद्ध हुआ तो देश की आन्तरिक गड़बड़ी से लाभ उठा कर हिक्सास नामक जाति ने मिस्र पर आक्रमण किया और अपना राज्य स्थापित किया। लोहे और घोड़े की सहायता से अपना राज्य स्थापित करने में उन्हें किसी विशेष कठिनाई का सामना न करना पड़ा। हिक्सास लोगों ने सोलहवें राजवंश की स्थापना की किन्तु यह राज्य आठिक दिनों तक टिक न सका। सन् १६०० ई० पू० के लगभग आहमीज नामक करोह ने हिक्सास को मार भगाया, और अठारहवें राजवंश की स्थापना की। आहमीज ने हिक्सास को खदेड़ने के उपरान्त देश की आन्तरिक अवस्था सुधारने का प्रयत्न किया। उसने सामन्तों की शक्ति का घमन किया और साम्राज्य की शक्ति का पुनर्निर्माण किया। उसने एक मूर्ती लेना का निर्माण कर सीरिया और फिलिस्तीन पर आक्रमण किया। आहमीज राजवंश के समय से ही मिस्र के इतिहास का साम्राज्यवादी काल आरम्भ होता है। यह काल मिस्र के इतिहास में स्वर्ण-युग के नाम से विख्यात है। विदेशों की विजय, आन्तरिक सुव्यवस्था, आर्थिक-समृद्धि तथा कला और विद्या की अन्तर्गत उन्नति होने के कारण अत्यन्त स्वर्ण युग शब्द का सार्थकता मनी-जाति सिद्ध हो जाती है। अन्त में इस साम्राज्यवादी शासन में पश्चिमी एशिया से लगभग एक हजार वर्षों तक युद्ध भिया और अधिकांश काल तक उस पर अपना आधिपत्य बनाये रखा। अतमोज प्रथम ने न केवल मिस्र साम्राज्य का संगठन किया, पर पश्चिमी एशिया से अजल सम्पत्ति लाकर अपने देश को समृद्ध करने का प्रयत्न भी किया। उसने उस सम्पत्ति से मिस्र में अनेक सुन्दर मन्दिरों का निर्माण कराया।

मिस्र के इतिहास में ही सर्वप्रथम एक गाँहका ने शासन-भार अपने कंधों पर बहन किया। इस राजा का नाम हाशेमयत था। हाशेमयत ने सीरिया के निकट क्वसर में एक विशाल मन्दिर बनवाया। उसकी मूर्तु के उपरान्त अतमोज तृतीय राजा हुआ। अतमोज विजयों के कारण बह मिस्र के इतिहास का नेपोलियन कहा जाता है। उसने सुडान, फिलिस्तीन, सीरिया तथा पश्चिमी एशिया के अन्य देशों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसके पास एक विशाल आरम्भी सेना था। इसी की सहायता से उसने एशिया द्वीपसमूह को जीत लिया और अपने सैनिक क्वसर को उहाँ का शक्ति-निष्क किया। १४४० ई० पू० अतमोज की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र अग्नेम हेतिय द्वितीय सिंहासनारूढ़ हुआ। ईसा से १४११ ई० पू० अग्नेम हेतिय तृतीय राज्याधिकारी हुआ। इस राजा के सुदृढ़ शासन में मिस्र ने विद्या और कला को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत उन्नति की। इस शासक का नाम समस्त पश्चिमी एशिया में फैला गया। पर एवं उपहार के

रूप में उसके कौष में अपार धन आता था। उसने राज्य के मन्दिरों और राज्यभवनों को विभिन्न बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से समर्पित किया।

१३७३ ई० पू० में इस महान् शासक की मृत्यु हो जाने के पर उसका पुत्र आमेनहोतेप चतुर्थ मिस्र के राज-सिंहासन पर समासीन हुआ। विश्व इतिहास के पृष्ठों में इस सम्राट का नाम नक्षत्र की भांति जगमगाता है। अपने आठारह वर्ष के अल्पकालीन शासन में उसने एक ऐसा धार्मिक सुधार किया जिसके कारण वह सदैव अमर रहेगा। उसने अंधविश्वास के युग में और एक ऐसे देश में जहाँ पर बहुदेववाद पूर्णरूप से प्रचलित था, एकेश्वरवाद के सिद्धांतों का प्रचार किया। उसने विभिन्न देवता की उपासना का खंडन किया और कहा कि केवल सूर्य की उपासना करनी चाहिये। उसने अन्य देवताओं का नाम मन्दिर की दीवारों से मिटवा दिया। उसने सूर्य देवता का नाम एटन रखा। सूर्य की पूजा मिस्रवासियों के लिये कोई नयी बात नहीं थी, परन्तु आमेनहोतेप चतुर्थ ने उसकी पूजा की जो भावना उनके सामने रखी वह सर्वथा नवीन और मौलिक थी। उसने उपासना से भय की भावना को मूलतः हटाने की चेष्टा की। उसने बताया कि एटन एक अत्यन्त दयालु देवता है जो सभी लोगों के लिये दयालु पिता के तुल्य है। यहाँ तक कि पत्नी और बछड़े भी उसकी दयालुता से परिचित हैं और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। एटन की पूजा उसने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करने को बताया, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें अधिक लाभदायिनी प्रतीत होती हैं। उसने एटन की पूजा का प्रचार करने के लिये और लोगों पर इसका प्रभाव डालने के लिये अपना नाम बदल कर अखनातून रख लिया। उसने देवता एटन की उपासना पद्धति अत्यन्त सरल और साधारण रखी। अखनातून ने बताया कि फल फूल के उपहार, स्तुतियों का गान और प्रार्थना द्वारा देवता की पूजा करनी चाहिये। उसने मन्दिरों और पुरहितों को भी कोई महत्त्व नहीं दिया। उसने एटन को निर्गुण एवं निराकार बतलाया और उसकी मूर्ति बनाने को मना किया। कदाचित् उसके पहले किसी ने भी यह अनुभव नहीं किया था कि सूर्य की किरणें ही उपासक (सूर्य) कायों का साधन हैं और जीवन सौन्दर्य तथा शक्ति की स्रोत हैं। फिलिडर्ग पेड्री का विचार है कि उसके बाद तीन हजार वर्षों तक कोई ऐसी विचार धारा धर्म के क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुई जिसकी तुलना वैज्ञानिक सभ्यता के विषय में हम अखनातून के सिद्धान्तों से कर सकें। वे आगे लिखते हैं "अखनातून कितना समझता था यह तो हम नहीं जानते लेकिन अपने प्रतीकात्मकता में यह निररीत इतना आगे बढ़ गया था कि हम आज भी तार्किक दृष्टि से इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते।" उसकी इस नवीन उपासना पद्धति में मिथ्यात्व अथवा अंधविश्वास का नाम तक नहीं पाया जा सकता। अखनातून विश्व का सर्वप्रथम सम्राट था, जिसने उस युग में जब कि युद्ध के गमन-भेदी घोष सुनाई पड़ रहे थे, शान्ति का सन्देश दिया। अन्य प्राचीन शासकों की बरतना और अंधविश्वास के विनाश के लक्ष्य से युद्ध तक न पाई थी। उसके समय में पीरिया पर हिट्टी जाति के लोगों ने आक्रमण किया। परन्तु अखनातून ने तलवार द्वारा शत्रु देशों को जीतना अपने आदर्शों के विपरीत समझा और उन प्राचीन को सन्तुष्ट करे जान लिया। उसने राज सिंहासन से श्रुतिना, सफरना सत्यप्रियता और सरलता के फल पड़े। नए व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार थे और उसका हुक्म दया का अपार स्रोत था। उसकी शासन में सभ्यता के लिये अनेक नवीन विचारों को उसके नवीन विचार अखनातूनिक और नवीन से प्रेरित हुए। उनकी अर्थ के बाद एक प्राचीन विचार मिस्र से विकसित हुए से हो गये।

अखनातून मिस्र के आठारहवें राजवंश का सम्राट था उसकी मृत्यु के आठ माल परन्तु उन्नीसवीं वंश राज्य करने लगा। इस वंश के राजा रमेसेस द्वितीय ने मिस्र को खोई हुई शक्ति को फिर से स्थापित किया परन्तु उसके बाद के सभी शासक दुर्बल मिलते और शनैः शनैः मिस्र का यह साम्राज्य पतनमुख्य होने लगा। १०६० ई० पू० तक मिस्र के प्राचीनस्थ सभी देश स्वातन्त्र हो गये, और उसका गौरव नष्ट हो गया। सिकन्दर महान ने ३२२ ई० पू० मिस्र पर अपना अधिकार कर लिया और हकतीसवें राजवंश का नाश किया।

मिस्र का राजा निर्ऋतुस था। वह अपने को देवता की संतान कहता था और मोहावासी भी उसे देवी पुरुष ही

मिस्र की शासन व्यवस्था मानते थे। वह मिस्रवासियों का सबसे महान पुरोहित भी था और देवताओं के नाम पर वह देश का शासन करता था। वह सेना का सर्वोच्च सेनापति था और उसकी घोषणाएँ राज्य का कानून थीं। वह वैदेशिक शक्तियों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध बनाये रखने की चेष्टा करता था और इस कार्य में उसका पर्याप्त समय व्यय भी होता था। राज्य की समस्त भूमि उसी की समझी जाती थी। वह पुरोहितों और सामन्तों को भी भूमि का अधिकारी बना सकता था, किन्तु सिद्धान्त के रूप में वही सर्वोच्च अधिकारी था।

राजा की सहायता के लिये मन्त्री होता था। वह बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी था। वह न्यायाधीश का काम करता था और छोटी अदालतों से आई हुई अपीलों का फैसला करता था। वह राजकीय घोषणाएँ जारी करता था, देश के विभिन्न भागों में उन्हें प्रचलित करवाता था राजा के बरतू प्रबन्ध का और भवन निर्माण के देख रेख का उत्तरदायित्व भी उसी के ऊपर रहता था। चार इन्स्पेक्टर उसे वर्ष में तीन बार देश की स्थिति से परिचित करवाते थे। करों का एकत्र करना और जनगणना का प्रबन्ध करना भी उसी के कार्य थे।

स्थानीय शासन के उद्देश्य से देश को कई राजनीतिक इकाइयों में विभक्त कर दिया गया था। प्रत्येक इकाई को नोम कहते थे और इसके शासक को नोमेक कहा जाता था। इनकी संख्या ४० और ५० के बीच में थी। नोमेक राजकीय-सत्ता का स्थानीय प्रतीक था। वह अपनी शासन सीमा में कर वसूल करता था और सेना पर नियंत्रण रखता था। वह राजा के नाम पर शासन करता था। राजकीय घोषणाएँ प्रचलित करने का उत्तरदायी भी वही था। उसे राजा स्वयं अथवा मन्त्री की सम्मति से नियुक्त करता था और वह उसे पदच्युत भी कर सकता था। नगरों का प्रबन्ध एक विशेष अधिकारी से अर्पित होता था जिसकी मुक्तता हम 'म्युनिसिपलकोड' नामका कारपोरेशन के अधीन से कर सकते हैं, परन्तु इन अधिकार के उत्तरदायित्व बहुत था। नगर में राजकीय कार्यों का प्रबन्ध करना इसी का काम था और कर के वसूलने में जो कमी रह जाती थी, उसको अपने अपने पाग में जमा करना पड़ता था। गाँवों में सामन्तों को कुछ पुलिस सम्बन्धी और न्याय सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे। देश के प्रत्येक भाग में गुप्तचर वेश बदलकर घूमा करते थे, जो राजा की सरकार को स्थानीय परिस्थितियों की ठीक ठीक सूचना दिया करते थे। गाँवों में सामन्तों को सुकदमों का फैसला किया ही करते थे, नगरों में नगराधिपति भी सुकदमों का निर्णय करता था। राजा न्याय विभाग का सर्वोच्च परामित्तायी था। मिस्र में हज़ूराओं के न्याय विधान भी तब कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी; केवल कतिपय लिखित विधान ही थे। इन्हीं कानूनों के अनुसार प्रायः तीन दिन के ही अन्दर फैसला सुना दिया जाता था। अपराध के लिये मृत्यु दंड, अंग-भंग, शारीरिक दंड, अर्थात् दंड दिये जा सकते थे।

प्राचीन मिस्र का समाज तीन भागों में विभक्त था—(१) उच्चजन्म जिनमें राज्य के उच्च कर्मचारी और पदाधिकारी, पुरोहित, राजा के सम्बन्धी तथा सामन्त थे। (२) मध्यम वर्ग जिसमें व्यापारियों और शिल्प जीवियों का वर्ग सम्मिलित था और (३) निम्न वर्ग जिसमें कृषकों और दासों का समुदाय सम्मिलित था। मरुभूमि इन तीनों वर्गों के सामाजिक स्तर का अन्तर बिल्कुल स्पष्ट था तथापि जाति प्रथा जैसा कोई नहीं थी। निम्न वर्ग का व्यक्ति भी उच्चता करके उच्च वर्ग में सम्मिलित हो सकता था। सामन्त वर्ग से फला, पितृत्व और उद्योग के क्षेत्रों में उच्चता को प्रोत्साहन दिया और दास वर्ग के ही परिश्रम से विदेश, भयनों और सिचाई के साधनों का निर्माण हो सका।

मिस्र की सामाजिक व्यवस्था का आधार सामन्त प्रथा होने के कारण कुछ वर्ग की परिस्थित सम्नोपजनक न थी। वह दिन रात परिश्रम करता था तो भी सुखमय जीवन व्यतीत न कर सकता था। कभी कभी उसे भाग्य कर देने पड़ते थे और बहुधा राजकीय कार्यों में उससे बेकार करायी जाती थी। सामन्त भी उससे मनमाना बेजार कराते थे। प्रायः मिस्र का कुल वर्ग सम्नोपनी था और अपने सुखमय जीवन को वैश्वपूर्वक बिताता था। किन्तु कुछ अल्पसंख्यक ही भाग्य पर वह सुखमय करके अपनी ज़िन्दगियों के निराकरण करती का प्रयत्न भी करता था। दासों की अवस्था तो और अधिक शोचनीय थी। ये प्रायः युद्ध बंदी होते थे और उनका दम विभक्त हो सकता था।

मिस्र के समाज में स्त्रियों की अवस्था उन्नत थी, उनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकार पुरुषों के ही समान थे। मैक्समिलर ने लिखा है कि "किसी भी प्राचीन या अर्वाचीन समाज ने नारी को इतना ऊँचा कानूनी स्तर नहीं प्रदान किया है जैसा कि नील नदी के निवासियों ने।" मिस्र की चित्रकारी में हमें नारी पुरुष के साथ भोजन करती हुई, आनन्द-प्रमोद करती हुई और अपने काम के लिये अकेले बिना किसी को साथ लिये जाती हुई दिखाई पड़ती है। मातृ-प्रधान परिवार होने के कारण स्त्रियों का स्थान कुछ मामलों में पुरुषों से भी ऊँचा था। सम्पत्ति का उत्तराधिकार स्त्रियों से ही होता था। माता की सम्पत्ति कन्या को प्राप्त होती थी, इसीलिये प्रायः लोग अपनी बहिनों से ही विवाह कर लेते थे। स्त्री सामाजिक कार्यों में पुरुष का हाथ बटा सकती थी। मिश्र में कुछ रानियों तथा हाशेप्रसूत और क्लीयोपेट्रा ने, शासन-सूत्र अपने हाथों में ग्रहण किया था। विवाह के मामलों में भी स्त्री को पर्याप्त स्वतन्त्रता थी। विवाह-विच्छेद बहुत कम होते थे। प्रायः लोग एक ही विवाह करते थे, परन्तु राजाओं और सामन्तों को कई विवाह करने का अधिकार होता था। लोगों का दाम्पत्य-जीवन बहुधा सुखमय होता था। विवाह के समय पुरुष को स्त्री की बात मानने की शपथ लेनी पड़ती थी। स्त्रियों को सन्देह की दृष्टि से भी देखा जाता था।

मिस्रवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही था। मिस्र में कृषि-कार्य अपेक्षाकृत सरल था। हेरोडोटस ने लिखा है "वे अन्य किसी भी जाति की अपेक्षा भूमि की उपजों को कम परिश्रम से प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उन्हें भूमि की हल से जोतना नहीं पड़ता और न कुदाली से खोदना ही पड़ता है और न कोई काम करना पड़ता है जिसे अन्य सभी लोग अन्न की फसल पैदा करने के लिये करते हैं। बल्कि जब नदी अपने-आप बह आती है और उसके खेतों को सींच देती है और उन्हें सींच कर फिर लौट जाती है, तब प्रत्येक मनुष्य अपनी भूमि में बीज बोता है और अपने सुअरों द्वारा खेतों को कुचला देता है। और जब सुअर अपने पैरों से बीज को कुचला देता है, वह फसल के समय की प्रतीक्षा करता है। तब वह उसे इकट्ठा कर लेता है।" कृषि-कार्य बहुधा दासों द्वारा और कुत्तों द्वारा कराया जाता था। परन्तु सरकारी इन्जीनियर और वैज्ञानिक इस कार्य में सहायता प्रदान करते थे। वे सिंचाई के साधनों का निर्माण करते थे, फसल बोन के समय को निश्चित करने के लिये कैलेंडर बनाते थे और भूमि को नापने की व्यवस्था करते थे। सरकारी कार्यान्वयन कृषि-कार्य का सम्बन्धी पूर्वक निरीक्षण करते थे। वे किसानों को यह बताते थे कि अमुक खेत में कौन सी बीज पैदा की जायगी और फसल कट जाने पर सरकारी कर वसूल करते थे। कृषकों को उपज का १० प्रतिशत से लेकर २० प्रतिशत तक देना पड़ता था। गिरी लोग पशु-पालन भी करते थे। बकर और बैल बोझा लेने का काम करते थे। बकरों को लोग पालते थे और उनको फल दीड़ना सिखलाते थे। गाधें गाधी पाली जाती थीं। बाद के समय मछलियाँ भी काफी पकड़ी जाती थी। भोजन में विविध सामग्रियों का प्रयोग होता था। एक इतिहास लेखक ने कहा है कि "एक अन्तर् घर के विद्यार्थी के भोजन के लिये तंतोव प्रकार का मांस, अष्टमी प्रकार के सिंको, और चौबीस प्रकार के पेय मिलते थे।" कृषि की मुख्य उपज गेहूँ, जौ, बाजरी, मटर, तिल, सेम, पत्तूर और मिर्च की शाल-गांधियाँ और गिनिप्र प्रकार के फल तथा खजूर, खंजीर, जैतून और अंगूर आदि पदार्थ प्रचलित थी। मत्स्य-पालन का एक प्रमुख अंग था। जैतून और खजूर से तेल भी प्राप्त होता था। वन की भी बातें की जाती थीं क्योंकि उससे वस्त्र बनाया जाता था।

अनेक शैथिल्य सामग्रियों ने मिस्र के आर्थिक जीवन को समृद्ध बना दिया। कुम्भकार के चक्र की आग में धातु भी वे उच्च कोटि के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वे धातुओं को विधातने के लिये बन्द शक्ति का प्रयोग करना जानते थे। सुवर्णकार छोटी शक्तियों में सोने को गलाकर सुन्दर सुन्दर आभूषण बनाता था। शक्ति के सामान्य बनाने जाते थे। पहले तो जोतलें और पाच बिना रंगे हुये होते थे, परन्तु बाद में रंगने का कला का आविष्कार हुआ और काँच के बहुत सुन्दर सामान बनाकर विदेशों में भेजे जाते लगे। मिस्र के कारीगर लकड़ी का सामान

बनाने की कला में अत्यन्त निपुण थे। वे नौकाओं और गाड़ियों से लेकर कुरसी और चारपाइयाँ तक बनाते थे।
उद्योग धन्धे पशु चर्म से वे बखर, तरकस और ढाल इत्यादि वस्तुएँ बनाते थे। मिछी लोग ईंट, सीमेन्ट और पलस्तर बनाने में कुशल थे। पैपिरस नामक पौधे से मिछी लोग कागज, रस्सियाँ, जटाइयाँ और चप्पल तैयार करते थे। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम मिछ में ही हुआ। यूरोपियन भाषा का शब्द पैपर पैपिरस से ही निकला है।

मिछ में सूती कपड़े बहुत ही उत्कृष्ट-कोटि के बनते थे। मिछी जुलाहे बड़े ही महीन कपड़े बनाते थे। सन के बने हुये कपड़े, जो चार हजार वर्ष पुराने हैं, इतने सुन्दर और महीन हैं कि उनको जब तक खुर्दवीन लगाकर न देखा जाय तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वे रेशमी कपड़े नहीं हैं। एक इतिहासकार का कथन है कि 'मशीन के करघे का सर्वोत्तम नमूना मिछ के हाथ के करघे के इस रेशे की तुलना में भद्दा है।' पेशेल नामक एक अन्य विद्वान को सम्पति है कि यदि "हम मिखवासियों की हस्त-कला की तुलना अपनी हस्तकला से करें तो यह स्पष्ट है कि वाष्प इंजन के आविष्कार के पूर्व हम उनसे किसी भी वस्तु में बड़े न थे।"

मिछ का व्यस्त औद्योगिक जीवन वहाँ की चित्रकला द्वारा मुखर हो उठा है। सामन्तों की समाधियों में जो चित्र खिचे हैं उनसे हम मिछ के विभिन्न उद्योग-धन्धों का अच्छा परिचय प्राप्त करते हैं। एक चित्र में सुवर्णकार प्रदर्शित किया गया है जो धातु को तौल रहा है, और उसे गला कर और काट-पीट कर उस पर नक्काशी कर रहा है। दूसरे चित्र में हमें कुम्हार दिखाई पड़ता है जो चक्र द्वारा सुन्दर-सुन्दर बर्तन बना रहा है। अन्य चित्र हमें बताते हैं कि आभूषण किस प्रकार बनाये जाते थे, और काँचे कैसे तैयार किये जाते थे, और बड़ई लकड़ी के सामान किस प्रकार तैयार करते थे। मशीन का जन्म आमतौर से कारक शिल्पी को एक विशेष जगह की वस्तु का निर्माण नहीं करना पड़ता था। शिल्पियों ने अपने कलात्मकता को पूर्ण आभिव्यक्ति अपनी वस्तुओं में कर सकता था। यही कारण है कि मिछ के उद्योग-धन्धों में हमें एक उत्कृष्ट कला के दर्शन होते हैं।

नील नदी की घाटी में व्यापार का उत्तम अधिक विकास न हो सका जितना कि दशला-फरात की घाटी में क्योंकि मिछ में खेती से अधिक लाभ था। कुछ विदेशी व्यापार होता था। नील नदी का जल-मार्ग ही प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। मसाले, इन्, रंग आदि और मुगंधित लोहाइयाँ अरब तथा भारत से भेगाई जाती थी। जौना, हाथीदंत और पीपों वस मिछ के लोग एजान से भेगाते थे। आन्तरिक व्यापार कम लक्ष्य-देशित था। लोगों के मध्य विचय का सम्पन्न वास्तु-विनिमय था। किन्तु बाद में सोने और चाँदी के बने हुये अनाज के आकार के टुकड़ों का प्रयोग भी व्यापारी इस काम में करने लगे। वातावरण के सम्पन्न विकसित न थे, सड़कें कम थीं और अरबन हाऊस में थी। व्यापार से भी राज्य की काफी आमदनी होती थी।

मिछ निवासियों के जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान था। उनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक जीवन धर्मात्मा अर्थों में धर्म द्वारा प्रभावित था। उनका धर्म पशु पूजा, गानू, टोने में विश्वास बहुदेववाद और एकेश्वरवाद आदि विभिन्न दिशारों का संगमश्रय था। प्रारम्भ में मिछी लोगों का धर्म प्रकृति-पूजा के रूप में था। प्रकृति के दैतिकायों और विध्वंसकारी दोस्रो रूपों ने उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डाला और वे तदनुसार वा तो उन रूपों की उपासना करने लगे, या उनसे डरने लगे। सूर्य के प्रखर-प्रकाश ने, नील नदी की हरियारी ने, फल-पूज से सम्पन्न रहने वाले और धरती महीनों ने और पौदों को सुकसा देने वाली गर्म वायु ने उनको अन्त पर अपना-अपना प्रभाव डाला। वे नील नदी की पूजा करने लगे और जीवन की पहेली का उत्तर पाने के प्रयत्न में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य प्रकृति की प्रमुख शक्ति है और वही देवता है। वे सूर्य को देवता कहते थे। उनका विश्वास था कि सूर्य सब वस्तुओं को पराजित करने की शक्ति रखता है। वह वस्तुओं का निर्माता था और उषस तथा प्रलय का स्रोत वही था। हर नीचैय घटि वह मृत लोगों के प्रदेश में चला जाया करता था

और फिर अपने-आप ही उत्पन्न हो जाता था। इसके लिये हेलीओपोलिस में एक मन्दिर भी बनावाया गया था। इस मन्दिर में बहुत से पुजारी देवता की पूजा के लिये नियुक्त किये गये थे। सूर्य के अतिरिक्त अन्य देवता भी थे। आकाश मिश्रियों का सब से प्राचीन देवता था जिसे वे सितु कहते थे। नील नदी के प्रतिनिधि देवता ओसिरस को, जो जीवन और उपज का देवता समझा जाता था, तथा उसकी स्त्री आइसिस को, जो आकाश की देवी थी, धर्म में बड़ा विशिष्ट स्थान प्राप्त था। नीचे की ओर पृथ्वी देवी थी जिसको हाथोर या नुइत कहा जाता था। चन्द्रमा भी उनका एक देवता था जिसका नाम उन्होंने सिन रखवा था। इनके अतिरिक्त प्टाघमन और होरस नामक देवता थे, जिनके मन्दिर क्रमशः मेम्फिस, थीबीज और हिमरोपोलिस नगर में थे। कभी-कभी कई देवताओं को मिला दिया जाता था, जैसे हेल्सियोपोलिस के रा और थीबीज के अमन को संयुक्त कर दिया गया था, और उनका नाम रखवा गया था अमन-रा।

देवताओं के अतिरिक्त मिश्रवासी पशुओं की भी पूजा करते थे। उनके पवित्र पशुओं में बैल, बिल्ली, घड़ियाल आदि थे। ये पशु मन्दिरों में रखे जाते थे। अधिक प्राचीन देवताओं को कुछ मनुष्य का और कुछ पशु का रूप प्रदान किया जाता था। प्टा का रूप बैल का था, एमनरा का भेड़ का और होरस का घड़ मनुष्य का था किन्तु शिर बाज का था। मिश्री लोग 'का' में विश्वास रखते थे, यह एक ऐसी आत्मा थी जो प्रत्येक देवता को उसकी विशिष्ट शक्ति प्रदान करती थी। मिश्री लोगों के अनेक देवता थे, जिनमें से प्रत्येक के पास यह 'का' अथवा आत्मा थी जो जीवन का पोषण और उसकी रक्षा करती थी।

भावी जीवन की धारणा-मिश्रियों के धार्मिक विश्वास की केन्द्रबिन्दु थी। वे पुनर्जन्म में उतना ही विश्वास रखते थे, जितना मृत्यु की निश्चितता में। पहले तो उनका यह विश्वास था कि भविष्य जीवन जादू-टोने की क्रियाओं पर निर्भर है और उसका इस जीवन के आचरण से कोई सम्बन्ध न ही है जो मनुष्य मृत्यु के पूर्व इस लोक में व्यतीत करता है। कुछ समय उपरान्त आचरण को महत्त्व प्राप्त हो गया। मृत्यु की उपमा "लोहबान तथा कमल की सुगन्धि और युद्ध तथा बन्दी-जीवन के बाद घर लौट आने से दी गई।"

मिश्रियों का ऐसा विश्वास था कि मृतकों को इस लोक और उस लोक दोनों स्थानों में रहना पड़ता था। वे सोचते थे कि यदि उनके शरीर की रक्षा न की गई, तो उनके इहलौकिक जीवन का अन्त ही जायगा। इसी कारण वश धर्मियों के मृत शरीर मसालों के प्रयोग से सुगन्धित रखे जाते थे, और अब ऐसा सम्मान न हो सकता था तब मृतक की समाधि में उसकी गुर्तियां अथवा तसवीरें रखा दी जाती थीं। ऐसा विश्वास किया जाता था कि मृतकों की आत्मा को उन सब वस्तुओं की आवश्यकता है जो किन्हीं जीवित मनुष्य के लिये आवश्यक हैं। पृथिवी के वनों में भोजन-नख तथा भोगविलास की सामग्रियां रख दी जाती थीं। समाधियों के भीतर आचार भी रखे जाते थे, क्योंकि वे आत्मा को पारलौकिक जीवन की यात्रा करने में सहायता प्रदान करते थे।

आत्मा की पारलौकिक यात्रा पर मिश्री अर्न में बड़ा जोर दिया जाता था। मिश्रियों का विश्वास था कि इहलौकिक यात्रा में अनेक आपत्तियां आती हैं। इन आपत्तियों से मुक्ति पाने के लिये जादू-टोने की क्रियाएं अथवा मन्त्रालिका से पुरोहितों से लिखवाते थे, एक सामग्री यात्रा के उपरान्त मनुष्य की आत्मा गत्य के गमन में प्रवेश करती थी, जहां अंतिम निशंय दिया जाता था। पुरोहितों के आदेशानुसार आत्मा को कहना पड़ता था "मैंने मेरे सामने भिषाव आई हैं और मैंने ऐसे कार्य किये हैं जिनसे देवता संतुष्ट हूये हैं। मैंने किसी की हत्या नहीं की है, चक्रा नहीं खाना है, लड़ाई-भगड़ा नहीं किया है, भिष्या भाषण नहीं किया है, द्यभित्तर नहीं किया है, और न मन्दिर के भोजन को ही चुराया है। मैंने भूख को भोजन और नंगे को वस्त्र दिया है और भोध नहीं किया है।" ऐसा विश्वास था कि यदि मनुष्य की आत्मा दृढ़तापूर्वक ये शब्द कह सकती थी, तो वह एक सुखमय स्वर्ग में देवताओं के साथ निवास करती थी, अन्यथा उसे राख नशक में कष्ट भोगना पड़ता था, जहां उसे भयंकर पशु निगला जाने को तैयार रहते थे।

मिस्र के धार्मिक जीवन में ओसिरिस को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। मिस्री अपने फरोह को उसी की सन्तान समझते थे। ओसिरिस रा का पुत्र था और उपज, उर्वरा शक्ति और जीवन-प्रदायिनी नील नदी का देवता था। उसकी भगिनी आइसिस उसकी पत्नी थी। रा का भाई सेत ओसिरिस से बहुत घृणा करता था। उसने उसे मार कर उसके मृत शरीर को एक सन्दूक में बन्द कर दिया जो एमुद्र के ऊपर तैरता था। आइसिस विलाप करती हुई उसे ढूँढ़ने लगी, और अन्त में उसे वह सीरिया के बेबीलोन नामक स्थान पर पा गई। परन्तु सेत ने मृत शरीर को कई टुकड़ों में काट कर पृथ्वी पर फेंक दिया। आइसिस ने फिर उसकी ढूँढ़ लिया और जहाँ कहीं उसने उनको गाढ़ा, वहाँ ओसिरिस की पूजा के लिये मन्दिर स्थापित हो गये। आइसिस के ओसिरिस द्वारा एक पुत्र था जिसको उसने पैपीरस के पौदों में छिपा रखा था।

मिस्रवासी इस दैवी परिवार से बहुत स्नेह रखते थे। जिस प्रकार से ओसिरिस जीवन बिता कर मरा था और मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हो गया था उसी प्रकार उनका फरोह भी मरने के बाद राज्य की रक्षा करने के लिये फिर से जीवित हो सकता था। आइसिस एक जनप्रिय देवी थी। होरस ने अपने पिता के प्रति किये अत्याचारों का बदला लिया और आभागे लोगों की रक्षा की। ऐसा विश्वास किया जाता था कि जब ओसिरिस बूसरे लोक में राज्य करने के लिये चला जाता था तो होरस इस लोक में सभ्यता के पोषक के रूप में उसका उत्तराधिकारी हो जाता था।

मिस्र के धर्म में एकेश्वरवाद की भावना का भी विकास हुआ था। अखनातून नामक फरोह ने एक ही देवता की उपासना पर जोर दिया था। उसके सिद्धान्तों और विचारों का वर्णन हम पहले कर ही चुके हैं। परन्तु उस के उपदेशों का प्रभाव मिस्री जनता पर किष्किन्मात्र ही न पड़ा, और उसकी मृत्यु के उपरान्त मिस्र में पुनः बहुदेववाद और पशु-पूजा का प्रचलन हो गया। उसकी एकेश्वरवाद सम्बन्धि भावना का कुछ आभास हम निम्नलिखित स्तोत्र से प्राप्त कर सकते हैं।

‘तू ऐसा रचयिता है जो अपने अंगों को स्वयं बनाता है,
तू निर्माता है किसी ने तुझे निर्मित नहीं किया है।
अपने गुणों में तू अद्वितीय है, अमर लोक की यात्रा करता है,
मागों में लाखों तेरा पद-प्रदर्शन चाहते हैं।’

मिस्र का साहित्य प्रधानतः धार्मिक है। अधिकांश साहित्यिक कृतियों में देवताओं की प्रशंसायें हैं अथवा मृत-आत्मा की परलोक यात्रा के विषयों सम्बन्धियाँ दी गई हैं। किन्तु कुछ कविताओं और गद्य के वाक्यों में नैतिक शिक्षायें भी तर्ज दिखाने पड़ती हैं। प्लाहोतेथ के उपदेश मिस्री समाज में अत्यन्त प्रचलित हैं। उसने व्यावहारिक जीवन के सम्बन्ध में जो उपदेश दिये हैं उनसे यह स्पष्ट भलनता है कि उसे जीवन का पर्याप्त अनुभव था। वह पत्नी के प्रति व्यवहार के विषय में कहता है “उसे पर्याप्त भोजन दो और पहनने के लिये कपड़ो, अपने गृह में तुम कठोर न शनो, क्योंकि वह हिन्द्या की अपेक्षा सम्भलाने से अधिक प्रभावित होगी।” प्रेम सम्बन्धी भावना भी कुछ गीतों में प्रकट भी गई है।

“मृतकों की पुस्तक” और “शव मन्जूषा की पुस्तकें” जो प्रागुक्तया फरोहों के लिये लिखी गई थीं, समाधियों में पाई गई हैं। अन्य पुस्तकों में भी फरोहों के कृत्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इहलोक परक (सेवयूलर) साहित्य में व्यक्तित्व भावना का अभाव है। गृहसा लेखक पुस्तकों में अपना नाम भी न लिखते थे। “वीणा बजाने वाले का गीत” एक सुन्दर उल्लास पूर्ण गीत है। “जीवन से ऊबे हुये एक मनुष्य और उसकी आत्मा में वार्तालाप” नामक पुस्तक बलापूर्णा, कल्पनामयी और भावनात्मक कान्य-कृति है। इस पुस्तक

में बुद्धिवाद की निन्दा की गई है और अमरता के लिये तैयारी करने पर जोर दिया गया है। इन्द्रिय सुखों और सांसारिकता की भी इसमें निन्दा की गई है। अखनातून के स्तोत्रों में हमें एक उन्नत काव्य सौष्टव के दर्शन होते हैं। अनूदित गद्यांशों से मौलिक की कलात्मक उत्कृष्टता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, परन्तु विभक्तिलिखित श्रुति से हम एटन देवता के विषय में रचयिता की भक्ति-भावना समझ सकते हैं।

“ऐ जीवित एटन, जीवन के आदि स्रोत !
 आकाश की दिशा में तेरा उदय दिव्य है।
 जब तू पूर्व दिशा में निकलता है,
 तू प्रत्येक देश को अपने सौन्दर्य से परिपूर्ण कर देता है,
 तू सुन्दर, महान्, देदीप्यमान्, प्रत्येक देश से ऊपर है।
 तेरी किरणें उन सब देशों को घेर लेती हैं जिन्हें तूने बनाया है :
 तू (रे) है और सब को अधिकृत कर लेता है :
 तू उन सब को अपने स्नेह से बाँधता है :
 तू बहुत दूर है तेरी किरणें पृथ्वी पर है।
 यद्यपि तू बहुत ऊँचे स्थान पर है, हमारे दिन तेरे पद-चिन्ह हैं
 वृक्ष और पौधे समृद्ध होते हैं,
 पत्नी अपनी दलदल भूमि में आनन्द से उछलते कूदते हैं।
 तेरी पूजा के लिये वे अपने पंख उठा देते हैं :
 सब भेड़े अपने चरणों पर नाचती हैं।
 सब परदार वस्तुयें उड़ती हैं
 तेरी किरणें विशाल नील सागर के बीच में हैं :
 सब सुवृक्ष देश,
 तू उनके जीवन को भी बनाता है :
 ऐ अमरता के प्रभु तेरी कृतियाँ कितनी अमूल्य हैं !
 आकाशियों के लिये आकाश में एक नील है :
 और प्रत्येक देश के पशुओं के लिये जो अपने घोंस से खाते हैं
 तेरी किरणें प्रत्येक उद्यान का पोषण करती हैं :
 जब तू उदित होता है धेँ बढ़ती है
 वे तेरे साथ बढ़ती हैं।”

मिस्र का आरम्भिक साहित्य जनता की भावना में नहीं लिखा गया था। उसमें परम्परागत कथनों का गूरी सन्देश पालन किया गया था। किन्तु चौदहवीं शताब्दी ईसा पूर्व में साहित्य में परम्परा के प्राचीन विद्रोह का जन्म हुआ और उसका सम्पर्क जन-जीवन से हुआ। अखनातून के स्तोत्रों की रचना जनता में हुई है। यह नया साहित्य सामान्य और यथार्थवादी है। किन्तु परम्पराओं के प्राचीन मनुष्य को आन्तरिक स्नेह रहता है। इसलिए मिस्र का परम्परा साहित्य नी परम्परा गार से बना हुआ प्रतीत होता है। एक बार फिर जनभाषा और साहित्य में अन्तर का बाध वाली भाषा में महान् अन्तर उपस्थित हो गया और जन जीवन से दूर हो जाने पर साहित्य की दलीला और शक्ति का हास हो गया।

मिस्र के साहित्य की भाँति यहाँ की कला का भी जन्य वर्ग के लिये ही हुआ : पिरेमिडों के

निर्माण में एक धार्मिक भावना ही थी। ये विशाल विरेमिड आज भी दर्शकों को चकित करते हैं। अधिकांश प्रमुख विरेमिड नील नदी के बायें तट पर गिज़ा नामक स्थान पर हैं। सब से विशाल विरेमिड चापसखुफु नामक फरोह का बनवाया हुआ है। यह ४५० फीट ऊँचा है और इसका क्षेत्रफल १३ एकड़ है। बनाने के समय इसकी ऊँचाई ४८१ फीट थी। इसके आधार की भुजायें ७५५ फीट और इस समय ७४६ फीट हैं। इसमें तेइस लाख शिलाखण्ड लगे हुये हैं। प्रत्येक शिलाखण्ड की तौल लगभग दई टन थी। जिस समय आधुनिक युग की इन्जीनियरी का विकास नहीं हुआ था उस समय इसका निर्माण निस्तन्देह विरमय का कारण है। मिस्र की वास्तु-कला का उदाहरण हमें वहाँ के मन्दिरों से भी प्राप्त होता है। कारनाक के मन्दिर में संसार के सब से विशाल स्तम्भ वाली शाला है। इस शाला का निर्माण उसके पूर्व कहीं नहीं हुआ था। थीबीज तथा लाक्सौर के मन्दिर भी अपनी सुन्दरता के लिये विख्यात हैं। उन्नीसवें वंश के राजा रामोसीज द्वितीय ने अम्बू सिम्बेल नामक स्थान पर १८५ फीट लम्बा और ६० फीट ऊँचा मन्दिर बनवाया। इस मन्दिर में उदय होते हुये सूर्य की प्रतिमा स्थापित कराई गई और यह इस प्रकार की थी कि सूर्य के उदय होने पर सबसे अन्दर की मूर्तियों में प्रकाश हो जाता था। मिस्र की वास्तु-कला विशाल और भारी है, और इसे देखकर दर्शक विस्मय विमुग्ध हो जाता है। मिस्र वालों ने बाद की वास्तु-कला को बहुत प्रभावित किया। यूनानियों ने खम्भे का निर्माण उनसे ही सीखा।

मिस्र में स्थापत्य और चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हुआ। अनेक मूर्तियाँ यद्यपि भग्न अवस्था में हैं, तथापि वे सजीव दिखाई पड़ती हैं। मृतकों और मृत फरोहों की अनेक प्रतिमायें मिलती हैं। इसके अलावा पशु-पक्षियों की भी बहुत-सी मूर्तियाँ हैं। इन सभी मूर्तियों में शक्ति, ज्ञान और प्रौढ़ता झलकती है। एक ऐसी मूर्ति है जिसका षड् तौ शेर का है किन्तु शिर मनुष्य का है।

मिस्र की चित्रकारी को देखने पर वहाँ का सामाजिक और धार्मिक जीवन आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है। यह चित्रकारी सभ्यता का इतिहास जानने वाले के लिये अत्यन्त महत्व रखती है क्योंकि इसके द्वारा इसका समाजिक जीवन, सदेव नया और भर्वागत हो दोष्यता है। कुछ चित्रों में यह चित्रित किया गया है—तान बलधान बसे जा रहे हैं और नाविक उन्हें खे रहे हैं। चित्रकला का प्रयोग दीवारों और मूर्तियों का रंगने में किया जाता था। चित्रों द्वारा उस समय के जीवन का नयाग चित्रण हुआ है। मिस्री चित्रकार सौन्दर्य पर कम ध्यान देते थे।

मिस्र में घर रखाने की यस्तुओं का निर्माण काफी हुआ। आराध कुर्शियाँ, चारपाइयाँ, कुर्सियाँ और नैति-भौति के चरान पत्ते गले हैं। बहुमूल्य आधुओं का प्रयोग बहुत होता था। कुर्शियाँ रोने और चाँदी से बनी होती थीं, और हैटन के लिये उगमें फोमल चमड़ा लगा रहता था। मिट्टी के बहुत सुन्दर और उत्तम पार्श्व का मिस्री लोग प्रयोग करते थे। अगोरेका और ब्रटेन के संग्रहालयों में रखे हुये उनकें गहनों को देखकर यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि मिस्र के कलाकार आभूषण बनाने में क्ले निपुण थे। मिस्र के कलाकारों का वस्तुयें विदेशों को भेजी जाती थीं, और विदेशी व्यापार में ये ही प्रमुख निर्यात सामग्रियाँ थीं।

मिस्री लोग संसार के उन प्राचीनतम जातियों में से हैं जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का पता लगाने का प्रयत्न किया और विज्ञान का विकास किया। मिस्र के इतिहास के प्रारम्भ में ही वहाँ ऐसे भण्डित के दर्शन होते हैं। विरेमिड जैसे विशाल शमारतों का निर्माण बिना गणित-ज्ञान के नहीं हो सकता। नील नदी प्रति वर्ष बाढ़ द्वारा खेतों को विनाश देती है इसलिये उनको बार-बार नापना आवश्यक हो जाता है। इस नाप जोल ने ज्यामिति को जन्म दिया।

उनाकी अंक-गणति अत्यन्त कठिन थी। उन्होंने १ से लेकर ६ तक चिन्हों का विकास किया था। दस के लिये एक स्वतन्त्र चिन्ह था। दस के सगापत्यर्ष दस के चिन्ह को जोड़ने से बनते थे। सौ के लिये एक स्वतन्त्र चिन्ह था। दस लाख के लिये चिन्ह अपने सिर को ठोकता हुआ एक मनुष्य था। जरीयों का ज्ञान न होने के कारण मिस्रियों को अंक लिखने में बड़ी कठिनाई होती हीमी।

मिस्त्री लोगों के रसायन तथा भौतिक विज्ञानों के विषय में हमें कोई विशेष ज्ञान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों ने इन विज्ञानों का विकास नहीं किया, और इस क्षेत्र में वे दबल्ला फरत की घाटी के निवासियों से काफी पीछे थे। चिकित्सा-विज्ञान में अथर्व मिस्त्रियों ने उल्लेखनीय उन्नति की थी। शव को सुरक्षित रखने से उन्हें शरीर-रचना-शास्त्र का कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने रोगों और शारीरिक चोटों का अध्ययन किया था। उन्होंने रोगों का वर्गीकरण कर उनके दूर करने का साधन भी ढूँढ़ा था। रोग-निदान के अपने प्रयत्न में उन्होंने तापक्रम, नाड़ी देखना, और आंत तथा गुरदे को खाली करना आदि बातों का अध्ययन कर लिया था। पैपिरस पत्र का एक १५ फ्रीट लम्बा टुकड़ा, जिसका समय लगभग १६०० ई० पू० है, चिकित्सा-विज्ञान पर प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से शय्याग्रस्त रोगियों की चौराफाड़ी के ४८ मामले अल्प-कालीन निदान, परीक्षण, रोग का लक्षण देखने, निदान और नियमित चिकित्सा द्वारा किये गये थे।

जब हम यह देखते हैं कि मिस्त्रियों को इतने विविध प्रकार की विलास-सामग्रियों का उपभोग करना मालूम था, तब हम उनकी अपेक्षाकृत न्यून वैज्ञानिक प्रगति पर आश्चर्य करते हैं। उनके माप के दृंग अत्यन्त जटिल थे और वे दो से अधिक संख्या द्वारा कभी गुणा नहीं कर सकते थे। यदि उनको संग्रह से गुणा करना होता था तो वे आठ बार दो से गुणा करते थे और फिर उसके योग को संख्या में जोड़ देते थे। इसी प्रकार यद्यपि शव को चीर कर सुरक्षित रखने के कारण वे शरीर-रचना-शास्त्र के विषय में किंचित ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, तथापि उनको रोग निदान का अत्यन्त साधारण ज्ञान ही था। उनका चिकित्सा विज्ञान कुछ मामलों में व्यावहारिक अथर्व था, किन्तु उसमें हर प्रकार के जादू और जन्तों का आवश्यकता से अधिक समावेश था। उनका विश्वास था कि शरीर में किसी दैत्य के साथ ही रोगों का प्रवेश होता था और रोग को नष्ट करने का सबसे सरल उपाय है कि दैत्य को शरीर से बाहर भगा दिया जाय। चौरा-फाड़ी की कुछ अधिक उन्नति हुई थी परन्तु राज्य के इस नियम ने कि आपरेशन के बाद यदि रोगी की मृत्यु हो जाती थी तो चिकित्सक को कठोर दंड दिया जाता था अनेक चिकित्सकों को भयभीत और हतोत्साह कर दिया और आपरेशन के गम्भीर मामले न किये जाते थे।

विद्या के क्षेत्र में मिन्वारियों की देन है। उनके समाज में विद्या का सम्मानीय स्थान था। एक मिस्त्री गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है कि "तू विद्या में अपना जित्त लगा, और उससे अपनी माता के समान स्नेह कर क्योंकि विद्या के मतलब बहुत ही दुसरी वस्तु नहीं है।" मिस्त्रियों के यहाँ शिक्षा की व्यवस्था थी जिसका निरीक्षण सरकार द्वारा होता था। शिक्षालयों में व्यापार और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। मन्दिरों में ही पाठशालायें रहती थीं और पुरोहित शिक्षक थे। मन्दिर के विशालभूत से शिक्षा सनात करके निशार्थी हो राजकोष के अफसरों के पास उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाना पड़ता था। इस शिक्षा को प्राप्त कर लेने के उपरान्त उसे एक अफसर के पास रहकर काम सीखना पड़ता था, जो नतीजतन में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता था। मन्दिरों में लेखन-कला की शिक्षा भी दी जाती थी।

मिस्त्रियों ने ई० पू० ४२३६ में ही एक पंचांग का निर्माण किया था। जगन्नाथ पंच पंचांग और था, प्रसिद्धि यह मेसोपोटैमिया के पंचांग की अपेक्षा अधिक विपुल था। उनके वर्ष में ३० दिनों वाले माह के समान गणना होने में। इस प्रकार एक वर्ष में ३६० दिन होते थे। और वर्ष के पाँच श्रेष्ठ दिनों को अदक़ाश के दिन मान लिया जाता था। कई शताब्दियों के बाद रोगवासियों ने उसी पंचांग को ग्रहण किया। इसलिये हम यह सकते हैं कि यूरोप का पंचांग, जो रोम वासियों की देन है, भूतपूर्व मिस्त्रियों के द्वारा ही निर्मित है। मिस्त्रवासियों के लघु-कालीन सभ्यता भी निरीक्षण ठीक थे। वे पौधों नदियों को जानते थे। वे सूर्य-ग्रहण की घोरथा पहले ही कर सकते थे और पूष पर्व तथा अश्व घड़ी द्वारा समय जानते थे।

लेखन-कला में मिस्त्र के निवासियों की देन महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखने में कागज कागस और रसाही का

प्रयोग करना सीखा। वे पैपिरस के वृक्ष से कागज तथा पत्ती काजल और गोंद मिला कर स्याही बनाते थे। वे नरकुल की कलाओं से लिखते थे। प्राचीन राजवंशों के समय में ही लेखन-कला अत्यन्त विकसित रूप में वर्तमान थी। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में ही नील नदी के तट पर रहने वाले किसी लिपि से परिचित थे। उनकी सबसे प्राचीन लिपि चित्रात्मक थी। पदार्थों का ज्ञान उनका था उनसे मिलता-जुलता चित्र बनाकर कराया जाता था। कुछ दिनों बाद यह चित्र-लिपि विचार-लिपि में बदल गई। चित्र अब पदार्थ न प्रकट कर विचार प्रकट करने लगे। इस प्रकार शनैः शनैः शब्द-खंड, संकेत-लिपि और अन्त में वर्णमाला का विकास हुआ। मिस्र में चौबीस व्यंजनों की वर्णमाला का विकास हुआ जो भूमध्य-सागरीय और योरपीय देशों में विभिन्न रूपों में पहुँची। परन्तु मिस्रियों ने स्वयं शुद्ध वर्णमाला का प्रयोग कभी नहीं किया। वे चित्र-संकेत और वर्ण के मिश्रण से बनी हुई लिपि में लिखते थे।

यदि हम अपनी वर्तमान सभ्यता की दृष्टि में रव कर मिस्र की सभ्यता के स्वरूप पर विचार करेंगे तो हमें अनेक अंशों में मिस्री सभ्यता प्रभावहीन प्रतीत होगी। उनके विज्ञान प्रारम्भिक, बहुधा त्रुटिपूर्ण और धार्मिक-विश्वास से परिपूर्ण थे। उनके धर्म में बहुदेववाद और पशुपूजा का आत्यधिक प्रचलन था और उनके सामाजिक जीवन में निम्न-वर्गों का जीवन कष्ट था। परन्तु हमें यहाँ न भूलना चाहिये कि वे सभ्यता को जन्म देने वाले थे, फिर भी कई क्षेत्रों में उन्होंने जो प्रगति की वह हमें आश्चर्याग्निवत् कर देती है। वस्त्र बुनने की कला तथा पिरैमिड और मन्दिर-निर्माण के उनके कौशल पर यथास्थान प्रकाश डाला जा चुका है। प्राचीन मिस्री भोग-विलास और सुख-सुविधाओं की जिन सामग्रियों का यथा आराम-कुर्सी, मेज, चारपाई आदि का प्रयोग करते थे, उनकी सुन्दरता में अब तक कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। सौर पर्वग तथा जलयान मिस्र की बहुत बड़ी देवें हैं। धातु की बनी हुई वस्तुओं का इतने बड़े पैमाने पर प्रयोग हमें किसी अन्य सभ्यता में नहीं दिखलाई पड़ता। हमारी सामान्य सभ्यता के कई विषयों में मिस्री सभ्यता की मौलिकता भ्रंशक रही है। दाही रत्नों की कला, कुट्टिम केश, हैट का प्रयोग, घाघरा और जूतों का तथा बाद में अन्य वस्त्रों का आविष्कार, हमारे अनेक पाय-पन्न, कुर्तियों और भारभारों, आराम कुर्तियों, आभूषण और रहने रहने के सन्दूक, दीपक, ये नील नदी की घाटी के हमारे उभराधिकार की देवता कुछ ही वस्तुमें हैं।¹ अमेरिका के गुपसिद्ध विद्वान विल हेरिंग ने मिस्री सभ्यता के योगदान का वर्णन इन शब्दों में किया है: 'कृषि, धातु, विज्ञान, उद्योग और इंजीनियरिंग का विकास, काँच तथा रत्न के वस्त्रों का प्रत्यक्ष आविष्कार, कागज और स्याही का, पंचांग और मही का, ज्यामिति और वर्णमाला का, पत्तों और आभूषणों का, परिष्कार का, रंग को सजाने की सामग्रियों का, और चालस्थानों का, समाज और जीवन का, मुख्य-स्थित और शान्ति पूर्वक सरकार का, जनसंख्या तथा डाक का, प्रारम्भिक और नाभ्यभिक शिक्षा का, वहाँ तक कि दफ्तर और शासन की निशिष्ट शिक्षा का, अलेखनीय विक्रम, लिपि और साहित्य का, निशान और निर्दिष्टता-शास्त्र की उन्नति, व्यक्तिगत तथा सामाजिक अतिव्यवहारोंमिस्र मानव का सर्वप्रथम स्पष्ट व्यवस्थापन, जो हमें ज्ञात है; सामाजिक न्याय की प्रथम मांग, एक पत्नीव्रत का बड़े पैमाने पर प्रथम प्रचलन, एकेश्वरवाद की प्रथम भावना, नैतिक दर्शन के प्रथम खेल, शास्त्र-व्यवस्था, स्थापन और अन्य छोटी कलाओं की ऐसी सज्जि जो पहले कभी नहीं हुई थी, और तब से उसकी सामान्यता भी बहुत ही कम हुई है, ये योगदान नष्ट नहीं हुये, वहाँ तक कि तब भी जब उनके सुन्दरताग भण्डों परस्पर के नीचे दबा गये या भूधरा के उलटने-मलटने से उखाड़ दिये गये।² फिनीशिया, सिरिया और फ्रीट के निवासियों, यहूदियों, गुनाहियों और रोमवासियों के द्वारा मिस्र की सभ्यता मानव-संस्कृति का अंग बन गई। इतिहास

¹ Elliot Smith, Ancient Egyptus, Page 7.

² Our Oriental Heritage, 216-217

के उपकाल में मिस्र ने जो कुछ किया उसकी स्मृति या उसका प्रभाव प्रत्येक युग में मानव-सभ्यता के ऊपर रहा है। यूरोप की आधुनिक सभ्यता के ऊपर रोम और यूनान का ऋण है। रोम ने अपनी सभ्यता के कुछ तत्व यूनान से ग्रहण किए और यूनान ने बहुत सी बातें मिस्र से सीखीं। इस प्रकार यूरोप की सभ्यता हमें बहुत अंशों में प्राचीन मिस्र की ऋणी प्रतीत होती है। मिस्र में बहुत समय तक सभ्यता निर्वाध गति से फलती-फूलती रही और उसने अपनी अनेक उन्नत विशेषतायें उत्पन्न कर लीं जिससे सामाजिक या राजनीतिक उन्नति अथवा आविष्कार के इतिहास में वह सदैव अत्यन्त महत्वपूर्ण मानवीय उत्पत्ति रहेगी।

चौथा अध्याय

सिन्धु घाटी की सभ्यता

सिन्धु घाटी की सभ्यता का अध्ययन करने में हम इतिहास के उस अध्याय को खोलते हैं जिसमें हमें विजेताओं अथवा सम्राटों, युद्धों अथवा साम्राज्यों के विषय में नहीं पढ़ना पड़ता, वरन् हम जनता के जीवन, उसकी कला और उसके साहित्य या उसके धर्म और उसके रहन-सहन का अध्ययन करते हैं। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि यह सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं तथा सुमेरिया, मिस्र तथा मेसोपोटमिया के प्रतिकूल शान्तिमयी थी। इसकी आधारशिला हिन्दा अथवा विजय न थी। यह एक उन्नत सभ्यता थी जिसमें नगर-शासन की व्यवस्था थी। कुछ अर्थों में यह अपनी समकालीन सभ्यताओं से उन्नत थी। सर जान मार्शल इस सभ्यता की तुलना समकालीन सभ्यताओं से करते हुये लिखते हैं कि 'इस प्रकार कुछ विशेष बातें यह हैं कि इस काल में रूई का प्रयोग बल तैयार करने के कार्यों में केवल भारत में ही होता था और २००० अथवा ३००० वर्षों बाद तक यह पश्चात्य जगत में नहीं फैला। इसके अतिरिक्त मिस्र या मेसोपोटमिया या पश्चिमी एशिया में कहीं भी हमें वैसे सुन्दर बने हुये स्तानागार या विशाल गृह नहीं मिलते जैसे कि मोहनजोदरो के नागरिक शरने प्रयोग में लाते थे। उन देशों में देवताओं के वैभव पूर्ण मन्दिरों और राजभवनों तथा समाधियों के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाता था और रुपये व्यय किये जाते थे, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जनता को गिरी की भोगधियों से सन्तुष्ट रहना पड़ता था। सिन्धु घाटी में इसके बिलकुल विपरीत सिन्धु दिखाने देते हैं। यहाँ अन्ध-स-अन्ध कर्म मिलते हैं जिनमें नागरिक रहा करते थे।'

पुरातनवादियों और शिल्पकारों की शक्ति प्रयत्नों द्वारा भारत के गहूर प्राचीन पर, जो अभी तक गुप्त में छिपा पड़ा था, प्रथम प्रकाश पड़ा है। आश्चर्य निदानों का और कर्तव्य देशी विद्वानों का यह गल या कि गौरव सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी और इसका काल वे २००० ई० पू० से पहिले मानते थे। इस प्रकार उनकी दृष्टि में भारत सभ्यता के क्षेत्र में मेसोपोटमिया और मिस्र से पिछड़ा था। परन्तु मन् १९२२ ई० में सिन्धु प्रान्त के हड़प्पा तथा मोहनजोदरो नामक स्थानों में उत्खनन द्वारा जिस शान्तिपूर्ण सभ्यता का पता चला है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय की सभ्यता भी अत्यन्त प्राचीन है। भारत का इतिहास और हाल आदि विद्वान इस सभ्यता को ही सुवर्णीय सभ्यता की जगहानी या उत्कृष्टतम मानते हैं। इस विषय पर अभी बिलकुल ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सिन्धु नदी तट पर फैले हुए बाली यह सभ्यता यमर की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। सिन्धु घाटी की सभ्यता केवल सिन्धु प्रान्त ही तक सीमित न थी अपितु डा० वी० चिन्त के मतानुसार यह राजपूताना, काश्मिराबाद तथा पंजाब और उत्तरी पश्चिम सीमाप्रान्त तक फैली है। बिलोमिस्तान के नाल तथा अराबी और रूपर आदि स्थानों में जो खुदाई हुई है उससे प्राप्त सामग्री हड़प्पा और मोहनजोदरो की सामग्री से मिलती जुळती है। इससे यह झट होता है सिन्धु घाटी की सभ्यता पश्चिम में कम से कम बिलोमिस्तान तक अन्वय विस्तृत थी। मोहनजोदरो में प्राप्त सोना और आभूषण पत्थर कर्मशः मेसूर और नीलगिरि पर्वत पर से ही उपलब्ध ही सकता है। इससे झट होता है कि यदि इस सभ्यता का विस्तार इतनी दूर तक न था तो कम से कम इन प्रदेशों से उनका सम्बन्ध और सम्पर्क अशक्य था। सिन्धु घाटी की सभ्यता का उदय-कर्णकर हुआ और इसके विनाशकाल में 'इस प्रश्न' पर विद्वान प्रामत्त नहीं हैं। सर जान मार्शल का कथन है कि यह सभ्यता योरप तथा एशिया दोनों महाद्वीपों में फैली थी और इसमें

दजला फरात की घाटी, हेलमन्द नदी की घाटी तथा सिन्धु नदी की घाटी सम्मिलित थी। मैक्डानल्ड का विश्वास है कि सिन्धु घाटी की यह विस्मयोत्पादिनी सभ्यता सुमेरिया से ली गई थी। इसके विपरीत हाल नामक विद्वान का कथन है कि सुमेरिया वालों ने अपनी सभ्यता भारत से ग्रहण की। वूला का विश्वास है कि सुमेरिया और सिन्धु नदी की घाटी के निवासी बिलोचिस्तान में या इसके निकटवर्ती प्रदेश में रहने वाली किसी एक ही जाति की सन्तान है। अन्वेषकों को कुछ सील बेबीलोनिया और भारत दोनों स्थानों में मिली है। इन दोनों स्थानों में प्राप्त होने वाली ये सील रूप और आकार में एक ही समान हैं इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि भारत की (सिन्धु की घाटी) सभ्यता बेबीलोनिया की सभ्यता से अधिक प्राचीन है। गार्डन चाइल्ड अपनी प्रख्यात पुस्तक "न्यू लाइट ग्रान दी मोस्ट एन्शन्ट ईस्टः" में इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि "ईसा के चार हजार वर्ष पूर्व की अबीदोस (Abydos) उर (Ur) या मोहनजोदारो की भौतिक संस्कृति पेरिकलीज के काल के एथेन्स अथवा किसी मध्यकालीन नगर की सभ्यता से तुलना कर सकती है। गृह निर्माण की वस्तु कला सील निर्माण और मिट्टी के बर्तनों की चमक तथा शोभा का निरोक्षण करके हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व के प्रारम्भ में सिन्धु घाटी की सभ्यता बेबीलोनिया की सभ्यता से बढ़ी-चढ़ी थी। परन्तु भारतीय संस्कृति का वह बादवाला स्वरूप था इसने और प्राचीन समय में भी पथ प्रदर्शन किया होगा। ये अनुसन्धान और आविष्कार जो पूर्व सुमेरीय संस्कृति की अभिहित करते हैं बेबीलोनिया के भूमि पर देशी विकास थे, परन्तु उनकी प्रेरणा भारत से प्राप्त हुई थी। यदि ऐसा है तो क्या सुमेरीय स्वयं सिन्धु से या कम-से-कम उसके प्रभाव के निकटवर्ती क्षेत्रों से आये थे?" इन विचित्र प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर देना सरल नहीं है। हो सकता है कि इन सभ्यताओं का जन्म पृथक-पृथक हुआ हो और बाद के पारस्परिक सम्बन्धों से उनमें समतायें उत्पन्न हो गई हों।

मोहनजोदारो की खुदाई से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता प्रमुखतया एक नगर-सभ्यता थी, वैदिक काल की भाँति ग्राम्य-सभ्यता नहीं। इस नगर के ध्वंसावशेष इस बात को पूर्णरूप से सिद्ध कर देते हैं कि यह नगर एक सुनिश्चित क्रमानुसार बनवाया गया था। इसकी सड़कें काफी चौड़ी थीं और थोड़ी-थोड़ी दूर पर गलियाँ तथा अन्य छोटी-छोटी सड़कें बनी होती थीं। ये सड़कें और गलियाँ एक दूसरे के समानान्तर चलती थीं या एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कों के दोनों ओर पक्की ईंटों के बने हुये विशाल मकान स्थित थे। छोटे मकान भी थे। जो पक्के, हवादार और मजबूत होते थे। बड़े मकानों में सार्वजनिक काम हुआ करते थे, अथवा शासक बर्ग रहा करते थे और छोटे मकानों में नागरिक रहते थे। प्रत्येक मकान में स्नानागार अवस्थित होता था। नालियों का बड़ा उत्तम प्रबन्ध था। इन नालियों द्वारा घर का गन्दा पानी सड़क के नीचे बनी हुई नालियों द्वारा एक अन्य स्थान पर चला जाता था। मोरियों का इतना सुन्दर प्रबन्ध किसी भी समकालीन सभ्यता में न था और जब हम यह जानते हैं योरप के लन्दन और पेरिस जैसी विशाल और प्रसिद्ध नगरों में मोरियों का निर्माण अठारहवीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हुआ तो हमारा विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। गार्डन चाइल्ड ने इस व्यवस्था पर विचार करते हुये लिखा है "गलियों की सुन्दर पंक्तियाँ और नालियों का अत्युत्तम प्रबन्ध और अपनी सतत स्वच्छता इस बात का संकेत देती है कि यहाँ कोई नियमित शासन था और यह अपना कार्य साधवानों से करता था। इसका अधिकार इतना सुदृढ़ था कि नदों के पारस्थ नार-नार बनी इमारतों की तैयारी के समय निर्माण के और सड़कों की सुनिश्चित पंक्तियों को बनाये रखने के नियमों का पालन होता था।"

नगर के मकानों का निर्माण भी योजनानुसार होता था। मकान ईंटों के तथा चौकोर बने हुये होते थे। बीच में आँगन होता था और उसके चारों ओर कमरे। मकान में दरवाजे खिड़कियाँ, स्नानघर, पानी रखने का स्थान और कुड़ादान बना होता था जिससे मालूम होता है कि मकान बनाने में स्वास्थ्य और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता था। मकान की छतें लकड़ी और ईंटों से पटी होती थीं। मोहनजोदारो के मकानों की एक विशेषता यह है कि उनमें एक भी ऐसी खिड़की अथवा दरवाजा नहीं है जो प्रमुख राजमार्ग की ओर खुलता हो। आधुनिक भवन-निर्माण-कला के अनुसार यह एक दोष हो सकता है क्योंकि इससे सबके कुछ सूनी और डरावनी प्रतीत होती रही होगी। हमें मोहनजोदारो के मकानों की इस विशेषता का कारण स्पष्ट नहीं होता। नगर में मिलते हुये एक सार्वजनिक स्नानागार से ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धु नदी के तट पर रहने वाले लोग स्वच्छता के प्रेमी थे। वे स्नान के बड़े शौकीन थे। कुछ विद्वानों का यह अनुमान है कि स्नान करना ये लोग अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे। यह सार्वजनिक स्नानागार चौकोर बना हुआ था और इसके चारों ओर बरामदे तथा कमरे बने थे। स्नानागार के मध्य में एक आँगन था। इस आँगन के चारों ओर बरामदे तथा कमरे बने थे। आँगन के बीच में एक स्नानकुण्ड बना था। यह कुण्ड ३६ फीट लम्बा, २३ फीट चौड़ा और ८ फीट गहरा था। इसके दोनों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। इसके निकट के एक कमरे में एक कुँआ है जिसमें से पानी इस कुण्ड में आता है। कुण्ड के पानी को बाहर निकालने के लिये एक बहुत बड़ी नाली बनी हुई है जिस पर ६ फीट ऊँची छत बनी है। यह सुविशाल स्नानागार ३८ फीट लम्बा और १०८ फीट चौड़ा है।

सिन्धु घाटी के निवासी कृषि-कार्य से पूर्णतया परिचित थे। गेहूँ और जौ प्रमुख उपज थी। यह ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है कि वे लोग हल का प्रयोग करते थे अथवा नहीं। कपास और खजूर भी उत्पन्न किये जाते थे। विद्वानों का अनुमान है कि उस समय सिन्धु मानस आरकल की तरह शुष्क और वृष्टिहीन प्रदेश था परन्तु वहाँ पर्वत वर्षा होती थी, यदाचित्त इसीलिये वहाँ सिंचाई की व्यवस्था के बिना हमें नहीं ज्ञात होगे। खेती के साथ-साथ लोग पशुपालन भी करते थे। इनके घरों और गृहों पर बने हुये पशुओं के चित्रों को देखने से मालूम होता है कि वे बैल, हाथी, गुरार, कुत्ते और गाय पालते थे। ऊँट भी वे पालते थे, पशुओं की वे पार कर खाते भी थे। इनके मकानों में बैल, गुरार, घोड़े, घोंघियाल चित्रियों और मछलियों की चित्रकारी हथियाँ पाई गयी हैं। जो यह सिद्ध करता है कि सिन्धु घाटी के लोग आभिवर्धी थे। खुदाई द्वारा छोड़े की हथियाँ मिली हैं जिनसे यह पता लगता है कि वे बोक्रे भी पालते थे, परन्तु छोड़े की हथियाँ ऊपरी स्तर पर मिली हैं। जिन से यह अनुमान लगाना जाता है कि वहाँ के निवासी पहले तो बोक्रे का प्रयोग करना न जानते थे, परन्तु बाद में वे उन्हें पालने लगे थे। अन्य चित्रों से यह भी पता लगता है कि वे लोग गेंडा, चीता, भालू, बन्दर और खरगोर आदि पशुओं से भी परिचित थे।

सिन्धु घाटी की सभ्यता में कला-कौशल तथा व्यापार का अवस्था अत्यन्त उन्नत थी। वहाँ के लोग मिट्टी के अतीव सुन्दर बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन के अलावा दीपक रखने के लिये डीबट, बूहेशानी, पशुओं के लिये पिण्डे, आदि भी मिट्टी से बनाये जाते थे। मिट्टी के बड़े-बड़े जार और भाण्ड भी बनाते थे, जिनमें सामान रखा जाता था। वे लई के कण्डे हुनवा जानते थे, और उन कण्डों को सुन्दर तथा आकर्षक रंगों में रंगना भी जानते थे। ऊनी कपड़ा भी बनाया जाता था। समाज में बड़ई तथा भवन-निर्माता भी थे। बड़ई काष्ठ की उत्तम वस्तुएँ बनाते थे। पाशुओं के प्रयोग से सिन्धु घाटी के निवासी मशी-भौति परिचित थे। सोना, चाँदी, ताँबा और सीसा आदि धातुओं का प्रयोग होता था। मार्शल का सम्मति में या तो वे धातुएँ देशी खानों से खोदकर निकाली जाती रहीं होंगी या फारस और अफगानिस्तान से मगयी जाती होंगी। इनके लोग उत्तम और सुन्दर आभूषण बनाने थे। सोने और चाँदी के बड़े, कानों के गहने और निकलिस तथा अन्य गहने इतने उत्तम और चमकीले हैं कि वे ब्रांड स्टील के किसी आधुनिक औहरी की (सूकान) से आये हुये प्रतीत होते हैं, ईसा से ५००० हजार वर्ष पूर्व के

प्रागैतिहासिक काल के घर से आये हुये नहीं प्रतीत होते।" आंगणों में करधनी और अँगूठी प्रधान थी। ये आभूषण स्त्री-पुरुष दोनों पहिनते थे। लगभग तेईस बहुमूल्य या अर्ध बहुमूल्य धातुओं का प्रयोग अलंकारों के निर्माण के लिये होता था। उनको इस सावधानी से बनाया गया है कि उन्हें देखकर यह स्पष्ट पता लग जाता है कि कारीगरी काफ़ी उन्नति दशा में थी। करधनी में जिन पांच इंच माले के दानों का प्रयोग हुआ है वे अत्यन्त सुन्दर हैं। उनके विषय में डाक्टर मेकेई का कथन है "माले के प्रत्येक दाने के भीतरी भाग को पालिश करने में जो सावधानी की गई है, जिससे कि कोई सफेद चिन्ह अर्ध पारदर्शक प.षण को भङ्गा न कर दे, वह उच्च-कोटि की कारीगरी को प्रकट करती है।"

सिन्धु घाटी के निवासी व्यापारी थे। उनका व्यापारिक सम्बन्ध सुदूर देशों से था। वे समकालीन सभ्य संसार के अन्य देशों से काफी बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। यहाँ की सभ्यता प्रमुखतया एक नगर-सभ्यता थी, जहाँ के व्यापारी सम्पन्न और प्रभावशाली लोग थे। सबकों पर दूकानों की पंक्तियाँ होती थीं और ऐसी हमारतें होती थीं जो कदाचित् छोटी-छोटी दूकानों थीं। ये आजकल के हिन्दोस्तानी बाजार जैसी लगती हैं।

सिन्धु घाटी के रहने वाले सुमेरिया से व्यापार करते थे। इनके विदेशी व्यापार के विषय में प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि "सिन्धु घाटी के नगरों की बनी हुई वस्तुयें दखल और फराल के बाजारों में बिकती थीं और उधर सुमेर की कला के कुछ तरीके, मेसोपोटेमिया के शृंगार के सामान और एक बेलन के आकार की मुहर की नकल सिन्धु वालों ने कर ली थी। व्यापार कच्चे माल और विलास की वस्तुओं तक सीमित न था। अरब सागर के तटों से लाई गई मछलियाँ मोहनजोदरो के भोज्य-पदार्थों में सम्मिलित थीं।" इनके आन्तरिक व्यापार के विषय में प्रोफेसर चाइल्ड लिखते हैं कि "इससे स्पष्ट रूप से यह प्रकट हो जाता है कि सिन्धु के नगरों में शिल्पी शिकी के लिये सामान तैयार करते थे। इस सामान के विनिमय की सुविधा के लिये समाज ने सिक्कों का प्रचलन या मूल्यों का माप स्वीकार किया था या नहीं, और यदि किया था तो वह क्या था, इसका ठीक पता नहीं। अनेक सुविशाल भवनों और मकानों के साथ लगे हुये सुरक्षित गोदामों से पता चलता है कि इन घरों के स्वामी व्यापारी थे। इन घरों की संख्या और आकार यह बताते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित और सार्वजनिक व्यापारियों की बस्ती थी।" वे आगे सिन्धु घाटी के निवासियों की औद्योगिक वस्तुओं के विषय में हमें बताते हैं: "दूध मंदाशों में सोने-चाँदी, बहुमूल्य पत्थरों और चीनी मिट्टी के बने हुये गहने, पिटे हुये ताँबे के बरतने, पाह के बने हुये आभार और हथियार इतनी अनिश्चयता से प्राप्त हुये हैं कि आश्चर्य होता है।"

सिन्धु घाटी की वास्तु-कला में हमें सौन्दर्य-भावना अभिज्ञान का कम और उपयोगिता की भावना अधिक दिखाई पड़ती है। यद्यपि उनके मकान और भवन सुडौल होते थे तथापि उनको देखने से ऐसा पता चलता है कि उनका निर्माताओं में कल्पना का अभाव था। परन्तु यहाँ की मूर्ति-कला अत्यन्त उन्नत है और सुन्दर कला के दर्शन होते हैं। यद्यपि मूर्तियों की संख्या नगण्य है तथापि लगभग सभी गन्दर और कलापूर्ण हैं और कुछ तो सर जान मार्शल की कला

रामायण में गयी हैं कि "कौथी शताब्दी ईसवी पूर्व का यूनान उन पर अभिमान लिये होता।" यहाँ हमें यूनानी मूर्तियों और सिन्धु घाटी की मूर्तियों के निर्माण का अन्तर समझ लेना चाहिये। वस्तुतः कला का भारतीय आदर्श यूनान के आदर्श से भिन्न है। जब कि यूनानी कलाकार शरीर के व्यक्तियों को ही पुष्ट और सुविकसित दिखलाने के प्रयत्न से अपनी सम्पूर्ण कला का प्रयोग कर बैठता था अरब का कलाकार मूर्ति में मुखमंडल पर भावाभिव्यक्ति करना चाहता है। वह चाहता है कि मूर्ति को देखकर दर्शक के हृदय में एक स्थायी प्रभाव उत्पन्न हो जाय। यूनानी कलाकार की कृतियाँ केवल फोटोग्राफी मात्र हैं जब कि भारतीय कला आध्यात्मिक छटा दिखलाने का प्रयत्न करती है। भारत की कला-कृतियों में प्रभाव डालने की अद्भुत शक्ति है। यहाँ यत्न हमें सिन्धु घाटी की मूर्तिकला में दिखलाई पड़ती है। एक नर्तकी की मूर्ति मध्य-मुद्रा में है। वह नर्तन करने के लिये विभंगी

मुद्रा में खड़ी है और पद प्रक्षेप करना चाहती है। इस मूर्ति की सजीवता और कलात्मकता सराहनीय है। दो पुरुषों की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों की प्रशंसा सर्वों ने की है। मुहरों और खिलौने पर अंकित पशु आकृतियों भी अत्यन्त आकर्षक और सजीव हैं। इस कला में यहाँ का कलाकार असीरिया के कलाकार से आगे था। सर जान मार्शल ने सिन्धु घाटी की कला पर अपनी सम्मति दी है, "सिन्धु घाटी की कला और धर्म भी उतने ही विचित्र हैं और उन पर अपनी एक विशिष्ट छाप है। इस काल में हम अन्य देशों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जानते जो शैली की दृष्टि से यहाँ की चीनी मिट्टी की बनी भैंसों, कुत्तों या अन्य पशुओं की मूर्तियों से मिलती हों, या उन खुदी हुई मुहरों से, विशेष रूप से जिन पर छोटी सींगों के कूबड़ वाले बैलों की नकाशी है और जो निर्माण-कौशल और सुझौलपन की दृष्टि से अद्वितीय हैं। न यही सम्भव है कि हड़प्पा में पाई गई दो छोटी प्रतिमाओं की तुलना रखना की सुघराई की दृष्टि से किन्हीं अन्य मूर्तियों से कर सकें, सिवाय इसके कि जब यूनानी सभ्यता की प्रौढ़काल की मूर्तियाँ देखें।" सिन्धु घाटी के लोग मुहरों और घातु की बनी हुई ताबीजों का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर करते थे। इन ताबीजों पर उनके देवताओं की आकृतियाँ अंकित हैं। चित्रकला का स्वतन्त्र रूप से विकास नहीं हुआ था। मिट्टी के बर्तनों पर और ताबीजों पर पशु अथवा देवताओं की आकृतियाँ चित्रित हैं। संगीत और नृत्य का लोगो में प्रचार था जैसा कि कांसे की बनी हुई नर्तकी-मूर्ति से स्पष्ट है।

सिन्धु घाटी के लोग एक लिखात्मक लिपि से परिचित थे। उनके कोई लेख-पत्र नहीं प्राप्त हैं, और न उनकी लिपि प्रस्तर या मिट्टी पर उन्कीर्ण ही है। परन्तु लगभग ५०० मुहरों (seal) प्राप्त हुई हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है।

लेखन कला दुर्भाग्यवश अभी तक कोई विद्वान उन लेखों को ठीक-ठीक पढ़ नहीं गया, न ही तो हम सिन्धु घाटी की सभ्यता के विषय में और बहुत सी नई बातें मालूम होतीं। लोग दावे से दावे लिखे गये हैं। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सीलों पर जो चिन्ह अंकित हैं उनमें से प्रत्येक किसी न किसी शब्द अथवा वस्तु के लिये बना है। कतिपय विद्वानों के मतानुसार यह वही लिपि है जिसका प्रयोग पल्लव, भिन्न, सुमेर आदि पड़ोसी प्रदेशों के देशों में हुआ करता था।

सिन्धु घाटी के भग्नावशेषों से वहाँ के निवासियों के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उनके शरीर के जो दाँने मिले हैं, उनसे ज्ञात होता है कि लोग कुछ नाट्य कदम, तथा मजबूत होते थे। वे शाकाहारी और आसिपा-भोजी दोनों थे। गेहूँ और जौ की रोटी उनका प्रमुख खाद्यार्थक था। खजूर के जो बीज प्राप्त हुये हैं उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि वे खजूर का प्रयोग भी अपने भोजन में करते थे। दूध का भी प्रयोग करते थे और दही का फल तथा शक्कराजी भी खाते थे। किन्तु दूध का कोई निर्यामनीय प्रमाण नहीं प्राप्त होता। यहाँ के निवासी सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते थे। एक मुद्रा की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें वह एक राजा अंगुलि धरते है। राजा काँ कर्णों के अग्र से और दाहिनी कोन के लिये नै जाया है जिससे दाहिना हाथ बका न रहे। हड़प्पा की मुद्राओं से पता लगता है कि जिस प्रकार अश्वि प्रकार का चक्र मिर पर पहनेती थी, जो सिर के पीछे की ओर पंक्ति की तरह उठा रहता है। हड़प्पा का कुल्पा है वह यह कि सिन्धु घाटी में वास्तुओं का प्रयोग बहुलता से होता था। यहाँ की नदियाँ अथवा शिव मानी होतीं हैं। वास्तुओं विभिन्न धातुओं से बनाये जाते थे, शतरंज खेलना वहाँ के निवासियों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। शिखर खेचने, मुर्तियों की लकड़ी देवाने और नचने गाने में भी वे मनोरंजन किया करते थे। मुहरों पर तरही बीणा और नीगा आदि वाद्य यन्त्रों के चित्र स्पष्टता से चित्रित हैं। सभी वर्गों की नाशियाँ मृत जात कर के नी आजात नगरेष्वर्ष करती थी।

सिन्धु घाटी के निवासी की जीवन की लगभग सभी आवश्यकता सामग्रियाँ उपलब्ध थीं। उसके बच्चों के खेलने के लिये तरह तरह के सुन्दर खिलौने थे। उनके पास तौलने के लिये बनाकार द्रुक्के के ज्ञात होते थे। वह अपने

सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिये गाड़ियों का प्रयोग करते थे जिनमें बैल जुते हुये होते थे। कुर्सियों और अन्य सुविधा की वस्तुओं का उपयोग वह करता था। वह दाढ़ी रखता था। स्त्रियां केश संवारती थी। दर्पण, अंगरारा और अन्य शृंगार सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं। दैनिक कार्यों में प्रयुक्त आने वाले औजार यथा कैंची, सुई और टेकुआ आदि वस्तुओं का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था। विशेषज्ञों की धारणा है कि यहाँ की बनी हुई वस्तुयें पलम, तथा मैसोपोटैमिया की वस्तुओं से कहीं अधिक अच्छी हैं। सर जान मार्शल ने ठीक ही कहा है कि "यहाँ (सिन्धु घाटी में) साधारण नागरिक सुविधा और विलास का जिस मात्रा में उपभोग करता था उसकी तुलना समकालीन सभ्य संसार के अन्य भागों से नहीं हो सकती।"

सिन्धु घाटी के निवासियों के शस्त्रास्त्र साधारण थे, और वे कुल्हाड़ी, रखानी, छुरी, हंसिया तथा धनुष बाण ही बनाना जानते थे। कदाचित वे तलवार का प्रयोग नहीं करते थे। केवल दो तांबे की तलवारें जो साढ़े आठरह इंच से अधिक नहीं है, पायी गई हैं। वे कवच और ढाल आदि रक्षात्मक अस्त्रों का प्रयोग भी नहीं जानते थे। कदाचित इसका कारण यह हो कि ये लोग बाह्य आक्रमण की आशंका से मुक्त थे। उनके शस्त्रास्त्र बहुत नुकीले या पैने नहीं हैं। इससे कतिपय विद्वानों का यह अनुमान हुआ है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता शांतिपूर्ण सभ्यता थी।

हम सिन्धु घाटी के निवासियों के धर्म के विषय में विस्तृत रूप से कुछ विशेष नहीं जानते। उनके धर्म का ज्ञान हमें सीलों ताबीलों और कतिपय मूर्तियों से होता है। सीलों पर अंकित एक नारी मूर्ति से यह स्पष्ट होता है कि ये लोग मातृदेवी की उपासना करते थे। मातृदेवी की उपासना समकालीन देशों, एशिया माइनर, फोनिशिया, मिस्र आदि में भी प्रचलित थी। एक सील पर ऐसी स्त्री का चित्र बना हुआ है जिसके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि ये एक पृथ्वी देवी की उपासना भी करते थे जो उर्वरा शक्ति की देवी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रकृति पूजा कालान्तर में शक्ति पूजा के रूप में बदल गई। एक सील के अध्ययन से मुरपट हो जाता है कि वे देवता की भी पूजा करते थे। इस पर बने हुये देवता के तीन मुख हैं और

यह योगमुद्रा में बैठा हुआ है। इसके ऊपर दो सींग हैं। देव के दोनों ओर चार पशु हाथी, सिंह, बारहसिंहा और भैंसे स्थित हैं। सर मार्शल का अनुमान है कि यह मूर्ति पशुपति शिवजी की है। लिंग पूजा भी प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त वृक्ष पूजा और पशु पूजा के चिन्ह भी मिलते हैं। पीपल के वृक्ष में एक देवता का निवास दिखाया गया है, और बैल (एक पवित्र पशु) प्रतीत होता है। मन्दिरों का निर्माण कदाचित नहीं हुआ था। लोग अपने अपने घरों में ही देवता की पूजा आराधना किया करते थे। आज कल के प्रचलित हिन्दू धर्म और सिन्धु घाटी के धर्म में पर्याप्त साम्य दृश्यता होता है जिससे भारतीय यह विश्वास करते हैं कि ये दोनों एक सामान्य धर्म है। आप कहने हैं "सिन्धु घाटी के लोगों के धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे मिलती हुई बातें हमें अन्य देशों में भी मिल सकती हैं, और यह बात सर्वा प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक धर्मों के विषय में सत्य उद्देश्यों। लेकिन सर कुछ लेकर उनका धर्म इतनी विशेषता के साथ भारतीय है कि आजकल के प्रचलित हिन्दू धर्म से उसका भेद कठिनाता से किया जा सकता है।"

सिन्धु घाटी के निवासी अपने शत्रुओं को मारते और बलाते थे। वे कभी कभी सम्पूर्ण शरीर को पृथ्वी में गाड़ देते थे। गाड़ने के समय शव अथवा उसके भस्म के साथ ज्वान, आभूषण रख देते थे। कभी-कभी शव की दाहक्रिया के उपरान्त चार को भूमि में गाड़ दिया जाता था। बहुत सी अरिथयों इधियार पत्थरों तथा शव-धार-पात्र एक साथ उपलब्ध हुये हैं जिससे यह पता लगता है कि इसी रीति का अनुसरण प्रायः किया जाता था।

संक्षेप में यही सिन्धु घाटी की रूप-रेखा है। इसे पढ़कर सभ्यता के इतिहास का विद्यार्थी इस बात की आवश्यक

निष्कर्ष

स्वीकार करेगा कि यह एक उत्कृष्ट सभ्यता थी। इस सभ्यता में हम वह घोर सामाजिक और आर्थिक वैषम्य न पायेंगे, जो हमने मिस्र, सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया आदि की सभ्यताओं में देखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के समाज में न तो कोई बहुत ही धनी था और न कोई बहुत निर्धन। कुछ छोटे-बड़े मकान अवश्य मिलते हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि बड़े मकानों में धनाढ्य व्यापारी रहते थे, और छोटे मकानों में कृषक अथवा कारीगर। साधारण नागरिक का जीवन सुखपूर्ण था। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसी सभ्यता न थी जिसका विकास पार्थक्य और एकान्त में हुआ हो। इसका सम्पर्क समकालीन सभ्यताओं से बहुत गहरा था। विदेशी व्यापार के विषय में गार्डन वाइल्ड ने जो कुछ कहा है वह इस मत को पुष्ट करता है। उन्होंने अन्यत्र इस सभ्यता के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं "सिन्धु सभ्यता एक विशिष्ट वातावरण में मानव जीवन के सम्पूर्ण संगठन को प्रकट करती है। यह मनुष्य के अनेक वर्षों के प्रयत्नों का प्रतिफल हो सकती है। यह एक स्थायी सभ्यता थी, उस समय भी भारतवर्ष पर उसकी छाप पड़ चुकी थी, और वह वर्तमान भारतीय संस्कृति का आधार है।" सर जान मार्शल भी इसी भाँति की कुछ बातें कहते हैं जब वे हमें बताते हैं "मोहनजोदारो और हड़प्पा इन दोनों स्थानों में एक बात जो सुस्पष्ट रूपसे प्रकट होती है, और जिसके विषय में कोई धोखा नहीं हो सकता, वह यह है कि इन दोनों स्थानों में जो सभ्यता हमारे सम्मुख आई है वह कोई प्रारंभिक सभ्यता नहीं है बल्कि ऐसी है जो उस समय ही युगों से प्रचीन हो चुकी थी, भारत-भूमि पर सुदृढ़ हो चुकी थी और उसके पीछे मनुष्य के कई सहरों वर्षों पूर्व का कारनामा है। इस प्रकार अब से यह मानना पड़ेगा कि ईरान मेसोपोटैमियाँ और मिस्र की भाँति भारतवर्ष उत सबसे प्रमुख देशों में हैं जहाँ सभ्यता का जन्म और विकास हुआ था।" यही नहीं आप का यह दृढ़ विश्वास है कि यह सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं की तुलना में कुछ अंशों में अधिक उन्नत थी। "पंजाब और सिन्धु में यदि हम भारत के अन्य भागों में न भी मानें, एक अत्यन्त उन्नतिशील और परस्पर मिलती जुलती हुई सभ्यता का प्रसार था जो कि तत्कालीन मिस्र और मेसोपोटैमिया की सभ्यता से शिवा होते हुए भी कुछ बावों में उनसे अधिक उन्नतिशील थी।"

पाँचवाँ अध्याय

भू-मध्यसागरीय सभ्यतायें

नदी तटों की भाँति भू-मध्यसागरीय प्रदेश भी सभ्यता के विकास के लिये उपयुक्त स्थान था। भूमध्यसागर के निकटवर्ती प्रदेशों में उर्वर-भूमि, समशीतोष्ण जलवायु, खनिज-पदार्थों के बाहुल्य, मार्ग की सुविधा आदि के कारण समय-समय पर अनेक जातियाँ यहाँ आती गईं, और यहाँ रहकर उन्होंने सभ्यता को बढ़ाया तथा फैलाया। इन जातियों ने प्रायः सभ्यता के तत्त्वों को मौलिक रूप से जन्म तो न दिया, परन्तु सुमेरिया, मिस्र और बेबीलोनिया की सभ्यताओं के। सार और प्रचार में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। भू-मध्यसागर अति प्राचीन काल से पश्चिमी और पूर्वीय व्यापार का प्रमुख मार्ग रहा है, अतएव इसके तट पर रहने वाली जातियों ने विशेष आर्थिक समृद्धि प्राप्त की। इस प्रदेश में मिस्री, बेबीलोनिया, असीरी, एरामीय, फिनीशी, मिहानी, ईरानी, हिट्टाइटी, आरामीनी आदि विभिन्न जातियाँ एक ही स्थान में मिलती हैं इसलिये यहाँ कभी-कभी जातियों का और संस्कृतियों का संकर हो जाता था, और लोगों में विश्वबन्धुत्व की भावना का उदय हो जाता था। भू-मध्यसागरीय प्रदेशों की सभ्यतायें एक दूसरे से काफी मिली-जुली हैं और संस्कृति समन्वय का निर्देश करती हैं। यहाँ की दूर तक फैली हुई मखमल-सी हरियाली खेती तथा फलभार से गत वृक्षों के शान्तिपूर्ण सौन्दर्य को देखकर गमों के लोगों की कल्पना-शक्ति जागरूक और प्रखर हो उठी और उन्होंने मनोहारिणी पौराणिक तथा धर्म कथायें और सुन्दर कल्पना से युक्त कथिताओं की रचना की। इन सब कारणों से यह भू-भाग सभ्यता के घाटने के रूप में हो गया और यहाँ से सभ्यता का विकास हुआ और अपने पर्याप्त विकसित रूप में सभ्यता क्षेत्र में फैली।

प्राचीन मिस्र का सबसे प्रगत-शाली जातिने ही हिट्टाइटी भी एक जाति थी। यह जाति सीरिया और एशिया माइनर में रहती थी और इसकी भाषा के शब्दों-पूरुषोक्त भाषाओं से सादृश्य के कारण विद्वानों ने अनुमान किया है कि यह शब्दों-वोरसीयन जाति की ही एक शाखा थी। ईसा के दो हजार वर्षों पूर्व हिट्टाइटी लोग पूर्वीय एशिया माइनर में सबसे अधिक प्रभुत्वशाली थे और १७५० ईसवी पूर्व में ही उन्होंने दक्षिणी मेसोपोटेमिया पर आक्रमण भी किया, और बेबीलोन नगर को लूटा। यद्यपि सोलहवीं शताब्दी ई० पू० में अरशाथी रूप से उनकी शक्ति का कुछ ह्रास भी हुआ लेकिन शक्ति ही बढ़ाने के लिये उन्होंने एशिया माइनर में एक साम्राज्य स्थापित किया और दक्षिणी-पूर्वी भागों में अपनी राजसत्ता फैलायी। इस प्रकार उन्होंने आसिरिया के लोगों को हराया, जो फिर से उनके ऊपर विवाह पाना चाहते थे। उनका सैनिक संगठन इतना सुदृढ़ था कि बहुत दिनों तक उन्होंने असीरिया को दबा रखा और उनकी शक्ति को बढ़ने न दिया, परन्तु बाद में असीरियों ने ही हिट्टाइटी लोगों का अन्त कर दिया।

हिट्टाइटी के ऊपर एक राजा राज करता था जो निरन्तर न था वह एक राजकाज में यह सामन्तों से परामर्श लिया करता था। राजा की शक्ति इतनी अधिक थी कि सुमेरिया या बेबीलोनिया के राजा भी थे। हिट्टाइटी लोगों ने मेसोपोटेमिया के लोगों से भीलादार लिपि सीखी। उनका कुछ लिखित लेखों उपलब्ध हुये हैं जिनसे यह पता लगता है कि वे मिस्र के राजाओं से सन्धि किया करते थे। वे संसार के प्रथम लोग थे जिन्होंने लोहे का निकटित कर से प्रयोग करना सीखा और लोहे के हथियार बनाये। असीरिया वालों ने लोहे का हथियार बनाया इन्हीं लोगों से सीखा था। असीरिया ने इनसे सैन्य विधीय की एक शिक्षण

कला भी सीखी थी जिसका प्रयोग इन्होंने अपने राजभवनों में और मन्दिरों के निर्माण में किया। हिट्टाइटी की वास्तु कला विशाल और यथार्थवादी है। उनके कारीगर इस प्रकार से भवन बनाते थे कि वे १५ फीट लम्बे और साढ़े चार फीट चौड़े पत्थरों के टुकड़ों का प्रयोग करते थे और बिना गारा चूना के उनको इस प्रकार मिला देते थे कि आज भी कोई पत्थरों के बीच चाकू से खोद नहीं सकता।

हिट्टाइट समाज अनेक भागों में विभक्त था जिनमें किसान कारीगर और मजदूर प्रमुख थे। इन्हें सुशक्ति से कहते थे। युद्ध में बन्दी बनाये गये लोगों से दासों का कार्य किया जाता था। समाज के विभिन्न वर्गों में विवाह की प्रथा प्रचलित थी। हिट्टाइट लोग दो वर्गों के देवताओं की पूजा करते थे पृथ्वी के और आकाश के। उर्वरता की देवी के रूप में पृथ्वी-माता की पूजा करते थे, और सूर्य भी उनका आराध्य देवता था। सूर्य की कल्पना ये नारी रूप में करते थे। भारतीय आर्यों की भाँति ये लोग भी बैल को एक पवित्र पशु मानते थे। ये एक भाषा का प्रयोग करते थे, जो इन्डो यूरोपीय भाषाओं से मिलती है। जल के लिये वे वादर शब्द का प्रयोग करते थे, यह शब्द यूनानी भाषा के शब्द हुडार तथा अंग्रेजी वाटर से कितना साम्य रखता है। इसके अलावा उनके नेताओं तथा देवताओं के नाम भी इन्डो यूरोपीय भाषाओं की ध्वनि से पर्याप्त मिलते-जुलते हैं। ये लोग पहले तो अपने सुरदाँ को गाढ़ते थे परन्तु बाद में वे उनको जानने लगे। उनके एक स्थापत्य पर पशुपति का चित्र है जो हमें सिन्धु घाटी के पशुपति का स्मरण दिलाता है। हिट्टाइटी की राजधानी हड्डसस थी जिसे आजकल बोगाजक्यूई कहते हैं। उनके जो प्रपत्र प्राप्त हुये हैं यद्यपि उन्हें सिन्धु घाटी की भाँति नहीं पढ़ा जा सकता है, प्रायः विदेशों से किये गये सन्धिपत्र हैं, उनमें राजाजानों और राजचरानों के पत्र, भाषिक रीति-रिवाजों और पत्रों के बर्णन, प्रार्थनाएँ, सैनिक नियम आदि सम्मिलित है। किन्हीं किन्हीं प्रपत्रों के द्वारा यह भी पता लगता है कि हिट्टाइट लोग किस प्रकार युद्ध में रक्षा और आक्रमण के लिये जाइयों खोजते और मजान बनाते थे। कुछ प्रपत्रों में पुस्तकों की सूची भी है जिनमें लेखकों के नाम दिये गये हैं।

हिब्रू सभ्यता

जो जातियाँ केवल विशाल साम्राज्य स्थापित करना ही जानती हैं अथवा एक विशेष आर्थिक उन्नति ही करती हैं और धर्म, कला, साहित्य तथा ज्ञान के क्षेत्रों में कुछ नहीं प्रदान करती, उन जातियों का विश्व के इतिहास में कोई गौरवपूर्ण स्थान नहीं होता। जबकि साम्राज्य नष्ट होकर धूल में मिल जाते हैं सांस्कृतिक देवों किसी-न-किसी रूप में अग्रज्य अर्थात्न रक्षा करती हैं। हिब्रू जाति ने किसी विशाल साम्राज्य का निर्माण नहीं किया और न आर्थिक क्षेत्र में ही उसने कोई विशेष प्रयोग की परन्तु विचार जगत में उद्यमी देव महान है। इसीलिये विश्व-इतिहास के विद्यार्थी के लिये इस जाति का महत्त्व किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकता।

साइबेल की कथा के अनुसार हिब्रू जाति का जन्मदाता अब्राहम था। वह पशुओं के मुरज का स्वामी था। पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि वह पशुओं को चराने के लिये चरगाहों की खोज में इधर-उधर घूमा करता था, परन्तु अब अनुसन्धान-कर्ताओं के प्रयत्नों द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि जब अब्राहम २५० ई. पू. में फिलिस्तीन में बसने के लिये अब नामक नगर से निकले उस समय उस वर्ग के लोगों का राजा और राजकुमार सम्मान करते थे। जैसा कि एक विद्वान ने कहा है कि अब्राहम के समान लोग राजकुमारों की भाँति शासक होते थे, जो अपने पशुओं को चराने के लिये दूसरों को खदेते थे, और अपनी सम्पत्तियों पर पूरा अधिकार रखते थे। अब्राहम ने बिल देश में सबसे पहले प्रवेश किया उसका नाम फिलिस्तीन था। उस समय फिलिस्तीन एक गन्धर्वराज्य ही था और यहाँ पर रहनेवालों को उदर-पूर्ति के लिये किसी अन्य स्थान का मुँह ताकना पड़ता था। एक बार अब्राहम को भोजन के लिये निकल जाना पड़ा था। इसी प्रदेश में अब्राहम की जाति के लोग अपने अपने पशु सम्पत्तियों के साथ रहते थे। उन्होंने अर्मान जोतना भी सीख लिया। जनगणना बढ़ने पर कुछ लोगों ने उद्योग-धर्म तथा व्यापार में भी आसक्ति उत्पन्न करली। परन्तु यह कहा जा सकता है कि अपने सुदीर्घ इतिहास में बहुत कम

ही हिब्रू नगरों में रहते थे। अधिकांश घरवाहों का शाही जीवन व्यतीत करते थे। उनमें से कुछ लोग खेती करते थे, और जैतून तथा अंजीर के वृक्ष तथा अनाज की फसलें उत्पन्न करते थे।

ईसा के दस सौ पच्चीस वर्षों पूर्व तक हिब्रूओं पर प्रधान पुरोहित राज्य करता था। यद्यपि वे बारह फिरकों में विभक्त थे, तथापि वे पहले तो मूसा लोगों के द्वारा इसके बाद न्यायाधीशों और अन्त में धर्म नेताओं के शासन में संयुक्त थे। राजा साल के अधीन हिब्रू लोगों का एक संयुक्त राष्ट्र बन गया। साल ने किसी प्रकार दक्षिण-पश्चिम से होने वाले फिलिस्तीनों के आक्रमणों को रोका, और देश की रक्षा करने में समर्थ हो सका। उसके दामाद और उत्तराधिकारी राजा दाउद ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। दाउद ने जेरुसेलम नामक नगर को जीता और इसे ही राजधानी बनाया। दाउद के पुत्र सुलेमान के शासन-काल में देश समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुँच गया। सुलेमान ने विपुल धन, हिब्रू धर्म-ग्रन्थों के अनुसार, इजराइल के देवता से प्राप्त किया और उससे एक सुवर्ण मन्दिर बनवाया। उसने जेरुसेलम को अलंकृत करने के लिये अनेक विलास भवनों का निर्माण कराया और राजधानी के चारों ओर एक सीमा बनवा दी। उसने किले इत्यादि मजबूत कराये, शासन की सुविधा के लिये देश को बारह प्रान्तों में विभक्त किया, और फिरकों की राज्य-सीमा का विचार न करते हुये उसने एक राष्ट्र बनाने की सोची। उसने बहुमूल्य धातुओं की खानें खुदवाई, और कते हुये सूत तथा रथ और घोड़ों के व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण रक्खा। इस प्रभूत धन ने सुलेमान को काफी सम्पन्न बना दिया और वह अपने धन का कुछ भाग अपने इन्द्रिय सुखों पर व्यय करने लगा। उसे पत्नियों और रत्नैल स्त्रियों को रखने की एक सनक-सी थी। उसके अन्तःपुर में सात सौ पत्नियाँ और तीन सौ रत्नैल स्त्रियाँ थीं। उसने जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाना प्रारम्भ कर दिया। उसके असह्य कर भार से ऊब कर कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध ईश्वर से प्रार्थना की। लगभग ६४० ई० पू० में उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य दो भागों में बाँट दिया गया, उत्तरी राज्य का नाम इजराइल और दक्षिणी का जूडा पड़ा।

ये दोनों राज्य परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र थे और इन पर विभिन्न शासक राज्य करते थे। ७२२ ई० पू० में अशूरियों ने इजराइल पर आक्रमण किया और बहुत से यहूदियों को पकड़ कर मैसोपोटैमिया ले गये। ५८६ ई० पू० में दक्षिणी राज्य की भी यही हालत हुई। जब कि बेबीलोनिया के राजा नेबूनेचेडर ने यहूदियों के इस राज्य पर आक्रमण किया, तो बहुत से यहूदियों को फिर मैसोपोटैमिया में बन्दी-जीवन व्यतीत करना पड़ा। पचास वर्ष बाद ५३६ ई० पू० में जब बेबीलोनिया पर एक ईरानी राजा राज्य करने लगा तो वहाँ पर रहने वाले हिब्रूओं को फिलिस्तीन लौट जाने की आज्ञा मिल गई। परन्तु अपने दोनों राज्यों के पतन के उपरान्त यहूदी कोई नया राजनीतिक संगठन न कर सके और उनका शासन प्रधान धर्माधिकारी ही करने लगा। उनका राज्य अब केवल एक धार्मिक संगठन ही रह गया। सिकन्दर महान ने ईसा के ३३३ वर्ष पूर्व अनेक प्रदेशों पर आक्रमण किया और ज्ञाना अविज्ञान, जमाया : सब से लेकर यह प्रायः परतन्त्र रहा और बहूत से यहूदा रक्षर उधर गमले रहे। अनेक यहूदी निरसम्भ के पतन के उपरान्त मिल भाग गये थे। वहाँ पर उनके नवी जर्मिनिया ने उन्हें पुनरुत्थान की आशा दी। कोई सुसंगठित राजनीतिक शक्ति न रखने के कारण समय-समय पर यहूदियों का सामाजिक तथा राजनीतिक आतनाथ भ्रमणनी पड़ी। आधुनिक काल में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् उन्होंने फिलिस्तीन में इजराइल के नाम से अपना सार्वभौम राज्य स्थापित कर लिया है और आज वे एक राष्ट्र हैं।

हिब्रू जाति की सब से उल्लेखनीय देन धर्म के ही क्षेत्र में है। उन्होंने एकेस्वरवाह की भावना का विकास किया। उनके पहिले मिस्र के फरोह आश्वनावृत्त ने ही इस विचार की घोषणा की थी परन्तु उसके विचार उसकी मृत्यु के बाद मिस्र की भूमि से लुप्त हो गये। केवल हिब्रूओं का ही देवता ऐसा था जो मानव शरीरपारी न था वरन एक आध्यात्मिक शक्ति था। यह देवता केवल यहूदियों का ही रक्षक और सहायक देवता न था बल्कि यह सभी लोगों का, यहूदी जाति के शत्रुओं का भी, देवता था।

यहूदियों के धर्म के बीच तो उसी समय बोधे जा चुके थे जब वे मरुस्थल में रहते थे और भोजन की खोज में

हजर-उधर घूमा करते थे। ये उस समय चट्टानों, पशुओं, भेड़ों और गुफाओं तथा पहाड़ियों को आत्माओं को पूजते थे। बैल तथा बकरी के बच्चे की पूजा भी होती थी। हजरत मूसा अपने अनुयायियों को सुनहले बछड़े की उपासना से विमुख न कर सके। बेबीलोनिया के भी कई देवताओं को हिब्रुओं ने अपना लिया था। तम्बुज जो उपज का देवता था और जो प्रति ग्रीष्म ऋतु में मर जाया करता था तथा जो पतझड़ की वर्षा से पुनः जीवित हो जाता था, उनके देवताओं में प्रमुख था। इजराइल के हिब्रुओं ने अपने पूर्व वातावरण को बिलकुल भुला दिया और उनका धर्म भौतिकवादी ही गया। किन्तु जूड़ा में रहने वाले यहूदियों ने अपना धर्म नहीं बदला। जीवन की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये उन्हें जो संघर्ष करना पड़ता था उससे उन्हें अपने धर्म की आत्मा जीवित रखने में सहायता मिली और वे एक विस्मयकारक दार्शनिक तथा सदाचार के सिद्धान्तों से पूर्ण धर्म का विकास कर सके। उन्नति शील जातियों के सांस्कृतिक संपर्क ने भी एक विकसित धार्मिक दर्शन के लिये विकास में सहायता प्रदान की।

यहूदियों के देवता (Jehovah) जेहोवा का उद्भव कई स्रोतों से हुआ। पहले तो उसमें वे ही विशेषतायें आरोपित की गईं जो अन्य जातियों के देवताओं में थीं। हिब्रुओं के विश्वास के अनुसार, जब वे खानाबदोश थे, वह उन्हें मरुस्थल की कठिनाइयों से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करती थी, और वह केनाइट लोगों के विरुद्ध अपने अनुयायियों की ओर से लड़ा था। उसने असीरिया के देवता असुर को कुचल डालने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी। बहुत दिनों तक वह एक युद्ध का देवता समझा जाता था। दाउद ने उसके विषय में कहा 'वह मेरे हाथों को लड़ने की शिक्षा देता है'। जब जूड़ा के राजा हजेकिया की असीरिया के राजा से एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ तो उसने जेहोवा के सम्मुख पत्र पढ़ा और उसकी आज्ञा मांगी। हिब्रुओं के लिये इस समय जेहोवा मानव आकृति में ही था, उसके मनुष्यों के समान हाथ, पैर, आंख और हृदय था। वह मनुष्य को समझता था और उससे सहानुभूति रखता था।

यह हजरत मूसा ही थे जिन्होंने सर्व-शक्तिमान न्यायप्रिय और सतत प्रेम भरा ईश्वर, जेहोवा, का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने यह बताया कि हिब्रुओं के लिये केवल एक ही देवता था। मूसा अपने अनुयायियों को पवित्र पर्वत के पाग ले गये जहाँ पर उन्होंने एक देवता के सम्मुख अपने को समर्पित कर दिया। वहाँ हिब्रुओं ने देवता के सम्मुख यह प्रतिज्ञा की कि वे उसकी (देवता की) आराधना करेंगे, और देवता ने यह वचन दिया कि वह उनकी सहायता करेगा। उतने उन्हे इस आदेश दिये। हिब्रुओं का यह विश्वास था कि जब तक वे उन दस आदेशों का पालन करते रहेंगे, उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं पड़ेगा।

नाभियों ने हिब्रु धर्म में महत्त्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किये। उन्होंने उस धर्म की आधार की एक उच्च गति पर रक्खा और इसे पूर्णतया नैतिक बनाने की चेष्टा की। उनके नयी आइसेया ने ईश्वर के आदेशों का एक विकसित दर्शन उनके सामने रक्खा, और जेदसेलम की जनता के लिये उसे अधिक ग्राह्य बनाया। उसने एक नये सिद्धान्त को जन्म दिया जो हिब्रुओं का पथ-प्रदर्शक और ईसाई-धर्म का आधार हो गया। जब सेनाकारिव की सेनायें जेदसेलम के द्वारा पर पड़ी थीं जूड़ा के निवासियों को बड़ी निराशा हुई कि जेहोवा ने उनको क्यों नहीं मार भग था। आइसेया ने स्वयं भोवभ्या की यह लड़ाई जेहोवा और असुर के बीच नहीं है बल्कि जेहोवा तो समस्त संसार पर राज्य करता है। जेहोवा संसार के समस्त प्राणियों के लिये न्यायप्रिय और दयालु है। असीरिया के लोग जेहोवा के छोड़े के रूप में हो गये थे जिनके द्वारा वह जूड़ा के निवासियों को उनके सामाजिक व्यवहारों और पापों के लिये दंड दे रहा है। इस प्रकार वे एक सार्वांगीण और सब के प्रति न्यायप्रिय तथा कृपाशील ईश्वर की भावना का विकास हुआ और यह बताया गया कि मुक्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व मनुष्य के ऊपर ही है। उसके शुभाशुभ कर्म ही उसे या तो मुक्ति-प्रदान करेगे। अब वह आशा नहीं की जाती थी कि ईश्वर लोगों की ओर से गुड़ नरेगा था उनके शत्रुओं को दंड देगा। लोगों की न्याय को रक्षा के लिये स्वयं शत्रुओं से युद्ध करना चाहिये। आइसेया ने उल्कीशितों और गर्बियों को यह

आशा दिलाई कि शीघ्र ही एक अवतार होगा, जो उनके राजनीतिक विभेदों तथा कष्टों का अन्त कर देगा और भ्रातृत्व तथा शान्ति के युग का सूत्रपात करेगा।

जरेमिया (Jeremiah) नामक नबी ने सुनिश्चित रूप से एकेश्वरवाद की भावना का विकास किया। उसने अपने अनुयायियों को शस्त्र त्याग देने का आदेश दिया क्योंकि जेहोवा उनकी ओर न था और जेहोवा सभी लोगों के साथ जैसा चाहता था कर सकता था। जरेमिया ईश्वर को बहुत ही महान समझता था और उसकी दृष्टि में वह मानव-शरीर धारी न था बल्कि एक पवित्र और सर्व शक्तिमान आत्मा थी। अर्जीकिअल (Ezekiel) ने प्रत्येक व्यक्ति के लिये सदाचार की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया। उसने सामूहिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का विरोध किया और कहा "पुत्र को अपने पिता के अधर्मों का फल न सहना पड़ेगा और न पिता को ही अपने पुत्र के अधर्मों का फल भोगना पड़ेगा। सदाचारी के अच्छे कार्य ही उसे मिलेंगे, और दुराचारी को वृष्टता ही मिलेगी।" नबियों ने हिब्रू धर्म को सुधारा और एक विद्वेषी, युद्ध-प्रिय देवता जेहोवा को उन्होंने सर्व-शक्तिशाली स्नेहमय देवता में बदल दिया।

नबियों ने हिब्रू धर्म तथा उन अनेक धर्मों की बड़ी सेवा की जिनका उद्भव उसी धर्म से हुआ। जेहोवा के कानूनों को एक न्यायपूर्ण समाज के लिये ही बताया और यह निष्कर्ष निकाला कि एक न्याय-प्रिय देव के अधीन सामाजिक अन्याय नहीं रहेंगे। उन्होंने यह बताया कि लोगों के कष्टों का कारण शक्तिशाली और धनवान लोगों के पापों में निहित है। यद्यपि वे सामाजिक अन्याय को कम करने में पूर्णतया सफल न हो सके, फिर भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सामाजिक वैषम्य के प्रति विरोध की भावना व्यापक रूप से सर्वप्रथम हमें नबियों के उपदेशों में ही मिली है। मनुष्य के शुभाशुभ कर्म ही उसके भावी जीवन की गति का निर्धारण करते हैं यह भावना भी हम उनके पहिले भारत को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाते। मानव विचार के क्षेत्र में हिब्रूओं की यह बहुत बड़ी देन है।

अपने धार्मिक दृष्टिकोण के प्रधान होने के कारण हिब्रू लोग वास्तु-स्थापत्य अथवा चित्रकला में कोई उत्कृष्टता नहीं कर सके। ६१२ ई० पू० में उनके नबियों ने जुड़ा के देश में मूर्तियों को नष्ट कर देने का उपदेश दिया, इसलिये स्थापत्य की उन्नति न हो सकी। और उन्होंने यहूदियों को उनके निर्मासन काल में पार्थिव या स्वर्गीय वस्तु को बलाभान रूप में चित्रित करने से मना किया, जिससे चित्रकला का विकास न हो सका। यहूदी मन्दिर तो अथर्वना बनाते थे, किन्तु उनके मन्दिर भी कलाहीन और आकर्षणशून्य होते थे। अपनी धार्मिक क्रियाओं में वे संगीत का व्यापक रूप से प्रयोग करते थे। प्रार्थना करने समय वे गाय गन्धों का विशेष प्रयोग करते थे।

हिब्रू साहित्य मूलतः धार्मिक है परन्तु यह एक उत्कृष्ट साहित्य है। इसका आध्यात्मिक महत्त्व तो है ही, इसकी तुलना संसार के सर्वोत्तम साहित्य-ग्रन्थों से की जा सकती है। हिब्रूओं का अरोलड उत्सवमान ऐसा ही एक ग्रन्थ है।

साहित्य इसमें न केवल हिब्रू जाति के कानून लिखित हैं वरन् यह एक उच्च पौरुष का काव्य-ग्रन्थ, दार्शनिक और ऐतिहासिक गुणक है। इसमें न केवल हम इतिहास लेखन का प्राचीनतम बल्कि सर्वोत्तम रूप भी पाते हैं। साल, डाउड और सुलेमान की कथायें नियन्त्रेह शूली तथा आकार की दृष्टि से निकट पूर्व के कितनी भी इतिहास ग्रन्थ से अधिक श्रेष्ठ हैं। ऐतिहासिक कथाओं के अतिरिक्त कनिथर प्रेम-ग्रन्थ है। गद्य के क्षेत्र में (Ruth) रुथ की कथा से अधिक उत्तम कोई दूसरी कथा नहीं है। आदामाक और रेबेका (Isac and Rebecca) जेकाब तथा रेबेका (Jacob and Rachel) जोसेफ और बेन्जामिन (Joseph and Benjamin) सेमसन और डेलिला (Samson and Delilah) तथा ईश्वर और डेनियल (Esther, Judith and Daniel) की कथायें कुछ कम सुन्दर और आकर्षक नहीं हैं। रुथ की पुस्तक (The Book of Ruth) में नारी

के चरित्र का तथा उसकी स्थिति का सहानुभूति के साथ चित्रण किया गया है। काव्य साहित्य मूसा के गीतों (Song of the Moses) तथा डेबोरा के गीतों (Songs of Debora) से प्रारम्भ होता है और इसकी परिचयमूर्ति स्तोत्रों की उन्नति भूमि पर होती है। यद्यपि अधिकांश स्तोत्र दाउद के द्वारा रचित नहीं है, और उनमें से अनेक बेबीलोनिया के पश्चात्ताप सूक्त गीतों (Penitential psalm) के ऊपर आधारित हैं तथा एक स्तोत्र के ऊपर अलनातून रूति का प्रभाव परिलक्षित है, तथापि हमें यह मानना पड़ेगा कि विश्व के गीत काव्य में इन स्तोत्रों का अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है। कुछ स्तोत्रों की भाषा इतनी कोमल और भाव इतने मसृण तथा ममस्पर्शी हैं कि हृदय बार बार उनका पाठ करना चाहता है। उनमें प्रयुक्त रूपक और उपमायें सजीव तथा स्वाभाविक हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रदान करने में इन स्तोत्रों की तुलना कठिनता से ही की जा सकती है। ये हमारे हृदय प्रणय गीतों की अपेक्षा अधिक गहरी तरह स्पर्श करते हैं। वे सन्देहवादी मनुष्य की आत्मा को भी एक बार हिला देने की क्षमता रखते हैं। कहीं कहीं वे वाक्य-खंड मिलते हैं जो अंग्रेजी भाषा में बहुधा प्रयुक्त होने वाले वाक्य-रत्न हैं, जैसे the apple of the eye; out of the mouth of babes, आदि। इसी प्रकार के आकर्षक वाक्य-खंड हमें नवियों के उपदेशों में भी कभी-कभी मिल जाते हैं जैसे The rich are grinding the faces of the poor. इस ग्रन्थ में कहीं कहीं इतनी सुन्दर और मर्म स्पर्शी उपमायें दिखाई पड़ती हैं कि हमें सहसा कालिदास का ही स्मरण हो आता है। एक उपमा है "उदय होता हुआ सूर्य एक बर के समान है जो अपने कक्ष से बाहर आया है और एक मजबूत व्यक्ति की भाँति दौड़ान दौड़ने में प्रसन्न होता है।"

जाव भी पुस्तक The Book of Job प्रकृ सशक्त नाटकीय वर्णन है जिसमें मनुष्य, सत्य और ईश्वर ही प्रमुख पात्र हैं। इस पुस्तक के विषय में कालरिच नामक अंग्रेजी के सुविख्यात लेखक ने लिखा है "मैं इसे लेखनी द्वारा कभी भी लिखी गई गद्य से महान् प्रशंसों में से एक कहता हूँ। एक उत्कृष्ट पुस्तक सब मनुष्यों की पुस्तक यह हमारा सर्वप्रथम प्राचीन उल्लेख है जिसमें मनुष्य की कभी नष्ट न होने वाली समस्या का मनुष्य का भाग्य और इस पृथ्वी पर ईश्वर का उसके साथ व्यवहार वर्णित है। बाइबिल में या नार्विल से बाहर कोई दूसरी वस्तु नहीं लिखी है, जो साहित्यिक श्रेष्ठता में इसकी समानता कर सके।"

अनेक कहावतों में अनुभव और ज्ञान का भाण्डार भरा पड़ा है और किन्हीं-किन्हीं में मनोहारिणी सूचियाँ हैं। एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा।

वह मनुष्य प्रसन्न है जो ज्ञान प्राप्त करता है
और वह मनुष्य भी जो विचार प्राप्त करता है,

क्योंकि इसे प्राप्त करना ज़ाँदी प्राप्त करने से अधिक उत्तम है,
और उससे होने वाला लाभ उत्तम सुवर्ण में भी अधिक महान है।

हजरत मूसा का न्याय-विधान इतना उत्कृष्ट है कि हमभूतार्थ का सुविकसित न्याय-विधान भी इसके सम्मुख तुच्छ प्रतीत होता है। हजरत मूसा का यह न्याय-विधान ओरिज टैलमोन्स के प्रथम पाँच अकाश्यों में लिखित है। यद्यपि हमभूतार्थ का न्याय-विधान मूसा के न्याय-विधान से छः सौ वर्ष अधिक प्राचीन है तथापि यह निष्कर्ष निकालने के लिये कोई प्रमाण नहीं है कि मूसा ने हजरत मूसा के न्याय-विधान भी नष्ट की होगी। कुछ अंशों में मूसा का न्याय विधान अधिक विकसित प्रतीत होता है। यह मानव जीवन की अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान् समझता है और दासों के साथ दयालुता का व्यवहार करने का उपदेश देता है। यह अजनबी व्यक्तियों तथा दीनों की उचित रक्षा एवं मददगार की व्यवस्था करता है। मूसा के न्याय विधान में यह भी नियम लिखित है कि आदू-ओने तथा हिंसक और मूर्तिपूजक जल्लिदानों को करने वाले मृत्यु

दंड पाएँ। परन्तु बेबीलोनिया के न्याय विधान में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है क्योंकि वे लोग इन बातों को अनुचित नहीं समझते थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मूसा का न्याय विधान हृदय की कठकता, धृत्तियों तथा बौद्धिक तत्वों पर हम्मुराबी के न्याय-विधान के अपेक्षा अधिक आधारित था यद्यपि कहीं कहीं नियमों में कठोरता और क्लमाहीनता भी झलकती है।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि हिब्रू जाति की देन विचार-जगत में ही है, उन्होंने कला और विज्ञान अथवा शासन-व्यवस्था के क्षेत्र में कुछ भी उन्नति नहीं की। वे प्राकृतिक विज्ञानों के प्रति उदासीन रहे, इसलिये उनके समाज में पदार्थ-विज्ञान, गणित, ज्योतिष तथा भौतिक-विज्ञान की अवस्था शोचनीय थी। उनका विश्वास था कि अस्वस्थता मनुष्य के पापों का परिणाम है इसलिये वे विकृता-विज्ञान का विकास न कर सके। अध्यात्म एवं धर्म के क्षेत्र में अवश्य उनकी देन अखण्ड महत्वपूर्ण है। यहूदी नबियों ने ईश्वर सम्बन्धी जिस भावना का हिब्रू सभ्यता की देन विकास किया वह मिस्र-देह सुविकसित और तर्कगम्य है। एक लेखक ने कहा है, "प्राचीन हिब्रूओं ने यूरोप के आर्य जगत को जो देने प्रदान की हैं उनमें ईश्वर और उसके रूप का विचार सर्वोत्तम तत्व है और मानवता के इतिहास में उन्हें जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं उसका कारण भी यही है।" विश्व की भाँती पीढ़ियों ने इस विचार-धारा से बहुत कुछ ग्रहण किया और यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि वाश्चात्य संसार की धार्मिक विचार-धारा अनेक अंशों में प्राचीन हिब्रूओं की श्रुति है। ईसाई धर्म के प्रभाव द्वारा हिब्रू नबियों, न्यायाधीशों और गायकों के विचार आधुनिक यूरोप के राष्ट्रों को मालूम हो गये। इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन और इटली के साहित्य की पूर्णतया समझने के लिये ओल्ड टेस्टामेन्ट का ज्ञान आवश्यक है। सामाजिक समता और न्याय की भावना ने भी, जिसका विकास नबियों ने किया, काफ़ी प्रभाव डाला। योरप की अनेक पौराणिक कथाओं और धार्मिक परम्पराओं का उद्भव यहूदी सभ्यता से ही खोजा जा सकता है। मानव भ्रातृत्व की भावना का उदय और योरप में उसका प्रसार यहूदियों द्वारा ही हुआ। मनुष्य की नैतिक चेतना को एक सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय भी यहूदियों को है— उनके मन्दिर स्तंभ और प्रणय गीत आज भी मानव मन के अन्तर्तम प्रदेश को स्पर्श करने की क्षमता रखते हैं। यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति स्वातन्त्र्य, तथा राष्ट्रीयता की भावना, जो आधुनिक जगत की शक्तिशालिनी विचार धाराएँ हैं कदाचित्त सब से पहले यहूदियों के देश में उत्पन्न हुई। यहूदियों का यह विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर एक पवित्र बहुमूल्य वस्तु है जिसका विनाश कोई नहीं कर सकता। इस विश्वास में व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य की भावना विकसित हुई। अन्य जातियों के द्वारा बार-बार अपमानित और उत्पीड़ित किये जाने पर यहूदियों के हृदयों में उत्कट देश भक्ति के भाव उत्पन्न हो गए। वर्तमान राष्ट्रीयता का सब से पहिला रूप हमें यहूदियों के इतिहास में ही मिलता है। यद्यपि बहुत बड़ा तब वे किसी राजनीतिक संगठन अथवा व्यवस्था को जन्म न दे सके, परन्तु उनकी धार्मिक भावना एवं उनकी संस्कृति की श्रेष्ठता के विचार ने सर्वत्र उनके दृष्टि को बनाये रखा।

फिनीशिया की सभ्यता

फिनीशिया के लोग भूमध्यसागर और लेबेनन पर्वत के मध्य की भूमि में बस गये थे। कृषि के लिये देश अनु-पयुक्त होने के कारण उन्हें जहाजरानी तथा व्यापार करने के लिये बाध्य होना पड़ा। इसके लिये उन्हें भौगोलिक परिस्थितियों से पथोस सहायता भी प्राप्त हुई। पर्वतीय भूमि होने के कारण समुद्र देश के आन्तरिक भागों में कई स्थानों पर घुसता चला गया था जिससे खानियों और खा-भाविक बन्दरगाह बन गये थे। लेबेनन पर्वत से देवदार की लकड़ी प्रचुर परिमाण में पाई जाती थी जिससे जहाज यहाँ सरलता से बनाये जा सकते थे। जल मार्ग द्वारा सुदूर देशों के साथ व्यापार करने के कारण वे कुशल नाविक भी हो गये थे। भूमध्यसागर के पूर्वी तट पर इन्होंने अपने बन्दरगाह स्थापित कर लिये—

इन बन्दरगाहों में टायर और सीडोन मुख्य थे। इन्हीं बन्दरगाहों से वे भूमध्यसागर और कालासागर द्वारा व्यापार करते थे और उनके जलयान अटलान्टिक महासागर में जिब्राल्टर के द्वार तक पहुँचने लगे। फिनीशिया लोग सेमेटिक शाखा की कनाइट जाति के थे। ये लोग ईसा से अठ्ठाईस सौ वर्षों पूर्व सीरिया के तट पर बस गये।

फिनीशिया वालों का धर्म नितान्त प्राथमिक और अविकसित था। बहुदेववाद का अत्यन्त विकृत एवं निकृष्ट रूप ही उनका धर्म था। बाल (Baal) (सूर्य देव) और एस्टार्ट (Astarte) (उपज की देवी) इनके प्रधान देवता थे। इन लोगों में चन्द्रमा की पूजा देवी के रूप में की जाती थी, और उसको तानित धर्म और राजनीति (Tanit) नाम दिया गया था। इनकी पूजा-पद्धति में विलासिता और कामुकता का समावेश था, और सम्भवतः ये बच्चों की बलि भी दिया करते थे। फिनीशिया वालों की शासन-पद्धति यूनानियों की भाँति नगर शासन-पद्धति थी। यद्यपि उन्होंने सुदूर में उपनिवेश तथा व्यापारिक चौकियाँ स्थापित की थीं, और प्रत्येक उपनिवेश को अपनी मातृ नगरी (mother city) की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, तथापि उन्होंने साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना नहीं की। विभिन्न नगर-राज्यों की शासन-प्रणालियाँ में पर्याप्त अन्तर था परन्तु साधारण नियम के अनुसार वे सभी निरंकुश थे।

फिनीशिया की सभ्यता प्रमुखतया व्यापारिक और औद्योगिक थी। उन्होंने किसी मौलिक सभ्यता का निर्माण नहीं किया, हाँ उनके द्वारा असभ्य जातियों के बीच सभ्यता का प्रचार अक्षर्य किया गया। फिनीशिया वालों का व्यापार किसी एक पदार्थ विशेष अथवा देश तक ही सीमित न था वे स्पेन से सोना-चाँदी और गीन प्राप्त करते थे, और इन धातुओं को विभिन्न देशों में ले जाते थे। काँच के सामान तरतारियाँ, हाथीदाँत के बने हुये सुन्दर कचे तथा अन्य पदार्थ, सुन्दर-सुन्दर कुर्तियाँ तथा मेज, लाल बरतन और काँसे की बड़ी-बड़ी थालियाँ ये वस्तुयें फिनीशिया के व्यापारी संसार के विभिन्न भागों से एकत्र करते थे और पूर्वी-भू-मध्यसागरीय-प्रदेश के धनवान लोगों के हाथ बेच देते थे। फिनीशिया वालों का यह व्यापार बहुत अंशों में उनके सुविकसित उद्योग पर आधारित था। कुशल व्यापारी होने के साथ-साथ वे चतुर कारीगर भी थे। वे सूतियग नाम की एक मछली के सिर के पीछे वाले भाग की एक मिल्की से लाल रङ्ग का एक द्रव पदार्थ निकालते थे। उस द्रव पदार्थ को वे रंगने के काम में लाते थे। एक झोटे से लोहे के इथियार को मढ़ानना से वे द्रव पदार्थ निकाल लेते थे, और उसे बरतों में लगा देते थे। रङ्ग के प्रकाश में रङ्ग देने पर वह लक्ष्म शरी-शरी से हरा, नरंग, बैंगनी और धव्र उसे अच्छी तरह से धो दिया जाता था सी कमकाला लाल रंग प्राप्त करता था। इन बरतनों और उस द्रव पदार्थ की माँग धनवान लोगों के बड़ा बहुत थी। रंगने के काम में प्रयुक्त होने वाला यह पदार्थ किसी अन्य भू-मध्यसागरीय देश में नहीं प्राप्त होता था। फाँच की सुन्दर बस्तुयें बनाने में फिनीशिया वाले अति निपुण थे, और उन वस्तुओं को वे रंगाने भी कर देते थे। कदाचित्त वह कला उन्होंने मिल वालों से सीखी थी। वे कुशल जलाहे भी थे, और ऊनी वेशमी और रतन के अद्विधा वस्त्र बुनते थे। पत्तों पर पत्तीदे और पत्ती का काम भी श्रेष्ठ होता था। गिद्धों के बर्तन और लकड़ी के सामान बनाने में भी वे कुशल थे। बहुमूल्य आभूषण बनाना वे जानते थे और हीरे काटने की कला से वे परिचित थे। नूतनता और महाकवि होमर उनकी कारीगरी में आत्यधिक प्रभावित था। उसने उनके सुन्दर कुरतों और सोने की जंजीरों के विषय में कहा है। इसकिल (Hecataeus) ने उनके उत्तम हाथी-दाँत के बने हुये पदार्थों की चर्चा की है और हिन्न, पुस्तकों में सोने, चाँदी, पीतल, लोहे और लकड़ी के उनके कार्यों के विषय में लिखा हुआ है। फिनीशिया के कारीगरों के द्वारा बनाये गये पदार्थों की माँग सुदूर देशों में होती थी।

व्यापार समृद्ध होने पर फिनीशिया के व्यापारी आन्तरिक व्यापार ही छोड़ शनैः शनैः कम ध्यान देने लगे और विदेशी व्यापार ही और उत्तम ध्यान अधिक धेन्द्रित होने लगा। उनका आन्तरिक व्यापार ऊँचों के भाषिकों

द्वारा होता था। ऊटों द्वारा व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल पहुँचाते थे। उद्योग-धन्धों की पर्याप्त उन्नति हो जाने पर उन्होंने जल-मार्गों द्वारा सुदूर देशों से व्यापार करना आरम्भ किया। उन्होंने उन देशों में अपने उपनिवेश भी स्थापित किये। ईसा के ८०० वर्षों पूर्व फिनीशिया के व्यापारिक उपनिवेश भूमध्यसागर के तटों और द्वीपों में बहुत अधिक संख्या में स्थापित हो गये। व्यापारिक केन्द्रों में सिसली में पलेरमों और सिरैक्यूज (Syracuse), माल्टा द्वीप में माल्टा तथा स्पेन में कादिज एवं मलागा (Malaga) प्रमुख थे। सबसे प्रमुख व्यापारिक केन्द्र अफ्रीका के तट पर कारथेज था। इस नगर की स्थापना लगभग ८०० ईसवी पूर्व हुई थी। शीघ्र ही उसकी राजनीतिक शक्ति बहुत बढ़ गई और इसका प्रभाव उत्तरी अफ्रीका, सिसली, सारडीनिया और स्पेन तक फैल गया। टीन की खोज में फिनीशिया के व्यापारी कादिज के आगे निकल गये और कैसीटेरीडेस तक पहुँच गये। इस स्थान को Scilly Isles कहा जाता था, जिसका मतलब टीन के द्वीप होता है। फिनीशिया वालों ने उपनिवेशों के अतिरिक्त माल्टा, सिसली, कार्सिका, साइप्रस और कदाचित्त सुदूर इंग्लैण्ड में व्यापारिक कोठियाँ भी बनवाई थीं।

व्यापारी होने के कारण फिनीशिया जाति के लोग सभ्यता के अन्य अंगों, यथा सहित्य, कला अथवा विज्ञान के क्षेत्रों में कोई विशेष उन्नति तो न कर सके परन्तु सभ्य जगत को उन्होंने एक बहुमूल्य उपहार प्रदान किया। वह उपहार था वर्णमाला। उन्होंने २२ व्यंजनों की एक वर्णमाला का विकास किया। पहले उन्होंने २२ चिन्हों का निर्माण किया था, जिसमें से प्रत्येक चिन्ह एक व्यंजन को अभिव्यक्त करता था। ये चिन्ह एक सुनिश्चित विधि में रखे जाते थे, जिससे ये शीघ्र ही याद हो जाते थे और इनका प्रयोग सरलता से किया जा सकता था। यह कहा जा सकता है कि वर्णमाला के जन्मदाता फिनीशियन लोग ही थे। इनकी वर्णमाला में स्वर न थे, जिन्हें बाद में यूनानियों ने बनाया। लेखनी, स्याही और कागज का योरोप में प्रचार करने वाले फिनीशियन ही थे। उनका साहित्य अत्यल्प है, केवल कुछ व्यापारिक लेख, कुछ धार्मिक गीत एवं कृषि पर एक लेख ही उनकी साहित्यिक कृति है जो हमें उपलब्ध है। उनके सर्वोत्तम साहित्य का बहुत बड़ा भाग बाइबिल में सुरक्षित है।

फिनीशिया वालों में कुछ दोष थे, जिनके कारण उनको अन्य जातियाँ नहीं चाहती थीं। वे जहाजों को अक्सर लूट लिया करते थे, और रिक्यों को चुरा कर उन्हें दास बनाकर जैन देना उनकी खान खादत थी। वे अपने युग के सब से कुख्यात भूट बोलने वाले थे। व्यापार के प्रमुख मार्गों की बानबान और व्यापारिक रदस्वों को वे गुप्त रखना चाहते थे, और यह प्रयत्न करते थे कि कोई अन्य जाति व्यापार में उनकी यत्नानता न कर सके। इतीकिने ने तरह तरह की मगगदन्त कहानियाँ जमा करके थे, जिन्हें गुनकर अन्य देशों के नाविक जपान जा जाते थे।

फिनीशिया वालों की
देन

इन दोषों के होते हुये भी फिनीशिया वालों ने सभ्यता के विकास में कुछ महत्वाकांक्षी अवश्य की। उनकी वर्णमाला और लेखन सम्बन्धी देन का अखिल जगत् में प्रसार किया जा चुका है। यूनानियों ने कला-वैश्या-शूरा और उद्योग-धन्धों की शक्ति इन्हीं लोगों से सीखी। पूर्व के कल्पित कला-रसों में जिनका फिनीशियनों ने ही प्रसार किया था, पश्चिमी सभ्यता की कर्ण प्रभावित किया। काल का कृष, विप्लव और विभिन्न परदार राजस फिनीशियन कारीगरों द्वारा ही प्राश्चात्य जगत को परिचित कराये गये थे। प्रेरणना की शक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान का आदान-प्रदान भी इन्हीं लोगों ने किया। यह साथ ही कि उन्होंने किसी विद्वान् मालिक सभ्यता को जन्म न दिया, परन्तु वेरीकोनिया और सिन्न की सभ्यताओं के तर्कों का विश्रय कर उन्हें प्रसार तो प्रभाव करने का श्रेय पिला किसी अन्देश या तंशय के फिनीशिया वालों को दिया जा सकता है।

एजिप्टन सभ्यता

प्राचीन सभ्यताओं के हमारे ज्ञान में इधर उदीयनों और बीसवीं शताब्दियों में नूतन अधिक आये हुए हैं। उपवनन कर्ताओं के प्रयासों द्वारा अतीत सभ्यताओं की अर्की हमारे नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हो गई है। इगिप्टन और बामेरिका के अग्रदूतों में रखे हुये अवशेष हमारे सामने प्राचीन संसार के जीवन का चित्र सजा कर देते हैं।

निरन्तर उत्खननकार्य से प्राप्त होनेवाली ऐतिहासिक सामग्रियाँ हमारी सुनिश्चित धारणाओं को बदल देती हैं। कभी-कभी हम किसी अति प्राचीन सभ्यता के गतवैभव का अवलोकन कर विस्मय में पड़ जाते हैं और इस सभ्यता का विस्तृत विवरण जानने के लिये उत्कण्ठित हो उठते हैं। एजिया की सभ्यता भी ऐसी ही एक सभ्यता है जिसके विषय में हमारा ज्ञान अपेक्षाकृत आधुनिक ही है। विगत अर्द्ध शताब्दी में ही हमें इस सभ्यता का पता चला है और आज हम उसके विषय में पूर्ण रूप से नहीं जानते क्योंकि यहाँ की लिपि जिसमें, यहाँ का इतिहास छिपा हुआ है; अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस सभ्यता के अनुसंधानकर्ता दो सज्जन हैं। एक जर्मन सौदागर हेनरिक श्लीमैन (Henerich Schlimann) ने टिरिस (Tyris) तथा क्रीट में खुदाई कराई थी, जिससे उन्हें इस सभ्यता का पता चला था। सन् १८६४ ई० में सर आर्थर हवान्स नामक अंग्रेजी विद्वान ने जो खुदाई कराई उससे उन्हें (Knossas) नौवास नामक नगर की स्थिति का पता लगा। बाद में उनके सहयोगियों ने खुदाई का जो कार्य किया उससे क्रीट में कम से कम एक सौ नगरों का पता लगा है। एक नूतन सभ्यता का जो ईसा से कम से कम तीन हजार वर्ष प्राचीन है और जो मिस्र अथवा बेबीलोनिया की सभ्यताओं की भाँति विकसित है, अनुसंधान किया गया है। एशिया अफ्रीका और योरोप महाद्वीपों के सन्धिस्थान में स्थित होने तथा अनेक टापुओं में सुन्दर बन्दरगाह होने और स्वस्थ जलवायु तथा उर्वरा-भूमि के कारण एजियन प्रदेश में बहुत ही उन्नत सभ्यता का जन्म हो सका।

लिपि अभी तक पढ़ी न जा सकने के कारण एजियनों का राजनीतिक इतिहास प्रायः अन्धकारमय ही है। उनके राजनीतिक इतिहास को जानने का साधन हमें मिस्र से प्राप्त होता है। एजियन सभ्यता के ध्वंसावशेषों द्वारा भी इस विषय पर हमारे लिये कुछ प्रकाश पड़ता है। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार यही विदित होता है कि एजियनों की सभ्यता में कोई सुसंगठित केन्द्रीय शासन व्यवस्था न थी। अनेक नगर-राज्य थे, जिनमें नौवास सबसे प्रमुख था। क्रीट का प्रदेश इस बात के लिये उभरता था कि वहाँ एक शक्तिशाली सरकार का विकास हो सके। नौवास कुछ दिनों बाद एक प्रमुख केन्द्र हो गया। यह राष्ट्र से लगभग तीन मील की दूरी पर स्थित था और इसकी स्थिति अत्यन्त सुन्दर थी। वहाँ पर दोनालों के घेरे में एक आश्चर्यजनक सभ्यता बननाया गया था। जब कि मिस्र पर हिनसाय लोम आक्रमण कर उसे व्यस्त कर रहे थे क्रीट ने अपना प्रभाव साहसपूर्वक एजिया के अन्य द्वीपों और यूनात के मुख्य प्रदेश पर फैला लिया। मिर्सिने (Mycene) और टिरिस (Tyris) नामक नगरों की स्थापना हुई, और वे नौवास नगर की अधीनता में महत्वपूर्ण हो गये। बाद में मिर्सिने का महत्व नौवास से भी अधिक बढ़ गया। उत्तर में दूध भी एक महत्वपूर्ण नगर हो गया। इस नगर में अपना धनधान्य व्यापारिक शासकों के अधीन बहुत उच्चता था, और इसका धन तथा वैभव इतना बढ़ गया कि इसके पश्चिम में उसे कुछे नगर इससे ईर्ष्या करने लगे। उत्तर दिशा से आकर विदेशी जातियों ने एजियन लोगों की प्रशंसा को समाप्त कर दिया। पहले हिट्टाइतों ने एजियन लोगों को परास्त किया और बाद में ईसा से १६०० वर्षों पूर्व के लगभग ऐतरेयन लोगों ने मिस्राने और टिरिस को नष्ट कर दिया। बाद में मेलोज क्रीट और रोडीज पर भी उसका आंगवत्त हो गया। इस आक्रमण द्वारा ही सम्भवतः एजिया की उन्नत सभ्यता का विनाश हुआ।

क्रीट की शासन-व्यवस्था में समय-समय पर काफी परिवर्तन हुये हैं। पहले इस द्वीप पर बहुत से वंश मिलकर शासन करते थे, जो प्रायः सगि स्वतंत्र थे। लगभग १४२० ई० पू० मिनाथा (Minos) ने विरोधी कुलों को दबाकर अपने अधीन किया और नौवास में अपनी राजधानी बनाई। मिनाथा किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं प्रतीत होता बल्कि यह राजा की उपाधि का बोध करता है। जिस प्रकार मिस्र के राजा फरोह कहलाते थे, उसी प्रकार कदाचित् क्रीट के राजा को मिनाथा कहा जाता था। मिनाथा प्रधान पुरोहित और राजा साथ-ही-साथ था। यह सौंड देवता का प्रतीक था, बाद में उसे (Zeus) ज्यूस का पुत्र कहा जाने लगा और यह विश्वास किया जाने लगा कि ईश्वरीय इच्छा द्वारा वह लोगों का शासक हुआ है।

वह नौ वर्षों तक ईश्वरीय इच्छा के अनुसार शासन कार्य करता था। बाद में उसे देवताओं के कमरों में प्रवेश कर अपने कृत्यों का ठीक-ठीक विवरण देना होता था।

मिनोआ का प्रमुख कर्तव्य न्याय करना था। वह देवताओं से मिलकर जो पवित्र कानून बनाता और आदेश प्राप्त करता था उन्हीं के अनुसार वह न्याय करता था। वही प्रधान सेनापति भी होता था और सार्वजनिक कार्यों की देख-रेख करता था। वह एक शक्तिशाली राजा तो था परन्तु निरंकुश न था। जन-साधारण उसकी महानता और श्रद्धता को स्वीकार तो करते थे परन्तु वे उनके दास न थे। शासन व्यवस्था में व्यक्ति स्वातन्त्र्य का यह व्यापक अधिकार किसी अन्य समकालीन शासन व्यवस्था में न था। मिस्र के फरोह के अधिकार निरंकुश थे और दीन कृषक तथा श्रमजीवी पूर्णतया उसके दास थे। क्रीट का राजा शासन कार्य में असफल रहने पर अपनी प्रजा के विश्वास और भक्ति का भरोसा नहीं कर सकता था। उसकी स्थिति और समृद्धि इस बात पर निर्भर करती थी कि वह प्रजा के ऊपर ठीक से शासन करता है अथवा नहीं।

एजियन लोगों का धर्म प्रकृति पूजा का ही एक रूप था। जगत-माता सबसे महत्वपूर्ण देवी थी। बहुत अंशों में वह इश्टर और आइसिस तथा सिन्धु की घाटी की मातृ देवी से काफी मिलती-जुलती है। वह सब जीवित पदार्थों की स्रोत समझी जाती थी। उसे पशुओं और मनुष्यों की जननी समझा जाता था। वह वृक्षों में फल उत्पन्न करती थी, दिन और रात को बनाती थी, पृथ्वी को उर्वरा-शक्ति प्रदान करती थी और मृत्यु तथा अन्य उपायों द्वारा लोगों का विनाश भी कर सकती थी। परन्तुक और सर्प उसके प्रतीक थे, जो आकाश और पाताल में उसकी हितकारिणी तथा विनाशकारिणी शक्तियों को प्रकट करते थे। बाहों और कमर में सर्पों को लपेटे हुये तथा उनको शिर से बाँधे हुये अथवा हाथ में पकड़े हुये रूप में उसकी कल्पना की गई है। सर्प कदाचित् उसका चिरसाथी था। सर्प की देवी होने के कारण वह पाताल लोक पर अधिकार रखती थी। अन्य-जीवों की देवी होने के कारण वह पृथ्वी पर शासन करती थी, और फाख्ते की देवी होने के नाते वह स्वर्ग में राज्य करती थी।

एक पुरुष देवता, जो मनुष्य और पशु दोनों का स्वामी था और जो अपनी सहायता के लिये सिद्ध रहता था, इस देवी के साथ रहता था। इस देवता में जीवन, प्रेम और अमरत्व की भावनाओं का आरोप किया गया था। वह भूमि को नमी देने की लक्ष्मी रहता था तथा स्रोतों को उर्वर बनाता था। वह लोगों को समृद्ध प्रदान करता था। वह मर जाता करता था किन्तु पुनः जाँवित हो जाता था क्योंकि वह अमरत्व का प्रतीक था।

एजियन लोगों के धर्म में जादू-टोने की मंत्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था। कुलहाड़ी, चित्तकी धार देवी और भी, सबसे पवित्र और सभ्यता समझी जाती थी। यह वज्र की प्रतीक थी और मृत्यु का माधन थी। जादू को उल्टा हो जाता था, और लोगों का विश्वास था कि इस काल द्वारा वे इस बलशाली पशु की प्रजनन शक्ति तथा युद्धोत्प्रेषण शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। एजियन लोगों के विश्वास के अनुसार ढाल को मंत्रज्ञान की एक विचित्र शक्ति प्राप्त थी। रक्त-भूमि में पड बोझ के शरीर को शत्रु के शस्त्राघातों से रक्षा थी। और यह एक आध्यात्मिक ढाल की प्रतीक भी थी। यह युद्ध भूमि के ऊपर आकाश में लक्ष्य काया करती थी, और राग्य पड़ने पर लोग जादू मन्त्रों द्वारा इसे नीचे हला सकते थे। पवित्र पशुओं और पवित्र वृक्षों का प्रयोग एजियन धर्म में प्रचुरता से होता था। बाद में इनका प्रयोग काफी कम हो गया, परन्तु फिर भी प्रतीक रूप में वे प्रयुक्त किये ही जाते थे।

देवमंडल में जगत-माता का प्राधान्य होने के कारण धार्मिक उत्सवों और रीति-रिवाजों में नारियों को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वहाँ तक कि राजा को भी प्रजनन पुरोहित हो जाने के उन्नत देवताओं की सेवा करने में नारी का बड़ा धारण करना पड़ता था। मन्दिरों और विशाल मूर्तियों का श्रमण था। किसी छोटी मूर्ति अथवा स्त्री, जो देवी की प्रतीक समझी जाती थी, के सामने लोग व्यक्तिगत रूप से पूजा करते थे। किसी देवता तक पहुँचने के

लिये बलि आवश्यक समझी जाती थी। इसके अतिरिक्त देवताओं को भोजन-पान की वस्तुयें भी चढ़ाई जाती थीं, और सुगंधित पदार्थ जलाये जाते थे। पूजा में संगीत और नृत्य का आयोजन प्रचुर परिमाण में हुआ करता था। इन दैनिक उत्सवों के अलावा विभिन्न ऋतुओं के उपलक्ष्य में भी पर्व मनाये जाते थे। उत्सवों और पर्वों में संगीत-नृत्यादि के समावेश के कारण एजियावासियों का जीवन आमोद-प्रमोदमय था।

ऐसा विश्वास किया जाता था कि दिवंगत आत्मा अपने पूर्व जन्म के सहयोगियों के साथ ही इस पृथ्वी पर रहती थी। मृतक लोगों की प्रसन्नता और सुविधा का ध्यान रखना उनका कर्तव्य समझा जाता था। मृत शरीर का लोग सम्मान करते थे, और यथासम्भव उसे घर के निकट ही रखते थे। मृतकों को गाड़ने की प्रथा थी, जलाने की नहीं। जीवन की आवश्यक वस्तुयें मृत व्यक्ति की समाधि में रख दी जाती थीं। भोजन-सामग्रियां, प्रकाश देने के लिये दीपक, रत्न और आभूषण तथा रत्ना के लिये शस्त्रास्त्र रखे जाते थे।

एजिया की सभ्यता में कला का विकास बहुत हो चुका था। एजियन सभ्यता के ध्वजावशेष उसकी कलात्मक श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। नौसास और मिसीने के राजप्रसाद एवं राज्य-भवन एजियन वास्तु-कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। नौसास का राज-भवन एक अत्यन्त विशाल और सुनिर्मित महल है। यह चमकते हुए श्वेत पत्थरों से बना हुआ है और इसका निर्माण कौशल देखकर दर्शक आज भी विस्मय विमुग्ध हो जाते हैं। इस राज्य प्रसाद में अनेक कमरे थे, और रनानागारों की व्यवस्था एजियन भवन निर्माण की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा स्वच्छता के लिये इस राजमहल में नालियों का अतीव सुन्दर प्रबन्ध था। सर आर्थर हवात्स ने, जो एजियन सभ्यता के विशेषज्ञ हैं, लिखा है— 'स्वच्छता के वैज्ञानिक नियमों के रूप में हम यहाँ जिस व्यवस्था को देखते हैं उसे वर्तमान काल में भी केवल थोड़े ही राष्ट्रों ने ग्रहण किया है'। नौसास के राजभवन के कुछ भाग काफी ऊँचे थे। ऊपर के कमरों तक पहुँचने के लिए सुन्दर सीढ़ियों की व्यवस्था थी। टिरिन्स का राजभवन इतने विशाल प्रस्तरखंडों का बना था कि यूनानियों ने इसे देखकर यह अनुमान लगाया कि इसे मनुष्यों ने नहीं अपितु दानवों ने बनाया होगा। राजभवनों के अतिरिक्त अन्य जो इमारतें मिली हैं वे भी काफी हवादार, सुविधा-जनक और विशाल हैं। एजियनों की सभ्यता में कोई धार्मिक भवन न थे। व्यापारिक कार्यों के लिये बड़े-बड़े भवन बनवाये जाते थे। परन्तु इन भवनों में सौन्दर्य पर कम और उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इसलिये कला की दृष्टि से ये उतने सुन्दर नहीं हैं।

एजिया के स्थापत्य के बहुत थोड़े ही नमूने प्राप्त हुये हैं परन्तु ये नमूने इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि इस कला में एजियानासी काफी उन्नति पर पहुँचे चुके थे। चित्रों का अंकन कलात्मक है और पशु आकृतियों में भावना तथा क्रिया का अच्छा चित्रण हुआ है। एक साँड़ की प्रतर-मूर्ति मिली है जो कुछ मुद्रा में प्रदर्शित की गयी है। इस साँड़ का सर कुछ मुका है, आँख ऊभड़ी है और मुँह खुला हुआ है और सम्पूर्ण मूर्ति इतनी सर्जिता से निर्मित की गई है कि इसे देखकर एक जीवित साँड़ का, जो कोपपूर्ण मुद्रा में है, मान होता है। सोने की और काँसे की मूर्तियाँ भी बड़ी आकर्षक हैं। कुछ मूर्तियाँ हाथी दाँत पर भी बनाई गई हैं।

एजियन चित्रकला में वहाँ के जगजीवन का बड़ा ही यथार्थ चित्र हमारे नेत्रों के सम्मुख उपस्थित कर दिया है। वहाँ के चित्रों को देखकर हमें यह विदित होता है कि एजिया के रहने वाले जीवन के सुखों का सक्रिय रूप से उपयोग करते थे। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण नकारात्मक न था। धर्म के विषय में लिखते हुये हम पहले ही कह आये हैं कि ये लोग राज्य समीक्षादि का आयोजन न्य किया करते थे। ये आमोद प्रमोद के उत्सव इन चित्रों के द्वारा अभर हो गये हैं। किसी चित्र में शेर का शिकार करने हुये लोग दिखाये गये हैं और किन्हीं चित्रों से यह मालूम होता है कि लोग साँड़ों से द्वन्द युद्ध करना भी मनोरंजन का साधन समझते थे। इन चित्रों से यह स्पष्ट है कि लोगों का जीवन उत्साहमय और उन्माहपूर्ण था। यह एक विशेष बात है कि आन्वेट तथा द्वन्द युद्ध में स्त्रियाँ भी भाग लेती

हुई दिखाई गई हैं। इससे यह पता लगता है कि उनका जीवन प्रतिबन्धों और अनावश्यक नियंत्रणों द्वारा नीरस तथा कटु नहीं बना दिया गया था, अपितु जीवन के सुखों के प्रति वे उतनी ही सक्रिय थीं जितना कि पुरुष। पशु जीवन और प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण भी किया गया है। यद्यपि चित्रों में कुछ दोष हैं, जैसे रंगों को ठीक से मिलाया नहीं गया है, मुख पूर्ण रूप से चित्रित नहीं है केवल रूप रेखाओं द्वारा ही उसे खींचा गया है, किन्तु नेत्र पूर्ण रूप से खींचे गये हैं और कलाकार को छाया देने का कोई ज्ञान नहीं है, तथापि वे चित्र कला की दृष्टि से देख अथवा हीन नहीं हैं।

एजियन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में बहुत अधिक उन्नति की थी। सर्प देवी की एक मूर्ति, जो रङ्गीन और चमकीली मिट्टी से बनाई गई है, अपने निर्माता के कौशल को सूचित करती है। यहाँ के बने हुये मिट्टी के पात्र इतने सुन्दर और आकर्षक थे कि मिस्रवासी भी उनका उपयोग करते थे और उनको संभाल कर रखते थे। धातुओं के भी सुन्दर सामान बनाये जाते थे। नौसास के राजभवन के खण्डहरों से हमें कुछ भाँड मिले हैं जिनका प्रयोग जैतून का तेल एकत्र करने में किया जाता था। ये भाँड मिट्टी के हैं और काफी सुन्दर तथा मजबूत हैं। मिस्रीने में हमें सोने के अनेक आभूषण मिले हैं। वहाँ पर सुवर्ण पात्र, सोने की अंगूठियाँ और हार तथा पहनने और घर सजाने के लिये सोने के तथा सोने के मुलाम्मे चढ़े हुये सामानों के ढेर, केवल एक विकसित दाँच के नहीं अपितु कला की सम्पूर्ण शैली को प्रकट करते हैं जिसकी परम्परायें और आदर्श उसके अपने हैं और जिनका सम्बन्ध (इनकी खोज के समय) अन्य सभ्यता के प्राप्त ढेरों से, जिनसे उनकी तुलना की जा सके, न था। इन लोगों की मिट्टी की वस्तुयें बनाने की कला, बुनी हुई शिल्प वस्तुयें, स्थापत्य और चित्रकला, उनके बहुमूल्य धातुओं तथा हाथी दाँत के काम, उनके धातुओं तथा पत्थरीयों के काम, उतने प्रशंसनीय हैं जितने मानव-जाति द्वारा प्रस्तुत कोई भी कला-सम्बन्धी कार्य।

अभी तक हमने नदी तटों पर विकसित होने वाली जिन सभ्यताओं के विषय में पढ़ा है, वे सभी कांस कास (Bronze Age Cultures) की सभ्यतायें कहलाती हैं। एजियन सभ्यता भी कांसकालीन ही थी। यों तो कांस-काल की सभी सभ्यताओं में कुछ-न-कुछ सादृश्य अवश्य है परन्तु एजिया और सिन्धु घाटी की सभ्यताओं में हमें एजियन और सिन्धु घाटी की सभ्यता समानतायें अधिक दृष्टिगत होती हैं। कतिपय विद्वान इन दोनों सभ्यताओं को अर्द्ध ऐतिहासिक (Proto-Historic Civilization) गण्यतायें मानते हैं। हम कथन का अर्थ समझने के पहले हमें यह भली-भाँति जान लेना चाहिये कि ऐतिहासिक सभ्यताओं का क्या अभिप्राय है। जिन सभ्यताओं का हमें कुछ लिखित विवरण प्राप्त हो गया है उन्हें हम ऐतिहासिक सभ्यतायें कहते हैं। उदाहरण के लिये मिस्र और मेसोपोटेमिया की सभ्यतायें ऐतिहासिक हैं क्योंकि इनकी लिपियाँ पढ़ी जा चुकी हैं और हमें इन सभ्यताओं का लिखित विवरण प्राप्त हो गया है। अर्द्ध ऐतिहासिक सभ्यताओं का अभिप्राय उन सभ्यताओं से है जिनमें लिपियाँ विद्यमान थीं, परन्तु उन्हें विद्वान अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। एजिया और सिन्धु घाटी की सभ्यतायें ऐसी हैं। हमने देखा है कि नास्तियों और स्नातकारों की व्यवस्था इन्हीं दोनों सभ्यताओं में थी। मिस्र और मेसोपोटेमिया की सभ्यताओं में इनका अभाव था। जन साधारण के लिये हनुदार और आराम दातक मकान इन्हीं दोनों स्थानों में बनाने जाते थे, किन्तु अन्य प्राचीन देश में नहीं। कला सम्बन्धी और शान्द जो पाये गये हैं उनसे यह पता लगता है कि दोनों सभ्यतायें शान्तिमयी थीं। स्थापत्य के क्षेत्र में दोनों ने पर्याप्त उन्नति की थी और पशु आकृतियों के अंकन में दोनों देशों के कलाकारों को लगभग समान सफलता प्राप्त हुई थी। लोगों का जीवन दोनों ही देशों में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक सुखमय था। सोने के आभूषण और जवाहरात जितने अच्छे सिन्धु घाटी और एशिया के बनते थे उतने मिस्र या मेसोपोटेमिया में नहीं बनते थे। धर्म और उपासना के क्षेत्र में भी काफी समानतायें हैं। मातृ देवी की उपासना इन दोनों स्थानों में की जाती थी। पवित्र वृक्ष और पवित्र पशु भी दोनों जगह पूजे जाते थे। मंदिरों का अभाव हमें एशिया और सिन्धु घाटी में ही दिखाई पड़ता है जबकि मिस्र और मेसोपोटेमिया में मंदिर बनवाये जाते थे। व्यक्तिगत उपासना की प्रवृत्ति भी दोनों सभ्यताओं में विद्यमान थी परन्तु हमें यिरोनी तंत्र भी देख लेने चाहिये। मिस्र और मेसोपोटेमिया की भाँति सिन्धु घाटी के निवासी मृत शरीर को केवल गाड़ने ही

न थे वरन् उसे जला भी देते थे। हाँ जब कभी वे शव को जलाते न थे वरन गाड़ते थे तब वे भी आभूषण और शस्त्र आदि मृतक की समाधि में रख देते थे। परन्तु ऐसा वे बहुत कम करते थे। अधिकतर वे अपने मुरदों को जलाते ही थे। एजिया में मुरदों को गाड़ने की प्रथा थी, जलाने की नहीं। चित्रकला में एजियावालों ने जितनी उन्नति की थी, उतनी सिंधु घाटी के निवासियों ने नहीं की थी। इसी प्रकार व्यापार में सिंधु घाटी के निवासियों ने उन्नति अधिक की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय नदी तट पर हुआ था जबकि एजिया की सभ्यता समुद्र तट पर विकसित हुई थी।

एजिया की सभ्यता योरप की प्रथम सभ्यता कही जाती है। सर आर्थर इवांस ने इसको "आर्यजनक रूप से आधुनिक" कहा है और उनके कथन की पुष्टि इस सभ्यता के विभिन्न साक्ष्यों द्वारा होती है। हम जानते हैं कि आधुनिक योरप का जन्म पुनरुज्जीवन काल में हुआ था। इस समय जीवन के सुखों को उपभोग करने की भावना लोगों

एजिया की सभ्यता के दान

के हृदय से उत्पन्न हो गई थी। यही भावना हम एजिया की सभ्यता में पाते हैं। एजिया के वस्त्र और मनोरंजन के साधन भी काफी अंशों में आधुनिक प्रतीत होते हैं। यद्यपि गत पचास वर्षों में वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण हमारे मनोविनोद के साधनों में क्रान्ति-कारी परिवर्तन हो गये हैं। एजिया की स्त्रियों के वस्त्र आधुनिक पेरिस अथवा विकटोरिया के युग में इंगलैण्ड की नारियों के वस्त्र से काफी समानता रखते हैं। व्यक्तिगत स्वाधीनता की भावना के बीज अविकसित रूप में एजिया की सभ्यता में विद्यमान थे। नाटियों का प्रबन्ध निस्संदेह आधुनिक ही है। यूनान की सभ्यता इतने अधिक अंशों में एजिया की सभ्यता से प्रभावित है कि कतिपय विद्वानों ने इसे "यूनान की पुत्री" कहा है। यूनान के धर्म पर एजिया के धर्म का पर्याप्त प्रभाव है। यूनान में मातृ देवी के क्राउन नाम का प्रचलन, साइप्रस की एफ्रोडाइट पूजा का प्रचार, और आर्मेनिया तथा एट्रुस्का के देवताओं से देवियों का प्राधान्य एजियन प्रभाव का ही संकेत करते हैं। यूनान का परवर्ती धर्म जब मिनोथा और उत्तरा तर्कों के मिश्रण का ही प्रतिफल समझा जाने लगा है। खेल-कूदों की प्रतियोगिताओं, संगीत तथा नृत्य के प्रति यूनानियों की दृढ़ आस्था एजियन प्रभाव का ही द्योतन करती है। यूनानियों ने अपना Lyre कीठन लोगों से ग्रहण किया था, और यूनानियों के सभी प्रमुख उत्सव-केन्द्र ओलम्पिया, निमिया कोरिन्थ और डेलफी तथा डेल्लाज पूर्व डेल्लेनिया गुग के साथ स्पष्ट पुरातात्विक सातत्य प्रकट करते हैं। होमर के महाकाव्यों की बहुत सी घटनाओं का मूल स्रोत अब पूर्ण डोरियन युग अर्थात् एजिया के युग से ही खोजा गया है। यूनानियों को मिनोथा से ही तौल तथा नाप के पैमाने मिले और उन्होंने बहाभरानी की कला एजियावासियों से ही सीखी थी। जहाज-रानी के लगभग समस्त शब्द क्राउन ही हैं। डोरियन आक्रमणकारियों ने एजियन सभ्यता के अनेक तत्वों को ज्यों-ज्यों ग्रहण कर लिया। छद्म प्रदेशों पर भी एजियन की सभ्यता काफ़ी प्रभाव पड़ा था। साइप्रस के धर्म, भाषा और कलाओं के स्वर एजिया का प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है। फोनीशिया की वर्ण माला पर एजिया का काफ़ी प्रभाव है। दक्षिणी फिलिस्तीन के निवासियों ने कृषि कला तथा लेखन-कला एजियावासियों से ही ग्रहण की थी।

छठवाँ अध्याय

चीन की सभ्यता

जिस समय रोम शब्द का कोई अर्थ ही न था, यूनान या फारस का कोई अस्तित्व न था और जब अब्राहम ने अपनी महत्वपूर्ण यात्रा प्रारम्भ की थी, उसके बहुत पहिले ही चीनी लोग अपने देश में सभ्यता का विकास कर रहे थे। चीन की सभ्यता मिस्र, मैसेपोटैमिया और सिन्धु घाटी की सभ्यताओं से कुछ ही कम प्राचीन है परन्तु आज जब मिस्र का प्राचीन गौरव अतीत की विस्तृत गाथा का रूप धारण कर चुका है, मैसेपोटैमिया का वैभव विलुप्त हो चुका है, और वह गौरवशाली यूनान तथा वह भव्य रोम (The glory that was Greece and the grandeur that was Rome) केवल इतिहास के पृष्ठों में ही विद्यमान है, चीन की अति प्राचीन सभ्यता आज भी जीवित है। सभ्यता का अनवरत प्रवाह युग युगों की रुकावटों को कुचलता हुआ पूर्वीय देशों चीन और भारत में ही दिखाई पड़ता है। विश्व-इतिहास के विद्यार्थी के लिये यह एक मनोरंजक समस्या है कि वह इन सभ्यताओं की इस विस्मयकारिणी जीवनी-शक्ति के स्रोत का पता लगाये।

भारतवर्ष की भांति चीन भी एक विशाल देश है। इसकी जनसंख्या संसार के सभी देशों से अधिक है। यहाँ भी अन्य स्थानों की भांति सभ्यता का विकास नदियों के तट पर हुआ है। ह्वांगहो तथा यांग्सी नद्यों नाम की दो बड़ी नदियों के कारण चीन की भूमि अत्यन्त उपजाऊ हो गई है और अति प्राचीन काल से ही चीनी लोग इनके द्वारा कृषि तथा व्यापार की सुविधायें प्राप्त करते रहे हैं। यहाँ की जलवायु मानसून प्रदेशों की सी है किन्तु इस देश का उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की अपेक्षा अधिक शीतल है। उत्तरी मन्चूरिया अत्यन्त शीत प्रधान है इसीलिये यहाँ उपज की गृह्य बहुत ही छोटी होती है। चीन का अधिकारा भाग उर्द है बर्फी-कभी कम वृष्टि तथा अनावृष्टि के कारण गेहूँ की काफी हानि पहुँचती है, इसके अभाव में गेहूँ के साथ भूमि की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है जिससे खेती की कृषि मुश्किल पहुँचती है। फिर भी चीन में उपज सदैव से अधिक रही है और देश की जन-संख्या का अधिकारा भाग कृषि पर अवलम्बित रहा गया है। खनिज पदार्थों का यहाँ अभाव नहीं है। कोयला, लोहा और तेल की खानें यहाँ पर हैं परन्तु प्राचीन काल में इनका प्रयोग बहुत अधिक परिमाण में नहीं होता था।

चीन की नदियों तथा पर्वत-श्रेणियों ने और इसके घने जंगलों ने इसे शेष संसार से बहुत कुछ अलग कर रखा था। चीन देश तक पहुँचने में यात्रियों या आक्रमणकारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ना था। इस लिये चीनी जाति के साथ अन्य जातियों का मिश्रण बहुत ही कम हो सका। चीनी साहित्य में विदेशी उत्पत्ति का उल्लेख नहीं पाया जाता। चीन के लोग गंगोल जाति के हैं। ये छोटे कद के होते हैं और इनके चेहरे तथा शिर गोल होते हैं। इनकी आँखें छोटी होती हैं और नाल काले तथा कड़े होते हैं। दाढ़ियाँ देर में उगती हैं और कम धनी होती हैं। चीनियों के हाथ पैर भी छोटे होते हैं।

चीन का पौराणिक इतिहास सहस्रों वर्षों पूर्व प्रारम्भ होता है। भारत के पुराणों की भांति चीन के ऐतिहासिक ग्रंथों में ऐसे राजाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने हजारों वर्षों तक शासन किया और जिनकी आकृतियाँ विचित्र

चीन का प्राचीन इतिहास

थी। पान कू प्रथम व्यक्ति था जिसने २८००० वर्षों की आयु प्राप्त की थी। इसी ने ईसा से २,२२६,००० वर्षों पूर्व संसार का निर्माण किया। फुसी ने विवाह के नियम बनाये और चीन की चित्रात्मक लिपि का तथा चीनी पंचांग एवं वाद्य यन्त्रों का आविष्कार किया। इसने २८५२ ई० पू० से २७३८ ई० पू० तक शासन किया। उसका पुत्र शेतनुंग (२७३५ २७०५) कृषि, व्यापार तथा चिकित्सा-विज्ञान का जन्मदाता था। वहागटी ने जिसे कि पीला सम्राट कहते हैं २६६७ ईसवी पूर्व से २५१८ ईसवी पूर्व तक शासन किया और कुतुबनुमा की बियिया का आविष्कार किया। उसकी रानी ने सिल्क उद्योग का सूत्रपात किया।

चीन का सबसे प्राचीन इतिहासकार सुमा चिन था। यह प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व में हुआ था। यद्यपि यह अपने ग्रन्थ में पीले सम्राट का वर्णन करता है और इसी सम्राट से वह अपना ग्रन्थ आरम्भ करता है तथापि हम यु नामक व्यक्ति को जिसने २२०५ से २१६७ ईसवी पूर्व राज्य किया अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति मान सकते हैं। यू हासिया (Hsia) नामक वंश का संस्थापक था। इस वंश में १७ सम्राट हुये और उनका शासन-काल ४३६ वर्षों तक (२२०५ से १७६६ ईसवी पूर्व) था। शोंग युग से हम अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय इतिहास प्रारम्भ करते हैं। इस वंश में २८ सम्राट हुये जिन्होंने ६४१ वर्षों तक शासन किया। शौंग वंश का शासन काल १७६६ से ११२५ ईसवी पूर्व तक था। इस वंश के राज्यकाल में चीन का कला-कौशल अत्यन्त उच्चकोटि का था और सभ्यता की काफी उन्नति की गई थी। इस समय चीनी लोग हाथीदांत अथवा पीतल पर अपनी चित्रात्मक लिपि लिखने का अभ्यास करते थे। एक प्रकार की स्याही अथवा बार्निश से वे बांस के पत्रों पर भी अपने लेख सुरक्षित रखते थे। लिखने के लिये एक ब्रश से काम लिया जाता था। सीनान में अभी कुछ वर्षों पूर्व जो खुदाई हुई है उससे हिरण के बांग, कछुयों की बोट और आँइथल पीढ़े के से जो हूप कम पदार्थ मिले हैं जिन पर शोंग युग की लिपि लिखित है। बुद्धिमान नामक विद्वान का मत है कि कन्फ्यूशियस के समय की कविता पुस्तक की कुछ कवितायें शौंग युग की हैं और इसीलिये वे राष्ट्र की प्राचीनतम अनशिक सामग्रियाँ हैं। ईसा से ११२५ वर्षों पूर्व शौंग वंश के अन्तिम सम्राट के विक्रम विद्रोह पर च्वांग ने चान वंश की स्थापना की।

चान वंश का शासन-काल (११२५-२५० ईसवी पूर्व) चीन के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस वंश के ३७ राजाओं ने चीन पर राज्य किया। उनके ८७५ वर्षों के सुदृढ राज्य-काल में चीन ने जीवन के सभी धर्मों में बहुत उन्नति की। यद्यपि शासक स्वर्गीय पुरुष समझे जाते थे और उनकी शक्ति निरंकुश थी तथापि वे अपने अफसरों को बड़ी सान्धानी से चुनते थे। निपुणता के पहले अफसरों को तीरन्दाजी, युद्धगवारी, लेखनकला, गणना, संगीत और वीति-विद्याओं को पढ़ाने, इन छः कलाओं में परीक्षा देनी पड़ती थी। ये शासक राज्य और समाज में सुखवस्था स्थापित करते थे, तथा लोगों में सदाचार एवं नैतिक भावनाओं का प्रचार करते थे। चीनियों का विश्वास था कि सम्राट जो अपनी प्रजा के सम्मुख एक उदाहरण स्वरूप होना चाहिये और कम से कम कुछ मामलों में तो वह अवश्य प्रजा के सुख के लिये उत्तरदायी समझा जाता था। कम प्रजा दुर्भिक्ष-पीड़ित होती थी तो उसे भी अपने को दुखी रखना पड़ता था। वह प्रजा के सुख से सुखी और उसके दुःख में दुःखी रहता था। एक अफसर भी रहता था जो सम्राट को उनके अनुचित व्यवहारों के लिये डाँडता था। हर तीसरे वर्ष जन-गणना कराई जाती थी। जन-गणना की प्रणाली प्रायः अद्यत्पूर्व होती थी। राजाओं के शासन की उदारता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि उन्होंने अपने साम्राज्य भर में अनेक पालशाळाओं और अस्पतालों को स्थापित कराया था। तानयुनसान नामक आधुनिक चीनी विद्वान ने चान वंश की प्रशंसा करते हुये लिखा है : 'जब हम चान अफसरों के कर्तव्यों सरकारी व्यवस्था की 'चाउ ली' नामक पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें अपने पूर्वजों की गाम्भीर्य और योग्यता की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति है। सभ्यता और संस्कृति की संस्कृत शाखाओं में एक आश्चर्य जनक रूप से सुधार किया गया था।'

यद्यपि प्रारम्भ में चाउ वंश के सम्राटों की शक्ति काफी बढ़ी-बढ़ी थी तथापि बाद में केन्द्रीय सरकार की शक्ति का हास होने लगा। कन्फ्यूशियस के कुछ पहले से ही सम्राट की शक्ति कुछ घटने लगी थी। हूणों के आक्रमण ने शान्ति और सुव्यवस्था की समाप्ति कर दी थी। शक्तिशाली सामन्तों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। ये सामन्त आपस में लड़ा करते थे, और अपनी अपनी सेनाओं के संगठन पर बहुत ध्यान देते थे। यह युग "अराजकता का युग कहलाता है।" मिस्टर लियांग सी चाओ ने "चीन और संयुक्त राष्ट्र संघ" में लिखा है कि "चीनी और आठवीं शताब्दी ईसवी पूर्व के काल में हांगहो और यांटिसीक्यांग की घाटियों में पांच या छः हजार छोटे-छोटे राज्य थे जिन पर लगभग एक दर्जन राजा अपना-अपना प्रभुत्व जमाये हुये थे।" यद्यपि इस युग में ये राज्य परस्पर संघर्ष किया करते थे, तथापि अराजकता के काल में चीन के बौद्धिक जीवन ने जिस जीवनी-शक्ति का परिचय दिया वह इतिहास के विद्यार्थी को विस्मय में डाल देती है। इसी अशान्तिमय युग में चीनी भाषा, साहित्य, दर्शन और कला की नींव डाली गई। इसी युग में चीन में कन्फ्यूशियस और लाओत्से का प्रादुर्भाव हुआ। सी० पी० फिट्जेराल्ड ने अपने ग्रन्थ "चीन : एक संक्षिप्त सांस्कृतिक इतिहास" में पृष्ठ ७४ पर इस युग के विषय में लिखा है, "संघर्ष शील राज्यों का समय (४८१-२२१ ईसवी पूर्व) राजनीतिक अव्यवस्था और सामाजिक विघटन का युग था। चीनी विचार-धारा के इतिहास में भी वह युग सब से अधिक गौरवशाली था। यह एक ऐसा युग था जिसमें आचार-शास्त्र और दर्शन के उन सम्प्रदायों का जन्म हुआ जिन्होंने यूरोपीय सभ्यता पर ईरान के प्रभाव की ही भांति सूदूर पूर्व की सभ्यता पर एक स्थायी प्रभाव डाला है।"

चीन में अराजकता के युग का अन्त शी व्हांग टी नामक पराक्रमी सम्राट ने किया। वह चिन नामक राज्य का शासक था। उसने समस्त सामन्तों को पराजित कर उनके विभिन्न राज्यों को छीन लिया और सम्पूर्ण साम्राज्य को एकता के सूत्र में आबद्ध किया। वह चीन का प्रथम सम्राट कहा जाता है। उसने २४६ से २१० ईसवी पूर्व तक राज्य किया, वह चीन का विस्मर्क कहा जाता है। उसने सामन्तों की शक्ति नष्ट करके प्रत्येक जिले में एक सैनिक शक्ति स्थापित कर दी। उसने साम्राज्य का पुनर्संगठन किया। सेना की शक्ति को उसने नष्ट नष्ट किया। साम्राज्य की शक्ति सुदृढ़ करने के लिये उसने सड़कों का एक जाल सा बिछवा दिया। "सड़कों का यह पुनिशाल जाल देश के विकास की रक्षा के लिये एक कवच के समान था। उसने पहियों की धुरी को एक समान करने का आदेश निकाला दिया। पहियों के बीच का अन्तर भी समान किया गया। इस प्रकार सेना एक स्थान से दूसरे स्थान को सरलतापूर्वक जा सकती थी और व्यापार की सुविधा भी बढ़ी। शी व्हांग टी का गौरव इसी बात में है कि उसने निर्गमित चीन को एकता प्रदान की। उसने विभिन्न अर्थों का अवलम्बन करके चीन की एकता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। इस महाबाहू साम्राज्य की एकता को पूर्ण और स्थायी बनाने का निश्चय करके सम्राट और उसके गाँवों ने लोगों के रीति रिवाजों को परिवर्तित करने पर उतना ही ध्यान दिया जितना सामन्तवादी-शासन का जन्म देने पर दिया था। न केवल प्राचीन राज्यों के कानून नष्ट किये गये, और चीन का न्याय-विधान साम्राज्य के प्रत्येक भाग में लागू किया गया अपितु नाश और तबाही के निम्न-निम्न पैमाने, जिन्होंने व्यापार को जटिल बना दिया था तथा कई समूह को रोक दिया था, नष्ट कर दिये गये और चिन के पैमाने का प्रयोग सार्वभौम बनाया गया।"

शी व्हांग टी ने साम्राज्य को एकता के सुदृढ़ सूत्र में आबद्ध करने के लिये यह आवश्यक समझा कि लोगों के हृदयों में सम्राट के प्रति पूर्ण शक्ति व श्रद्धा हो जाय। उसने यह सोचा कि जब तक लोगों के मस्तिष्क में अतीत की स्मृति नहीं रहेगी, तब तक ऐसा सम्भव नहीं था। इसलिये उसने कन्फ्यूशियस की समस्त पुस्तकों को जलवा दिया और कुछ विद्वानों को मृत्यु दंड दिया और कुछ को चीन की बड़ी दीवाल बनाने में नियुक्त कर दिया। कम से

कम ४६० विद्वानों को उसने जलवा दिया। यद्यपि उसने अपने देश में राजनीतिक एकता स्थापित की थी और लेखन-कला की विभिन्न पद्धतियों के स्थान पर एक लिपि को प्रामाणिक बनाकर सांस्कृतिक एकता का मार्ग प्रशस्त किया था तथापि चीन के निवासी उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। कुछ लोगों ने कनफूशियस के ग्रन्थों को कंठ कर लिया था इसीलिये उनकी रक्षा हो सकी। आन्तरिक मामलों से छुटकारा पा लेने के उपरान्त उसने उत्तर दिशा में होने वाले बर्बर जातियों के आक्रमणों को रोकने की ओर ध्यान दिया। उसने एक बहुत बड़ी दीवाल बनवाई। १८००० मील लम्बी और २० फीट चौड़ी यह दीवाल विश्व के सात महान आश्चर्यों में से एक समझी जाती है। बोलतेयर ने लिखा है कि इस दीवाल के सामने मिल्स के पिरेमिड बिल्कुल बच्चों की कृतियाँ और निरर्थक ढेर मालूम देते हैं। इस दीवाल के निर्माण में दस वर्ष लगे थे और असंख्य लोगों के परिश्रम से यह बनी थी।

शी व्हांग टी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी लोभी मुसाहिबों के हाथों की पुतली बन गया। उसके विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया, और शी व्हांग टी जैसे प्रतापी सम्राट की मृत्यु के पांच वर्ष बाद ही उसके वंश का अन्त कर दिया गया। विद्रोहियों के नेता ने शासन अपने हाथ में ग्रहण किया। २०६ ईसवी पूर्व में चीन में हान वंश की स्थापना हो गई। चिन सम्राट का महत्वपूर्ण कार्य, देश का राजनैतिक एकीकरण उसकी मृत्यु के बाद नष्ट नहीं हुआ, किन्तु हान सम्राटों ने शासन कार्य अपने पूर्व सम्राट की अपेक्षा अधिक उदारता से किया।

हान वंश का सबसे महान सम्राट वूती (१४०, ८७ ईसवी पूर्व) था। लगभग एक अर्द्ध शताब्दी के शासन-काल में उसने आक्रमणकारियों को प्रकल दिया और चीन का राज्य कोरिया, मंचूरिया, अन्नाम, इन्डोचीन और तुर्किस्तान तक बढ़ाया। उसने अपने साम्राज्य को तेरह प्रान्तों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रान्त का शासन करने के लिये एक-एक गवर्नर नियुक्त कर दिया। उसने प्राकृतिक साधनों का राष्ट्रीयकरण किया। उसके पहले कुछ घनीमानी लोग पर्वत और समुद्र की गन्तियों जैसे खड़ी-गड्ढे, घाटों, और नमक इत्यादि पर अपना प्रशासन स्थापित कर लेते थे, और इस प्रकार बहुत धन इकट्ठा कर लेते थे। निम्न

वर्ग के लोगों को उनकी शूल्हारी करना पड़ता था। वूती ने इस प्रथा को अन्त किया और लोहा तथा नमक और सुरा इत्यादि मादक वस्तुओं की उत्पादन का काम राज्य के भुपर्य किया। उसने गभनगमन और विनिमय की भी एक राष्ट्रीय प्रणाली का स्तूपत किया। उसने व्यापार को नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया, जिससे वस्तुओं के मूल्य में बलदी-अलदी परिवर्तन न हो सके। नये दूधे माल को राज्य खरी लिया करता था और जब दाम अत्यन्त बढ़ जाते थे तब उनकी बेचा जाता था। पर कहीं दर संचयन सम्मान का गई और सामंजसिक हित के कार्यों की ओर ध्यान दिया गया, जिससे लोगों को काम मिल गये। पशुओं के निमित्त और उपजों का सरल बनाने के लक्ष्य से चाँदी और तिन के मिश्रण हुये सिक्के जलाये गये। चीन की नदियाँ और खेतों के ऊपर पुल बनवाये गये और नहरों की सिंचाई के लिये असंख्य नहरें खुदवाई गईं। हान वंश के शासन-काल में आक्रमणों की नियुक्ति शुभ के आधार पर की जाती थी, जन्म के आधार पर नहीं। एक परीक्षा की जाती थी, और सब से योग्य ही सरकारी कामों के लिये चुने जाते थे। ये परीक्षार्थ कनफूशियस के इस सिद्धान्त पर कि राज्य का शासन अत्यन्त योग्य व्यक्तियों द्वारा ही होना चाहिये, आधारित थी। इस परीक्षा के फल-स्वरूप रामन्तों और राजकुमारों की शक्ति बहुत कम हो गई। वूती ने कला और साहित्य को राज्य-प्रश्रय प्रदान किया। सम्राट के पुस्तकालय में प्राचीन ग्रन्थों की ३१२३ पुस्तकें, दर्शन की २००५ पुस्तकें, कविता की १३२८ पुस्तकें, गणित की २५२३ पुस्तकें, चिकित्सा विज्ञान की ८८८ पुस्तकें और युद्ध की ७९० पुस्तकें थीं।

हान वंश के राज्य काल में एक अन्य महत्वपूर्ण बात हुई। हर्षी वंश के शासन-काल में चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। यह प्रकार सभ्य सिन्दी के समय में हुआ था। उसने स्वप्न में एक महापुरुष के दर्शन किये, और अपने दूत परिनिपत की ओर भेजे। दो बौद्ध किन्तुओं को उसके दूत रावारभा में लाये। इस सम्राट ने बौद्ध-धर्म को ग्रहण किया और उसके प्रचार का प्रयत्न किया। बुद्ध-धर्म के साथ-साथ भारतीय कला भी चीन पहुँची और चीन की

कला पर्याप्त अंशों में भारतीय कला से प्रभावित हुई। चीन और भारत के मध्य इसी समय से सांस्कृतिक आदान-प्रदान आरम्भ हुआ और अनेक चीनी यात्रियों ने बौद्ध-धर्म के जन्म-स्थान भारत की यात्रा की और भारतीय विद्वान भी चीन गये। सुदहिल का विचार है कि भारतीय संस्कृति के अन्य रूपों के साथ चीन में बौद्ध-धर्म का उदय ही केवल ऐसा आदान-प्रदान है जिसने आधुनिक समय तक चीन को लाभान्वित किया है।

तंग वंश को चीनी इतिहास का स्वर्ण युग कहना अधिक उपयुक्त होगा। हान वंश में सभ्यता के जिन तत्वों की नींव डाली गई थी उनका चरम विकास तंग काल में ही हुआ। यदि हम भारतीय इतिहास के युगों से साम्य उपस्थित करना चाहें तो हान वंश की तुलना मौर्य वंश से और तंग युग की तुलना गुप्त काल से कर सकते हैं। हान युग वह युग था जिसमें रचनात्मक प्रवृत्तियों का बीजारोपण ही हुआ था। हान वंश के पतन के उपरान्त चीन में कुछ दिनों के लिये सुय वंश की स्थापना हुई। इस सुय वंश में पुनरुज्जीवन का प्रारम्भ हुआ। एक सुय सम्राट के शासन-काल में ही लुचु के द्वीप-चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत मिलाये गये और एक महान साहित्यिक आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। सम्राट के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़कर ५४०० हो गई। इस पुनरुज्जीवन का पूर्ण विकास तंग वंश के शासन काल में हुआ। फू नामक चीनी

विद्वान का आग्रह है कि यह पुनरुज्जीवन नवीन उत्पत्ति था। इसकी आत्मा नवीन थी, और इसने तंग सभ्यता को पूर्णतया विशिष्ट तत्वों से युक्त प्रदर्शित किया : चार प्रमुख तत्वों का इस सभ्यता में समन्वय किया गया था, (१) चीन की उदार संस्कृति (२) चीन का शास्त्रीय पांडित्य (३) भारत का बौद्ध धर्म और (४) उत्तरी वीरता। फू तंग युग के विषय में लिखते हैं 'एक नवीन चीन का जन्म हो चुका था। तंग वंश की प्राचीन व्यवस्था, शासन और सैनिक संगठन पूर्ववर्ती शासकों की इन वस्तुओं से नितान्त भिन्न था। कलायें, भारत और मध्य एशिया के प्रभावों से बहुत प्रभावित और पुनर्जागृत हुईं। साहित्य, केवल साहित्य की प्राचीन परम्परा को बनाये रखने वाला ही न था वरन् यह एक नवीन उत्पत्ति था। बुद्ध-धर्म के दार्शनिक और धार्मिक सम्प्रदाय नये विशिष्ट तत्व थे। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन का युग था।' ताई सुंग और मिंग ब्हांग के सुधीन शासन काल में कविता की अभूत पूर्व उत्पत्ति हुई। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि तंग युग की तीन शताब्दियों कविता के लिये स्वर्ण-युग था। अठारहवीं शताब्दी में एक मंचू सम्राट ने तंग काल की कविताओं का एक संग्रह तैयार करने का आदेश दिया। फल स्वरूप तीस पुस्तकें तैयार की गईं, जिनमें तेइस सौ कवियों की ४८६०० कवितायें संग्रहीत की गई थीं। उल्लेखनीय ही कला की कोई ऐसी शाला थी जिसमें इसमें इस युग की विद्यार्थियों की प्रतिभा ने अपने श्रेष्ठ न दिखाने दें। अठारवीं शताब्दी प्रथमाब्द में मिंग ब्हांग की राज-सभा में सब से विख्यात और महान निजदार कवि और कवियों उपस्थित रहते थे। ताई सुङ्ग ने अपने समय को काव्यमय ही बना दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी युग में चीन जाति को सौन्दर्य प्रेम और सौन्दर्य मोह ने सब से अधिक प्रभावित किया। एक चीनी समालोचक का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति इस युग में कवि था। सम्राट कलाकारों और कवियों को उच्च पद प्रदान करते थे, और ताई सुङ्ग से कुछ निवेदन करने के लिये कविता ही एक मात्र साधन थी। तंग काल में चीन की सन्तस वरिष्ठ कलाओं और कारीगरियों का पूर्ण विकास हुआ। तंग शासन की प्रथम शताब्दी कला की दृष्टि से साधारणतः चीन का सर्व श्रेष्ठ युग माना जाता है। चीन में बौद्ध शिल्प की सब से आनेक परिपक्व और सर्वोत्तम कृतियाँ इसी युग की देन हैं। उनकी सब से बड़ी विशेषता है उनकी सर्वगुरुपेक्ष पूर्णता और उनकी शान का तो कहना ही क्या। इसी प्रकार उत्तर-दार्शनिक युग के मिट्टी के बर्तनों पर जो मनोहर नक्काशी और उनकी जो कलापूर्ण आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं वे सब पुनः अद्वितीय और ध्यान देने योग्य हैं। यह युग अपने पूर्ववर्ती हान युग से अधिक परिष्कृत और अपने बाद वाले शुंग काल से कम बनावदी और आडम्बरपूर्ण था और इस युग में कनकशूशियस की आर्यपिक वाक्यान्वयिकता (objectivity) तथा लुओसे के अन्तःपरिवर्तन (subjectivity) के मध्य सन्तुलन स्थापित किया गया, जिससे सकल कलाओं के विकास को अनुकूल वातावरण मिल गया। पिङ्गजराज ने इस युग के विषय में सत्य ही

कहा है, "तंग युग चीनी सभ्यता के एक महान रचनात्मक युग के रूप में प्रसिद्ध है। इस युग की कविताओं से बढ़कर कवितायें अन्य युगों में नहीं लिखी गईं और कलाओं में विशेषकर स्थापत्य तथा चित्र-कला में तंग कलाकारों की कृतियां पहले के या बाद के कलाकारों की कृतियों से तुलना कर सकती हैं।"

अन्य दृष्टियों से भी तंग वंश का शासन-काल चीनी इतिहास का स्वर्णयुग कहा जा सकता है। सरकारी पदों के दिने जिस परीक्षा-प्रणाली का आरम्भ हान वंश के द्वारा किया गया उसका भी पूर्ण व्यवस्थापन इसी काल में हुआ। ताई सुंग नामक सम्राट ने, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है, साम्राज्य की सीमा का काफी विस्तार किया और आक्रमणकारियों को अपने देश की सीमा के बाहर खदेड़ दिया। इसके समय में व्यापार की भी उन्नति हुई। चीन के जलयान व्यापार के लिये हिन्द महासागर और फारस की खाड़ी के सुदूर बन्दरगाहों तक पहुँचने लगे। चीन ने इस काल के समान समृद्धि पहले कभी नहीं देखी थी, और इस युग के चीनियों ने सुख और विलास की जितनी विविध सामग्रियों का उपभोग किया था, उतनी उनके पूर्वजों ने कभी नहीं किया था। जन्न कि रेशम के बख्त पश्चिमी देशों में 'अथर्वत मैंहगे दामो' में बिकते थे, चीन के बड़े नगरों के लगभग आधे निवासी अपने दैनिक कार्यों में रेशम का प्रयोग करते थे। मरडोक नामक लेखक का कथन है कि "इस समय निस्सन्देह चीन सभ्यता के मामले में सबसे आगे और संसार में सब से अधिक शक्तिशाली सबसे अधिक ज्ञानवान, सब से अधिक प्रगतिशील और सबसे अधिक सुशासित साम्राज्य था।" ताईशुंग ने धार्मिक उदारता और सहिष्णुता का परिचय उस समय दिया जब योरप में दारिद्र्य, बौद्धिक अन्धकार और धार्मिक संकीर्णता का साम्राज्य छाया हुआ था। उसी समय में चीन में ईसाई धर्म तथा जरथुस्त के धर्म ने प्रवेश प्राप्त किया। उसने इन दोनों धर्मों का आदर किया, और इनके मन्दिरों को कर मुक्ति प्रदान की। भारत में भी गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय ने सिंधल द्वीप के नरेश को बौद्ध विहार बनाने का आदेश देकर अपनी धार्मिक उदारता प्रदर्शित की थी। इन दोनों पूर्वी देशों की यह धार्मिक सहिष्णुता और हृदय की विशालता ध्यान देने योग्य है और यह याद रखना चाहिये कि पश्चिमी देशों में इनका प्रचार बहुत बाद में हुआ। तुंग वंश के राज्य-काल में चीन की संस्कृति ने भारतीय तंत्रों को उदारतापूर्वक ग्रहण कर अपनी जीवन-शक्ति का परिचय दिया। इस काल में चीन के अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने जिनमें व्हांग सांग का नाम उल्लेखनीय है भारतवर्ष का अभ्युत्थान किया और अनेक बौद्ध ग्रन्थालयों ने चीन की यात्रा की। सांस्कृतिक आदान प्रदान का यह पृथक् कार्य आरम्भ तो हान वंश के शासन काल में ही हुआ था, परन्तु इस युग में यह अधिक सक्रिय रूप से सम्पन्न होने लगा। कला और कविता के अतिरिक्त चीनी इतिहास के अन्य युगों की अपेक्षा तंग वंश के गौरव का वर्णन करते हुये फिन्जराल्ड ने लिखा है "कलाकारों और कवियों की शताब्दी जसाही बौद्ध धर्मियों और उपदेशकों तथा सीमा-भांग के रोना-गायकों के शासनवाणी शासकत्व का भी शतान्दी थी। यह एक बहुमुखी युग था, यह अन्य युगों की अपेक्षा परम्पराओं से कम जकड़ा हुआ और नवीन प्रभावों के लिये अधिक ग्रहणशील था।"

मिन व्हांग नामक नामक सम्राट के पञ्चम तंग वंश की शक्ति का झलक होने लगा। उसके बाद कुछ दुर्बल नरेश सिंहासन पर बैठे, जो सम्पूर्ण देश में सम्राट की शक्ति स्थापित करने में असमर्थ रहे। अन्त में तंग वंश का नाश हो गया और उसके अंशवशेषों पर सुंग वंश की स्थापना हुई। ताई सुंग वंश का प्रथम सम्राट था। इस वंश का सर्वप्रसिद्ध नांग अन्न शिह (१०२१-२६) था। इसके शासन सम्बन्धी विचार अत्यन्त प्रगतिशील और अपने समय के काफी आगे थे। इसका मत था "राज्य के व्यापार उद्योग और नृत्तों का सम्पूर्ण प्रदत्त अपने हाथों में ले लेना चाहिये जिससे परिभ्रम करने वाले वर्य (अमनीषी और कृषक) का पोषण हो सके और जनी उनको अपने अत्याचारों के घूल में न मिला सके।" वह शासन सम्बन्धी कर्तव्यों में हर सम्भव ध्वस्त रहता था और प्रजा के कल्याण को ध्यान में रखता था। वह विद्वता में अपने समकालीन विद्वानों की समानता करता था। अपने शासन-सम्बन्धी विचारों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उसने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये।

परन्तु परिस्थितियों ने उसका साथ न दिया और धनी वर्ग के प्रबल प्रतिरोध से कारण वह सिंहासन ख्युत कर दिया गया। चीन में फिर एक बार गङ्गवड़ी मन्ची और अन्त में अन्तिम सुंग सम्राट भी मार डाला गया और चीन का राज्य मंगोलों के अधिकार में चला गया।

चीन का समाज प्रमुखतः चार वर्गों में विभाजित था—(१) विद्वानों और अध्यापकों का वर्ग, (२) कृषक (३) कारीगर और (४) व्यापारी। समाज में सब से अधिक सम्मान विद्वानों और अध्यापकों का था। व्यापारियों और धनवानों की प्रतिष्ठा नहीं की जाती थी। विद्वानों के वर्ग को मन्दारिन कहा जाता था। यह वर्ग भारतवर्ष की ब्राह्मण जाति से मिलता जुलता है। किन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि भारत में जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर थी। चीन में किसी व्यवसाय को करने वाला व्यक्ति मन्दारिन वर्ग का सदस्य हो सकता था। इस प्रकार चीन में व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों और पांडित्य के कारण होता था, उच्च-कुल में जन्म लेने के कारण नहीं। समाज में कृषकों की अवस्था सन्तोषजनक न थी। उनसे बहुधा बेगार कराया जाता था और प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी उनका जीवन प्रायः युन्त्रणामय ही रहा करता था। अधिकांश कृषक अपनी भूमि के मालिक होते थे, परन्तु जन संख्या बराबर बढ़ती जाने से और भूमि विभाजन होते जाने के कारण प्रत्येक किसान के अधिकार में बहुत थोड़ी ही भूमि रहती थी। निम्नलिखित पंक्तियों से हम चीनी किसान के दुखी जीवन का कुछ अनुमान कर सकते हैं।

“ये जंगली कलहंस अपने पंखों पर (खड़े हुये) कितने स्वतन्त्र हैं,
और वे उन छायादार वृक्षों पर विश्राम करते हैं,
परन्तु हम राजा की सेवा में निरन्तर श्रम करने वाले,
अपने चावल या बाजरे के पौधे भी नहीं लगा सकते।
हमारे माता पिता किन वस्तुओं पर निर्भर रहेंगे,
ये सुदूरवर्ती और नीले आकाश
यह सब कब समाप्त होगा।”

अपने कष्टों को चीन का कृषक एक दार्शनिक उदासीनता की दृष्टि से देखता था और उन्हें वैगर्गताक मान करता था। चीन के कृषकों की एक कहावत है—“इस क्षणभंगुर जीवन में जिस वस्तु की आवश्यकता है वह तुरंत लेनी और चावल की एक टोकरी” कभी-कभी तो वे अपने सन्तोषमय और परिश्रमशील जीवन पर गर्व भी करते हैं। निम्न-लिखित पंक्तियों से इस भावना का आभास मिलता है।

“हम तड़के उठते हैं,
संध्या को हम विश्राम करते हैं,
जल पीने के लिये हम कुर्बें खोदते हैं,
और खाने के लिये हम खेत जोतते हैं,
शासक की शक्ति हमारे लिये क्या है।”

चीनी समाज में स्त्रियों का स्थान पहले तो उच्च था परन्तु बाद में उनकी अवस्था गिरती गई। कन्फ्यूशियस के पहले के समय में चीन का परिवार माता के अधिकार में केन्द्रित था। वही परिवार का स्रोत सम्पत्ती जाती थी। अत्यन्त प्राचीन काल में चीन के लोग अपनी माताओं को तो जानते थे, किन्तु पिताओं को नहीं जानते थे। पत्नी शब्द का अर्थ होता था और विवाह के बाद भी पत्नी का नाम सुरक्षित रहता था। कभी कभी चीनी स्त्रियाँ शासन के उच्च पदों को भी ग्रहण करती थीं। १२५ ईसवी पूर्व से लेकर १८० ईसवी पूर्व तक सांभासी लू ने चीन पर शासन

किया था। यद्यपि मंचुओं के शासन काल में दस हजार चीनियों में केवल एक ही व्यक्ति शिक्षित होता था, तथापि प्राचीन समय में उच्च वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करना सुलभ था। अनेक स्त्रियों ने कवितायें लिखी थीं। पान कू नामक इतिहासकार के मृत्यु के बाद उसकी विदुषी बहन ने उसके ग्रन्थ को समाप्त किया था।

परन्तु कदाचित् सामन्तवाद की स्थापना से चीन में नारियों के राजनीतिक और आर्थिक अधिकार कम हो गये। पितृ सत्तात्मक परिवार प्रथा हो जाने पर स्त्री का स्थान काफी गिर गया। पहले परिवार की समस्त चल और अचल सम्पत्ति पर उसी का अधिकार समझा जाता था। कम्प्यूशियस के समय तक पिता की शक्ति बिलकुल बढ़ चुकी थी और वह अपने पुत्र तथा अपनी पत्नी को बेच भी सकता था। स्त्री को घर के बिलकुल अलग कमरों में रहना पड़ता था और सामाजिक जीवन में उसका कोई स्थान न था। पुरुष अपनी पत्नी को अपने बच्चों की माँ के रूप में ही देखता था। वह उसके सौन्दर्य अथवा गुण के लिये उसका सम्मान न करता था। घरज उसके परिश्रम, आत्मापावन और उसकी प्रजनन शक्ति के ही कारण वह उसके साथ सद्ब्यवहार करता था। पान हों पान नामक एक महिला ने चीनी नारी की वास्तविक स्थिति का वर्णन यों किया था, “मानव समुदाय में हमें अन्तिम स्थान प्राप्त है। हमारा वर्ग मानवता का सब से दुर्बल भाग है। सबसे निकृष्ट कार्य हमारे हिस्से में आते हैं और आने चाहिये।” यौन सम्बन्धों की कानूनों की पुस्तक ठीक तरह से और न्याय-पूर्ण ढंग से इन शब्दों का प्रयोग करती हैं, “यदि एक स्त्री को उसका मनोनुकूल पति प्राप्त हो गया है तो वह उसके जीवन के लिये है और यदि उसे अपनी इच्छा के प्रतिकूल पति मिला है तो वह भी उसके जीवन के लिये है।”

यौन सम्बन्धों में पुरुष को काफी स्वतंत्रता थी परन्तु स्त्री को उन सम्बन्धों में कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। कन्याओं को अपने कौमार्य की सजगता पूर्वक रक्षा करने का उपदेश दिया जाता था और उनके लिये इन्द्रिय-पवित्रता अनिवार्य समझी जाती थी, परन्तु अविवाहित पुरुषों के लिये ब्रह्मचर्य पालन अथवा इन्द्रिय निग्रह आवश्यक नहीं समझा जाता था। स्त्री के सन्तान हीन होने पर पुरुष द्वारा विपक्ष कर सकता था। स्त्रियों को रखना एक प्रकार की प्रथा सी थी। कभी-कभी तो निस्सन्तान पत्नियों को अपने पति ने पालने के लिये देना पड़ा, से विवाह कर लेने का आग्रह करता था। परदे की प्रथा थी और विवाह के पहले तो किसी लड़की को देख लेना सरल कार्य न था। कन्यायें मितान्त लज्जाशील और आशुहारिणी होती थीं। लड़कों के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती थीं, और कन्याओं की उत्पत्ति पर शोक प्रकट किया जाता था। पति अपनी स्त्री को किसी भी कारण कारणात् दे सकता था, यद्यपि व्यवहारिक जीवन में ऐसा बहुत कम होता था। इन सब बातों से पता लगता है कि चीन की सामाजिक रचना में नारी का स्थान पुरुष के बिलकुल अधीन था। तथापि पारिवारिक जीवन को शुभारंभ से चलाने में दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे। स्त्री पुरुष में पारस्परिक प्रेम को काफी रहता था और आर्थिक दृष्टि से पराधीन रहने पर भी स्त्री अपने पति को उसके दुश्मनों के लिये दाय फटकार सकती थी।

चीन वालों के सामाजिक ढाँचे में इकाई परिवार है न कि व्यक्ति। बड़ा परिवारों के रीति-रिवाज ने ही सब के लिये मान्य विधान का उगम ग्रहण किया था और कुटुम्ब ही सत्ता को बनाये रखना मनुष्य का सबसे प्रधान कर्तव्य समझा जाता था। इस कौटुम्बिक बलि देदी पर व्याप्तगत स्वतंत्रता और अधिकारों की आहुति चढ़ा दी जाती थी। इस प्रकार बड़ा व्यक्ति सामाजिक श्रृंखला का एक कड़ा माल समझा जाता था, और उसके लिये यह आवश्यक समझा जाता था कि वह परिवार प्रथा को समाप्त न होने दे। इसी दृष्टिकोण से मनुष्य के लिये पुत्रोन्पादन प्रधान कृत्य समझा जाता था। पूर्वजों की पूजा के कारण लोगों में पुत्र की कामना बड़ी प्रबल थी। आजीवन अविवाहित रहना मनुष्य के लिये अनैतिक समझा जाता था। स्त्रियों का कुटुम्ब-स्नेह भारतीयों के परिवार-स्नेह से काफी मिलता-जुलता है।

और यह कहने में असुरक्षित नहीं कि चीनियों के हृदयों में अपने पूर्वजों के प्रति भक्ति और परिवार-रत्नेह के कारण परम्परा पालन का जो भाव उत्पन्न हुआ उसने चीनी सभ्यता को आज भी जीवित रक्खा है।

चीन का आर्थिक जीवन या यों कहना चाहिये कि चीन में सभ्यता का विकास कृषि पर ही अवलम्बित था। खेती के तरीके बहुत साधारण थे। कभी-कभी किसान हलों का प्रयोग करते थे। पहले लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद पत्थर के हल बनाये जाने लगे, और फिर हल लोहे के बनने लगे। लेकिन अधिकतर किसान अपने कुदालों से ही अपने खेतों को गोड़ा करते थे। वे खेतों में खाद के रूप में मनुष्य विषा का प्रयोग करते थे। अत्यन्त प्राचीन काल से ही वे असंख्य नहरें खोदते थे, जिनके द्वारा नदियों का जल उनके धान या बाजरा के खेतों में चला जाया करता था। सिंचाई के लिये सरकार को भी सचेष्ट रहना पड़ता था। हान सम्राटों ने जल को रोक धाम के लिये और सिंचाई के लिये पद नहरें खुदवाई थी, तथा बांध बनवाये थे। चीन की भूमि इतनी उपजाऊ है कि बिना किसी विशेष खाद का प्रयोग किये हुये या फसलों का हेर-फेर किये हुये ही चीन का किसान अपने खेतों में दो तीन फसल पैदा करता है। अधिकतर चावल या बाजरा ही उत्पन्न किया जाता था और गेहूँ तथा जौ की भी उपज होती थी। चावल से मदिरा बनाई जाती थी, और भोजन में तो इसका प्रयोग होता ही था। चीनी कृषक का प्रिय पेय पदार्थ मदिरा न थी वरन् चाय थी। पहिले तो चाय का सेवन औषधि के रूप में किया जाता था परन्तु तंग युग से इसकी खेती लोकप्रिय हो गई। कई प्रकार की तरकारियों तथा फलों की भी उपज होती थी और सोयाबीन, लहसुन तथा प्याज इस प्रकार की उपजों में प्रमुख थी। सुअर और भेड़ मुख्य पालतू पशु थे। साँड़ों और बैलों से हल चलावाये जाते थे, और सुअरों तथा चिड़ियों का मांस खाया जाता था। समुद्र-तट या नदी तटों पर मछली पकड़ना भी चीनी ग्रामीणों का एक मुख्य व्यवसाय था।

चीन में भवन-निर्माण के कार्य के लिये पत्थर या ईंट की तुलना में लकड़ी का प्रयोग अधिक होता था, इस-लिये वहाँ बढ़ईगिरी मुख्य उद्योग धन्धा हो गया। बांस का प्रयोग भी लकड़ी के साथ किया जाने लगा। चीनीगों ने चीन का उपयोग भारतवासियों ने सीखा था। भवन-निर्माण में चित्रकारी तथा दीवारों पर मोर्चर मूर्ति बनाना भी मुख्य उद्योग धन्धा था। हान वंश के शासन काल में फनीसर बनाना मुख्य औद्योगिक कार्य था, और छोटे-छोटे मेज, आराम-कुर्सियाँ तथा अन्य प्रकार की कुर्शियाँ लोकप्रिय सामग्रियाँ थीं। नुरहारी कला में चीनियों की देन अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। वे चीनी मिट्टी के अत्यन्त सुन्दर मजबूत और कलापूर्ण बरतन बनाते थे। शीशे की वस्तुओं को वे बनाते थे, और उनका प्रयोग भी करते थे। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अत्यधिक विकसित अवस्था में न था। लोहे का प्रयोग होता था और अद्वितीय घातुओं का पिकलाने की कला चीनवासियों ने पश्चिम वालों से सीखी थी।

बुने हुये कपड़े तैयार करने के उद्योग में चीनीगों की देन अद्वितीय थी। उन्होंने ही सर्वप्रथम रेशम के कपड़े बुनना शुरू किया। उनके रेशम बस्त्र विदेशों को भेजे जाते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य में चीन के रेशमी बस्त्र की प्रशंसा की गई है। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपनी एक उपमा में "चीनांशुकम्" शब्द का प्रयोग किया है।

गच्छानं पुरः शरीरं घावति पश्चात् संश्रितं चितः।

चीनांशुकमिव केतोः प्रतिरातं नीचमानस्य।" आभिज्ञान शाकुन्तलम्

और उनके शीशे का सामान प्राचीन विश्व के शीशे के पदार्थों की तुलना में निवृत्त थे।

चीन में पहले तो रेशम के बस्त्र बिलास सामग्री समझे जाते थे परन्तु हान वंश के शासन-काल के समय से रेशम का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। चीनी लुकाहे रेशम बुनने के लिये जिस करवे का प्रयोग करते थे, वह पश्चिमी देशों के करवे से कहीं अधिक उत्तम था। बस्त्र बनाने के लिये रई का प्रयोग चीन के निवासियों ने भारतवर्ष से

सीखा। ईसा के लगभग दो सौ वर्षों पूर्व से कई के कपड़े साधारण जनता के प्रमुख आवरण हो गये थे। चीनियों का अन्तिम मौलिक औद्योगिक आविष्कार कागज था। यह ईसा की दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ में बनाया जाने लगा था। बाद में यह विभिन्न पदार्थों से कई प्रकार का बनाया जाने लगा। वृक्षों की छाल, पट्टा, चिथड़ों और रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों से चीनी कारीगर कागज बनाते थे।

चीन देश में उद्योग-धन्धों का उतना विकास नहीं हुआ जितना कला का। वास्तव में चीनियों की प्रतिभा कला की ओर ही विशेष-थी। उद्योग-धन्धों के विकास की ओर अपेक्षाकृत कम। चीनी कारीगर धातुओं के प्रयोग में कुशल न थे। वह के सुनार सुन्दर-सुन्दर आभूषण बनाना नहीं जानते थे, और वे विभिन्न धातुओं का मिश्रण करने की कला से भी अनभिज्ञ थे। यद्यपि वे शीशे की वस्तुएँ बनाना जानते थे तथापि वे इन वस्तुओं को बाहर से ही मगाना पसन्द करते थे।

यद्यपि चीन में व्यापारियों का सम्मान नहीं किया जाता था, और सम्राट भी उनके ऊपर कर अधिक लगाया करते थे, तथापि चीनी व्यापारियों ने सुदूर देशों से व्यापार करना आरम्भ कर दिया। हान वंश के शासन-काल से पश्चिमी देशों से, यथा रोम, पार्थिया, और भारत से रेशम का व्यापार बहुत बढ़े पैमाने पर होता था। रोम का बहुत अधिक धन आयात सामग्रियों की अधिकता के कारण चीन और भारत में चला जाता था। रोमवासियों केमस्तिक पर रेशमी वस्त्र का आकर्षण बहुत था। वे बहुत बड़ी तादाद से इनका प्रयोग करते थे, और चूँकि वे स्वयं किसी वस्तु का निर्यात नहीं कर सकते थे इसलिये उनका धन विदेशों को चला जाता था। व्यापार का स्थल-मार्ग तुर्किस्तान से होकर था। इसी रास्ते से ऊँटों पर सामान लाद कर चीन से व्यापारी भारत, ईरान, मैसेपोटेमिया और रोम तक जाया करते थे। मलाय प्रायद्वीप से होकर चीनी व्यापारियों के जलमार्ग भू-मध्यसागर के जलमार्ग द्वारा विदेशों को जाते थे। रेशम और चाय, चीनी बरतन तथा कागज, बरूद और ताश, खुशानी एवं आङ्गू आदि वस्तुएँ चीन के व्यापारी दूसरे देशों को भेजते थे। और वे विदेशों से अलफाफा, शीशे, तम्बाकू और अफीम आदि वस्तुएँ अपने देश में लाते थे। नहरों के बन जाने से और शी व्हाँग टी के द्वारा सड़कों के सुधार दिये जाने पर आन्तरिक व्यापार काफी बढ़ गया। देश का भीतर व्यापार नूतन-द्वार किंग करते थे, और नगरों में दूकानों की संख्या बहुत अधिक होती थी।

श्रावण-व्यवस्था और सिक्कों के प्रचलन से आन्तरिक व्यापार की काफी प्रोत्साहन मिला। व्यापारी एक दूसरे की काफी ऊँचा दर से रुपये उधार दिया करते थे। लूट की दर लगभग ३६ प्रतिशत थी। चंकों की भी व्यवस्था थी। जाङ्ग के शासन-काल में विनिमय के साधन-रूप में धातु का एक टुकड़ा प्रचलित किया गया। व्यापार की उत्थिति होने पर ईसा से पान्चवीं शताब्दी पूर्व सिक्कों का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। २२१ ईसवी पूर्व में वस्तु विनिमय का प्रथा को रोकना गया और एक मोनो सिक्का राज्य की ओर से चालू किया गया। जाली सिक्के पाने पर कठोर दण्ड दिया जाता था। ११३ ईसवी पूर्व में एक ताँबे का सिक्का प्रचलित किया गया जिससे अन्य सिक्कों का प्रचलन बन्द हो गया।

चीन की कला भारतीय कला से इस बात में भिन्नी है कि उसमें वस्तु का दृश्य चित्रण नहीं किया जाता अथिष्ठ कलाकृतियों को रचने में कलाकार भाव-निष्पण को विशेष महत्व देता है। यूनानी कला की भाँति चीनी कला फोटोग्राफी नहीं है, अनुकरण मात्र नहीं है वरन् उसे कलाकार उस उद्योग से मल्लिङ्ग कर देने का प्रयास करता है जिसके विषय में अंग्रेजी के कवि वर्ल्ड्सवर्थ ने कहा है, 'वह प्रकाश जो न स्थल में है और न समुद्र पर है वरन् जो कवि (कलाकार) की कल्पना-शक्ति में निवास करता है।' चीन का कला-

"The Light that never was on sea or land

The consecration and the poet's dream."

कार भारतीय कलाकार की भांति बाह्य रूप रेखा के भीतर धुस कर उस तत्व को बाहर ले जाना चाहता है जिसे वह कला का प्राण समझता है। वह कला वस्तु की आत्मा में मानो अपनी आत्मा को डुबो देना चाहता है। इस कार्य की सिद्धि के लिये चीनी कलाकार को एक उत्कृष्ट आत्मिक और मानसिक साधना की अपेक्षा रहती थी और चीनी कलाकार बहुधा इसे करता भी था। चीनी कला के यथार्थ रूप का वर्णन सुदूर पूर्व की कला के विशेषज्ञ लारेन्स विनियन ने इन सुन्दर शब्दों में किया है “चीनी कलाकार प्राकृतिक दृश्यों के प्रतिबिम्बमात्र के चित्रण अथवा अनुकरण को गौण मानते थे। उनके मतानुसार तो कला का मुख्य लक्ष्य दृश्यों को प्रतिबिम्बित-मात्र कर देने की अपेक्षा कलाकृति को जीवन के कुछ विशिष्ट गुणों से अभिभूत कर देना है। उसे एक गति, एक प्रेरणा, और समवेदना की एक शक्ति से युक्त कर देना है अन्यथा वे पूछते हैं कि सृजन के फिर मानी ही क्या है।”

चीन में चित्रकला की उन्नति विशेष प्रकार से हुई क्योंकि उनकी लिपि—सुलेखन कला (Calligraphy) ही चित्रकला की ही उपशाखा के रूप में दिखाई पड़ती है। अथवा दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि स्वयं चित्रकला को हम वहाँ सुलेखन कला के एक अव्य विकसित रूप में प्रतिष्ठित पाते हैं। चीनी चित्रकार प्रायः कवि की कल्पना शक्ति और एक सच्चे कलाकार की सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि से सम्पन्न रहता था और उसकी चित्रकला वहाँ के साहित्य से प्रयाप्त अंशों में अनुप्राणित रही है। परन्तु चीनी चित्रकार यह कभी नहीं भूला कि उसका उद्देश्य वस्तु का इतिवृत्तात्मक गद्यात्मक चित्रण नहीं अपितु भावनात्मक चित्रांकन है। लारेन्स विनियन के ही शब्दों में “चीनी चित्रकला दृश्यों के साहित्य-संसार में प्रचलित रुचियों की भावनाओं से ओत-प्रोत है। कतिपय पुष्प और पक्षी साथ ही साथ चित्रित किये जाते हैं। किसी विशेष कविता में उन दोनों का एक ही साथ वर्णन हुआ है। अनेक चीनी चित्रकार कवि भी थे और वांग बी जैसे कुछ व्यक्ति तो दोनों ही क्षेत्रों में लक्ष्य-प्रतिष्ठ थे। किन्तु कला के क्षेत्र में जो प्रशस्ति पाई जाती है वह प्रायः किसी कविता या कहानी के कथानक के एकदम ज्यों के त्यों चित्रण की नहीं, बल्कि कविता या कहानी के भाव के अनुरूप अपने अन्दर भी एक भाव जगाने की रही है।”

चीन में चित्रों में अतिरिक्त का विशेष प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण ही है। उनमें पर्वत-शृङ्खला, वृक्ष, पादप, हरियाली, कीड़े, पशु, पक्षी आदि के चित्रण। सुरता से मिलेंगे और मानव प्राकृतियों इनमें गौण ही दिखलाई पड़ती हैं। विभिन्न युगों में चित्रों के निरय परिवर्तित होने रहने के अन्त, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण और ऐतिहासिक चित्रों की उद्भावना प्रायः प्रत्येक युग में होती थी। ताम्रयुग की चित्रकला में प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का आकर्षक चित्रण होने बहुत मिलता है। इस युग में प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण की साधना तन्त्रय रूप से की जान लगी। जी रश्मि युग (अन्त ६५२ ई०) पहला विख्यात चित्रकार था जिसने विशुद्ध प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण को ही अपना एक मात्र कार्य क्षेत्र बना लिया। वांग बी (६६६, ७५६ ई०) नामक कवि चित्रकार के हाथों में पढ़कर प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण का यह कला पूर्ण रूप में विकसित हो गई। उसकी बहुत सी कविताएँ चित्रित की गई थीं। उसके मतानुसार “प्रत्येक कविता एक चित्र है और प्रत्येक चित्र एक कविता है।” सुग काल का सबसे विख्यात चित्रकार भी जुंगामिद अपने चित्रों में रंगों का प्रयोग शब्द ही कर्म करता था। केवल अति सूक्ष्म तथा भाव पूर्ण रेखाओं द्वारा ही वह चित्रांकन करता किन्तु वे सुई मनुष्यों के चित्र खींचने में कृष्ण पट्ट था। उनमें पुरोहितों संतारियों और कुछ कवियों के चित्रण सर्वाधिक विश्व उतारे हैं। उनके सभी चित्रों में कल्पना शक्ति का पर्याप्त मात्रा में समावेश है और उन्हें देखकर हमारे अस्तिपक में गम्भीर विचार उत्पन्न हो जाते हैं।

चीन में स्थापत्य कला ललित कला का एक अंग नहीं समझी जाती थी। वहाँ के निवासों की पूर्णों की सुन्दर भूतियों का निर्माण करना उचित नहीं समझते थे। कदाचित वे नैतिक सिद्धान्त के आधार पर वाङ्मयिक सौन्दर्य को

मूर्तिमान नहीं करना चाहता थे। धार्मिक भावना से प्रेरित होने पर उन्होंने कुछ मानव मूर्तियों का निर्माण किया किन्तु स्थापत्य कला में पशुओं की आकृतियों का अंकन बड़ी ही कलात्मक एवं सजीवता के साथ किया गया है। हान वंश के शासन-काल में कुछ पशु मूर्तियों का निर्माण किया गया था जो कला की दृष्टि से काफी प्रशंसनीय कही जा सकती है। चीनी लोगों ने किसी समय भी मानवाकृति को स्वतः कला का निमित्त नहीं माना वरन् उन्होंने उसका उपयोग केवल किसी क्रिया अथवा चेतना के पहलू विशेष को साकार बनाने के ही लिये किया। वे शारीरिक गठन अथवा मांसपेशियों की बनावट से कहीं अधिक विशेष प्रकार की आकृतियों, मनोभावों एवं परिधान सम्बन्धी बारीकियों का चित्रांकन करने में ही अभिरुचि रखते थे। किन्तु पशुओं प्रस्तर मूर्तियों के निर्माण में दूसरी बात घटित होती है। इस क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ कृतियों तो वाद्यजुद इसके कि वे बहुधा छोटे आकार की ही हैं, ऐसी चिर-स्मरणीय महा रचनयें हैं जो किसी भी अन्य राष्ट्र अथवा युग की पशु मूर्तियों से घटकर नहीं ठहरेंगी। आरम्भ के युगों में जो रुढ़िप्रियता दिखाई देती है उससे अवास्तविकता की ध्वनि नहीं निकलती, प्रत्युत शारीरिक संगठन गति सम्बन्धी सौष्ठव एवं मूर्ति का साकारता ही प्रस्फुटित हुई है। इस प्रकार कला की दृष्टि से ये मूर्तियाँ महान तथा प्रभावपूर्ण हैं।

भारत की बौद्ध-कला और बौद्ध-धर्म का चीन में प्रवेश होने पर तंग सम्राटों के शासन काल में मानव मूर्तियाँ निर्मित की गईं। ये प्रतिमायें महात्मा बुद्ध की हैं। एक प्रतिमा-समूह में बुद्ध मैत्रेय अन्य दो मूर्तियों के साथ एक ऊँचे आसन पर बैठे हैं। यह मूर्ति बड़ी ही सुन्दर है और चीनी मूर्तिकला का अद्वितीय नमूना प्रस्तुत करती है। तंग युग की समाप्ति के पश्चात् लोगों की धार्मिक मनोवृत्ति कुछ थकी और एनफुजीवन काल के योग्य की भाँति मानव मूर्तियों में शारीरिक सौन्दर्य जदार्थित किया जाने लगा, परन्तु चीनियों के वैदिक दृष्टिकोनों ने मूर्तिकला के विकास को रोक दिया और चीन की स्थापत्य-कला का लोहा शुष्क हो गया।

चीन की प्रगिरुद्ध व वाला नास्तु-कला के क्षेत्र में चीनी जाति का गौरव प्रदर्शित करती है। इसका निर्माण आक्रमण कारियों से देश की रक्षा करने के उद्देश्य से हुआ था और इसमें सौन्दर्य का ध्यान बिल्कुल नहीं किया गया है फिर भी इसकी सुविशालता और निर्माण कोशिश से दर्शक बहुत प्रभावित होता है। उदा. दीनाल का निर्माण कराने वाले सम्राट् राजा ने एक भवन भी बनवाया था, जिसे चीनवासी नगर की अद्भुत वस्तु समझते हैं। मूर्तियों के अधिकांश भवन संकरी के होते थे। अनेक बौद्ध-मन्दिर बनवाये गये थे। चित्रको पयोडा कहा जाता है। पैगेंग के निकट शवन करने लिये बुद्ध का एक मन्दिर है जिसे फरगुलन नामक कला समालोचक ने चीन की सर्वोत्तम वास्तुकला कृति कहा है। चीनी वास्तु की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अपने निकट की अन्य वास्तुओं के अनुकूल ही दिखाई पड़ती थी। जिस के विरुद्धों की भाँति ये बहुत बड़े या संसोपोडेभिया के निगुस्ता की तरह ऊँचे भी नहीं हैं। एक समालोचक का मत है कि चीन की सबसे श्रेष्ठ वास्तु कला का प्रभाव विश्व की शक्ति, समुलन और विशालता की शक्ति का भजन से अभिभूत कर देता है। चीनी वास्तुकला एक स्थायी तथा महान सभ्यता के अनुकूल ही थी फिर भी इसे प्राकृतिक वातान्तरणों के अनुकूल रखने का प्रयास किया जाता था। चीन में मनुष्य ने ऊँची मीनार नहीं बनायी जिससे वह आकाश पर चढ़ कर अपने को देवताओं के अराधन प्रदर्शित करता। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि चीन में वास्तुकला के विकास के लिये वातान्तरण अनुकूल नहीं था। एक तो चीनियों ने बहुत कलात्मक अनेकानि ही चित्रकला जैसी कलाओं के अधिन. अनुकूल थी, इसके आलावा चीन में एक शक्तिशाली पुरोहित समाज भी था जो विशाल मन्दिरों का निर्माण करता। एक धनाढ्य तथा सशक्त केन्द्रीय सरकार और भगवान् भूपतियों के अभाव के कारण भी चीन में बड़े-बड़े भवन नहीं बनये वा सकते थे।

चीनी लोग स्वभाव से ही काव्य प्रेमी होते हैं अतएव चीन का अधिकांश साहित्य पद्यात्मक है। चीन की कविता में हम एक विशेषता अधिक व्यापक रूप से देखते हैं। वह विशेषता है सीधिसता। चीनियों का विश्वास है कि

कविता मनुष्य की क्षणिक आनन्दानुभूति की उत्पत्ति है इसलिये इसे संक्षिप्त होना चाहिये। महाकाव्यों में कविता के वास्तविक स्वरूप का लोप हो जाता है। चीनियों के दृष्टिकोण के अनुसार श्रेष्ठ कविता वही है जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों की अभिव्यञ्जना करे। चीनी कविता भावों को प्रकट कम करती है, वह निर्देश (suggest) करती है। उसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि वह पाठक के मस्तिष्क में वर्य विषय अथवा भाव का चित्र खींच देती है और रसी के द्वारा वह उसे एक अधिक सूक्ष्म एवं आदर्श वस्तु का साक्षात्कार कराती है। चीनियों की एक कहावत के अनुसार कविता की श्रेष्ठता इसी बात में है कि उसका अर्थ शब्दों के परे हो और उसे जानने के लिये पाठक को सोचना और प्रयत्न करना पड़े। चीनी कविता में रूपकों का प्रयोग बहुत ही कम मिलता है और "Vaulting ambition which overleaps itself" जैसे वाक्य उसमें नहीं मिल सकते। इसमें अतिशयोक्ति तथा प्रणय की तीव्र भावना का भी आभाव मिलेगा। स्थान-स्थान पर चीनी कविता में हमें संसार की नश्वरता और क्षण-भंगुरता के पोषक भाव मिलते हैं। भावों की कोमलता तथा अभिव्यक्ति की मसृणता में चीन की काव्य-कला अद्वितीय है। इसमें भावों का जो नियन्त्रण और शब्दों की जो सरलता तथा संक्षिप्तता दिखाई पड़ती है वह भी इसकी प्रमुख विशेषता है। कविता बहुत प्राचीन समय से ही चीन निवासियों के जीवन का एक अविभाज्य अंग रही है और हमें काव्य की अत्यन्त प्राचीन परम्परा ईसा के १७०० बरसों पूर्व की मिलती है। शांग युग में भी कवितायें लिखी गई थीं और कन्फ्यूशियस ने कविता की एक पुस्तक का संग्रह किया था। उसकी पुस्तक का नाम शिचिंग है। इस कविता-संग्रह में ३०५ कवितायें हैं जिनके विषय भिन्न भिन्न हैं, यथा धर्म, युद्ध और प्रेम आदि। तंग युग में चीनी कविता का अभूत-पूर्व विकास हुआ। आज के चीनी कविता-प्रेमी भी इसी काल की कविता को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हैं और शायद ही कोई ऐसा शिखित चीनी हो जिसे तंग काल की कुछ कवितायें याद न हों। ताई लोपी अथवा ली ताई पो चीन के सर्वोत्कृष्ट कवियों में से था। उसने पद्य की तीस पुस्तकें लिखीं। उसने मदिरा और उसके प्रभाव का वर्णन किया है। अपनी कविताओं में उसने सुरापान की अत्यधिक प्रशंसा की है। उसने लिखा है कि मनुष्य के मस्तिष्क पर मदिरा का लाभकारी प्रभाव पड़ता है, इसलिये उसे चाहिये कि एकान्त में, लोगों के साथ में और विभिन्न ऋतुओं में मदिरा का सेवन करे। उसने अपनी कविता में प्रकृति के वाञ्छनीय प्रभाव का भी वर्णन किया है। वह लिखता है कि :

मैं हरे हरे पर्वतों पर बर्यो रहता हूँ

मैं हंसता हूँ और मुझसे उत्तर देते नहीं बनता, मेरी आत्मा ऊँची है यह दूसरे स्वर्ग और संसार में रहती है जिसका सम्बन्ध किसी इमरे व्यक्ति से नहीं है, आइ के वृक्षों में फूल खिले हैं और जल बह रहा है।"

फिर उसने चाँदनी के विषय में लिखा है कि :

“मैंने अपने आसन के सम्मुख ज्योत्सना देखी,
मुझे विस्मय हुआ कि पृथ्वी पर यह पाला तो नहीं है,
मैंने सिर उठाया और पर्वत के चन्द्रमा को देखा,
मैंने सिर झुकाया और अपने सुदूर गृह का विचार किया।”

तु फु चीन का दूसरा विख्यात कवि था। उसका जीवन कष्टपूर्ण और अभावमय था। उसने अपनी कविता में नगर के व्यस्त व्यापारिक जीवन के प्रति उपेक्षा प्रकट की है। उसकी आत्मा प्रकृति के सुन्दर दृश्यों के सम्पर्क में शान्ति, सुख और संतोष प्राप्त करती थी। उसने लिखा है कि :

“मैं पूर्वीय मेड़ के नीचे गुलदाउदी चुनता हूँ,
तब सुदूर गर्मी की पहाड़ियों का ध्यान से दौर तक अबलोकन करता हूँ।
प्रभात बेला में पर्वत की वायु ताजी है,
(आकाश) में उड़ने वाले पक्षी भी दो-दो कर लौटते हैं,
इन वस्तुओं में एक गम्भीर अर्थ विद्यमान है,
लेकिन जब हम इनका वर्णन करने लगते हैं, शब्द हमारा साथ नहीं देते।”

तु फु ने जीवन के कष्टों का वर्णन सुन्दर किया है। वह उन माताओं को, जिनके पुत्र युद्ध पर गये हैं, सान्त्वना देता हुआ कहता है।

“गति रात्रि को एक सरकारी आदेश आया,
अठारह वर्ष की अवस्था वाले बालकों को सेना में ले लेने के लिये उन्हें राजधानी की रक्षा करने में सहायता करनी चाहिये,

ऐ माताओं! ऐ बच्चों! इस प्रकार से मत रो,
इस प्रकार अभ्युपात करने से तुम्हारी हानि होगी।”

चीन में अनेक गद्य-लेखक थे परन्तु साहित्य के क्षेत्र में चीनियों ने उन्हें प्रमुख तथा महत्वपूर्ण नहीं स्वीकार किया। चीन में नाटकों की रचना स्वल्प मात्रा में की जाती थी। मंगोलों के आक्रमण के पूर्व चीन में कथा साहित्य था ही नहीं। उपन्यास को बहुत बाद तक चीनी लोग साहित्य का अंग ही नहीं मानते थे। चीन के साहित्य में इतिहास बड़ा लोकप्रिय था। चीन में इतिहास के ग्रन्थ इतने अधिक हैं कि चीन को इतिहासकारों का रजम कहा जाता है। किसी अन्य देश में इतने अधिक इतिहासकार न थे, जितने चीन में। चीन का प्रसिद्ध इतिहासकार सु गा चिन था।

इसने अपने समय की सामाजिक अवस्थाओं का वर्णन भी किया है और अपने देश का इतिहास लिखा। उसने केवल राजनीतिक घटनाओं का विधिकर और राजाओं के शासन-काल की घटनाओं का विवरण ही नहीं लिखा है, बल्कि उसने सिन्धु, संगीत, रीति-रिवाजों और अन्य बातों का भी अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है। सु गा चिन विख्यात व्यक्तियों की जीवन-गाथा लिखने में अग्रगण्य था। उसने अपने ग्रन्थ के बातों का बहुत प्रकार अध्ययन किया और उन्हीं की आधार-शिला पर अपने ग्रन्थ का निर्माण किया है। वह उद्धरण नहीं देता था और न संशय ही लिखता था वरन् जिस ओत में इतिहासिक ज्ञान प्राप्त होता था उसको वह पूरा-पूरा लिख देता था। इस प्रकार बहुत से विवरण-पत्रों की रक्षा हो सकी जो खो गये होते।

प्राचीन चीनियों का धर्म प्रकृति पूजा के ही रूप में था। पृथ्वी की उर्वरा-शक्ति के प्रति उनके हृदयों में एक काव्यात्मक अहसास था और प्रकृति की हानिकारिणी शक्तियों के प्रति भय की एक भावना। प्रकृति के मन्थ रूपों से वे प्रभावित थे, और उनकी पूजा करते थे। वायु, बृहती, पर्वतों, दैत्यों और सर्पों की पूजा की जाती थी। उर्वरा-शक्ति की पूजा वे बड़े उत्साह से करते थे, क्योंकि इसी पर उनकी जीवन अवलम्बित था। जब अत्यन्त अग्रह में उनकी प्रसन्नता हो चुकी होती थी चीनी युवक और युवतियाँ प्रसन्नतापूर्वक नृत्य-आयोजन में भाग लेते थे। चीन की धार्मिक भावना में आधुनिक आकाश और पृथ्वी सृष्टि सम्बन्धी एका के दो अर्द्ध भाग होने के कारण परस्पर एक दूसरे से सम्बन्ध थे और उनका सम्बन्ध पुरुष और स्त्री का समझा जाता था। उन्हें योग और चिन कहा जाता था। मनुष्यों के संस्कारों पर ही प्रकृति की शक्तियों में सम्बन्ध रहता था और इसी सम्बन्ध पर उनकी सारी प्रसन्नता निर्भर थी। चीनी विभिन्न आत्माओं की पूजा करते थे और धर्म शासक

चीन का धर्म

चिन कहा जाता था। मनुष्यों के संस्कारों पर ही प्रकृति की शक्तियों में सम्बन्ध रहता था

और इसी सम्बन्ध पर उनकी सारी प्रसन्नता निर्भर थी। चीनी विभिन्न आत्माओं की पूजा करते थे और धर्म शासक

के रूप में वे स्वर्ग की आत्मा को पूजते थे। इस भावना के अनुसार एकेश्वरवाद की ओर उनकी कुछ अभिरुचि थी, परन्तु केवल सुशिक्षित या बुद्धिमान लोग ही एकेश्वरवाद की कल्पना करते थे।

चीन में पूर्वजों की पूजा पर बहुत जोर दिया जाता था। प्रतिदिन भोजन के रूप में कुछ भेंट दिवंगत लोगों को समर्पित की जाती थी। चीन का साधारण जन-समाज यह विश्वास करता था कि उसके पूर्वजों की आत्माएँ कहीं रहती थीं और समय पड़ने पर वे अपनी सन्तानों की रक्षा करने के लिये बुलाये जाने पर आ सकती थीं। पूर्वजों की स्मृति में बड़ी-बड़ी दावतें की जाती थीं। इन अवसरों पर बहुत आसोद-प्रसोद हुआ करते थे। बढ़िया-बढ़िया खाद्य पदार्थ तैयार कराये जाते थे। लोगों के भोजन करते समय बाँसुरी और ढोल बजा करती थीं और कुछ लोग गीत गाया करते थे। शिक्षित चीनी भी इन उत्सवों को मनाता था, किन्तु वह जानता था कि ये पूर्वज की पूजा के रूप में नहीं हैं बल्कि मनुष्य की आत्मा को कृतज्ञता की भावना से भर कर ये उसे ऊँचा उठाते हैं और इन उत्सवों के आयोजन द्वारा जाति अपने पूर्वजों के साथ-साथ अपने प्राचीन रीति-रिवाजों को भी याद करना और उनका सम्मान करना सीखती है। उसका विश्वास था कि इस प्रकार परम्परागत नियमों का पालन करने से अन्य जातियों के रीति रिवाज चीनी समाज में प्रवेश न कर सकेंगे और साम्राज्य की शक्ति तथा शान्ति भी सुरक्षित रहेगी। उसकी यह धारणा सत्य प्रमाणित हुई क्योंकि यद्यपि चीन जैसे विशाल देश में महान दूरियों और गमनागमन के साधनों का अभाव होने के कारण एक भौगोलिक एकता स्थापित न हो सकी तथापि इसने कालान्तर में पूर्वजों की पूजा द्वारा एक ऐसी आध्यात्मिक एकता का विकास किया जिसने चीन की सभ्यता को जीवित रखा।

कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं का प्रभाव चीन के धार्मिक जीवन पर बहुत अधिक पड़ा था। कन्फ्यूशियस को केवल आकाश (चरम शासक) से ही छोटा समझा जाता था, अन्य वस्तुओं से वह ऊँचा था। प्रत्येक नगर में उसके सम्मान में मन्दिर बनवाये गये थे और समय-समय पर सम्राट तथा अधिकारी गण कन्फ्यूशियस की आत्मा को भेंट समर्पित करते थे। यदि कोई नास्तिक भी कन्फ्यूशियस और अपने पूर्वजों का सम्मान करता था तो चीनी उसे पवित्र आत्मा वाला और धार्मिक स्वीकार करते थे। चीन के साधारण लोग जादू-टोने की शक्ति में विश्वास रखते थे। उनकी धारणा थी कि वातावरण में ऐसी अनेक आत्माएँ निवास करती हैं जिनकी सहायता जादू-टोने की शक्तियों या मान्त्रियों द्वारा प्राप्त की जा सकती थीं। हानि पहुँचाने वाली आत्माओं को वे जादू-टोने की शक्ति द्वारा सन्तुष्ट भी करते थे। वे भविष्य बतानेवालों को तारों की गति का निरीक्षण करने या फलपत्र की पीठ देख कर अपना भविष्य बतलाने के लिये रुपये देते थे और जादूगरों के वर्षा या धूप ला देने के लिये वे प्रार्थना करते थे। जिन बच्चों को अशुभ घड़ी में वे उत्पन्न हुआ समझते थे उनको वे मर जाने देते थे। कन्फ्यूशियस के बुद्धि-प्रधान उपदेशों से अन्ध-विश्वास कुछ नष्ट हो चले थे, परन्तु कुछ व्यक्तियों ने लाखों से नामक दार्शनिक के रहस्यात्मक सिद्धान्तों के द्वारा इनका प्रचार अधिक ही कर दिया।

हान वंश के समय से बुद्ध धर्म का प्रचार भी चीन में हुआ, बौद्ध मन्दिर बनवाये गये और लोगों ने बुद्ध की प्रतिमाएँ स्थापित कीं। हान वंश के पतन के उपरान्त बौद्ध धर्म का प्रचार भी भारत के बौद्ध धर्म की भाँति दोष घुस गये। बौद्ध पुरोहितों का आचरण दूषित हो गया और इस धर्म में अनेक अन्ध विश्वासों का प्रवेश हो गया।

दर्शनप्रियता चीनी मस्तिष्क की एक प्रमुख विशेषता है। चीन अपने दर्शन के सौ सम्प्रदायों (Hundred Schools of Philosophy) के लिये प्रसिद्ध है किन्तु भारतीय दर्शन की भाँति चीन का दर्शन धर्म प्रधान अथवा अध्यात्म प्रधान नहीं है इतलिये इसमें इसके समान सूक्ष्मता भी नहीं है। चीन में दर्शन के सौ सम्प्रदायों की उत्पत्ति लगभग ईसा की छठे और पौन्नी शताब्दी पूर्व हुई थी। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि इसी छठी शताब्दी में भारत, यूनान, जूडिया, फारस और चीन में बौद्धिक क्रान्ति और

आध्यात्मिक अशांति का युग प्रारम्भ हुआ। चीन में इस समय देश की अवस्था सन्तोषजनक न थी। देश में कोई सुव्यवस्थित केन्द्रीय शासन न था। सामन्तवाद का पूरा जोर था, चारों ओर अशांति और अराजकता का वातावरण था, तथा नैतिक सिद्धान्तों का लोप हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में जिस दार्शनिक पद्धति का जन्म हुआ वह इहलोक परक (सेक्यूलर) ही हो सकती थी। यही कारण है कि हम चीन के दर्शन को मनुष्य के लौकिक जीवन से, उसके सामाजिक नियमों, राजनीतिक संगठनों, एवं पारिवारिक समस्याओं से सम्बन्धित देखते हैं। चीन में (१२५० ईसवी पूर्व) यू के नामक दार्शनिक का जन्म हो चुका था। इसने इन शब्दों में अपना गम्भीर जीवन दर्शन प्रकट किया है "वह व्यक्ति जो यश त्याग देता है उसे कोई कष्ट नहीं होता।" चीन में अध्यात्म विद्या सम्बन्धी केवल एक ही दार्शनिक ग्रन्थ है, उसका नाम है क्लिंग अथवा "परिवर्तनों की पुस्तक।" शेष समस्त चीनी दर्शन मनुष्य के इस जीवन से ही सम्बन्ध रखता है। यूनान के सोफिस्टो की भांति चीन के दार्शनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे और अपने सिद्धान्तों द्वारा वे समाज में व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार के दार्शनिकों में कन्फ्यूशियस का नाम बहुत प्रसिद्ध है।

गौतमबुद्ध की भाँति कन्फ्यूशियस का भी जन्म और पालन पोषण समृद्धिमय वातावरण में हुआ था, परन्तु उनका मस्तिष्क भी बुद्ध ही की भांति अशांत रहता था। वे बुद्ध के समान धार्मिक सुधारक या धर्म प्रचारक न थे, बरन् यूनान के सुकरात की भांति उपदेशक या अध्यापक थे। उन्होंने एक पाठशाला खोली थी, जिसमें वे इतिहास, कविता और शिष्टाचार के नियमों की शिक्षा देते थे। शिष्टाचार के नियमों पर वे विशेष जोर देते थे। उनका विचार था कि "मनुष्य-चरित्र का निर्माण कविताओं द्वारा होता है, विकास नियमों के द्वारा होता है और चरित्र को पूर्णता संगीत द्वारा प्राप्त होती है।" नम्रता के विषय में उनकी धारणा विचारणीय है। जब "गुरु (कन्फ्यूशियस) किसी व्यक्ति को शोकयुक्त देखते थे या किसी को जेपी अथवा पूर्ण वेश भूरा का धारण करते थे या किसी अन्धे व्यक्ति को आते-हुए देखते थे, तो यदि वह उनसे अवस्था में कग ही हो वे (गुरु) उठ खड़े होते थे।" शिक्षा प्रदान करने में वे किसी विशेष निवृत्त का अनुसरण नहीं करते थे, परन्तु अपने शिष्यों की जिज्ञासा शान्त करने का वे पूरा प्रयत्न करते थे। शिष्यों की समझने की शक्ति को वे बढ़ाना चाहते थे। "मैं उस व्यक्ति के सम्मुख अपने होठ नहीं खोलता जो जिज्ञानु न हो और न उसकी सहायता ही करता हूँ जो अपने आप को महामोक्ष के लिए उत्सुक न हो। मैं जब किसी को विषय का एक भाग बतला देता हूँ और वह इसके द्वारा दूसरे भाग को नहीं सीख सकता तो मैं पाठ की बृहत्ता नहीं।"

कन्फ्यूशियस ने सरकारी पद पर जाने भी चिन्ता या। वे लुंग लुवा मक नगर के मुख्य मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये थे। उनकी अपराधों का उन्मूलन करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने अपने नगर-निवासियों के लिये प्रत्येक बस्तु विधायित्व कर दी थी। उन्होंने यहाँ एक निरिन्ध कर दिया था कि लोगों को बया भोजन करना चाहिये, किसे मजदूर पदिने में चाहिये का विषय प्रकार के भावनों में रहना चाहिये। परन्तु कन्फ्यूशियस के सुधारों को देख कर कुछ स्वार्थपरक राजनीतिकों को ईर्ष्या हुई और उन्हें परज्जुन कर दिया गया। वे समाज की अवस्था को सुधारना चाहते थे और इस कार्य के लिये वे किसी शासक की सहायता चाहते थे। उनकी यह धारणा थी कि यदि कोई शासक उन्हें अपना गुरु बना लेना और उनकी शिक्षाओं के अनुसार शासन कार्य करता तो समाज में शांति स्थापित हो सकती थी। परन्तु कन्फ्यूशियस को इस बात से बड़ा दुःख हुआ कि किसी भी शासक ने उनकी गुरु नहीं बनाया और मरते समय उन्होंने कहा "इस समाज में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे अपना गुरु बनाये, सबकुछ अब मेरे भरने का समय आ गया है।"

अद्यपि कालान्तर में कन्फ्यूशियस का यश धर्म सुधारक या धर्मोपदेशक के रूप में फैल गया तथापि वे न तो धर्म के संस्थापक थे न उन्होंने धार्मिक सुधार का कोई प्रयत्न किया और न उसके उपदेशों में धर्म से सम्बन्धित

कन्फ्यूशियस एक धर्मोपदेशक नहीं

शिक्षार्थ ही थीं। उनके शिष्य हमें बतलाते हैं कि वे इन चार वस्तुओं का उल्लेख कभी करते ही न थे, (१) जादू भरी कहानियाँ, (२) शक्ति-प्रदर्शन के वीरतापूर्ण कार्य, (३) भयंकर अपराध और (४) देवता। किसी देवी संदेश या दैवी ज्ञान का उल्लेख तो दूर रहा उन्होंने अति मानवीय वस्तुओं का, मृत्यु या भावी जीवन का नाम तक लेना उचित न समझा। आत्माओं के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा—“जब तक तुम मनुष्यों की सेवा करने में समर्थ नहीं हो, तुम आत्माओं की सेवा कैसे कर सकते हो।” उन्होंने फिर कहा—“जब तुम जीवन के विषय में कुछ नहीं जानते, तुम मृत्यु के विषय में क्या जान सकते हो।” ज्ञान का मार्ग कौन सा है यह बतलाते हुये महात्मा कन्फ्यूशियस ने कहा—“मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का उत्साह-पूर्वक पालन करना और आध्यात्मिक जीवों के प्रति आदर का भाव रखते हुये उनसे अलग रहना यह ज्ञान कहा जा सकता है। “इन सब बातों को उन्होंने इतनी स्पष्टतापूर्वक और जोर देकर कहा कि बाद में भी उनके अनुयायियों ने कभी न सोचा कि महात्मा कन्फ्यूशियस को कोई दैवी प्रेरणा प्राप्त थी।

महात्मा कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक थे। उनकी शिक्षाओं में एक बौद्धिक तत्व वर्तमान था जिसका अभाव अधिकांश धर्मोपदेशकों की शिक्षाओं में रहता है। उनकी यह दृढ़ इच्छा थी कि वे अपनी दार्शनिक शिक्षाओं का उप-परन्तु नैतिक दार्शनिक भोग अपने युग की नैतिक अवस्था को दूर करने में करें। अपने समय की गड़बड़ी का कारण उन्होंने नैतिक भावनाओं के अभाव में ही ढूँढा और इस गड़बड़ी को एक नैतिक पुनर्जन्म द्वारा ही दूर करने का निवार किया। आचार सम्बन्धी उनकी कुछ शिक्षायें सभी धर्मों में मिल सकती हैं। उन्होंने कहा “जिस व्यवहार की अपेक्षा तुम आरो से अपने प्रति नहीं करते उसको तुम स्वयं दूसरे के प्रति न करो। तुम स्नेह सभी लोगों से करो परन्तु मित्रता अपने बराबर वालों से करो। अपनी मानसिक शक्तियों के सुधार का प्रयत्न करो। यदि तुम किसी मनुष्य को नौकर रखते हो तो उसका विश्वास करो और यदि तुम उसका विश्वास नहीं करते हो तो उसे नौकर मत रखो।” कन्फ्यूशियस का विश्वास था कि व्यक्ति का आत्म विकास सामाजिक विकास का मूल है। जब उनसे किसी ने पूछा कि उन्नत मनुष्य का निर्माण कौन से कार्य द्वारा होता है तो उन्होंने उत्तर दिया “एक श्रद्धामयी सावधानी के साथ, आत्म परिष्कार के द्वारा।” कन्फ्यूशियस ने बताया कि उन्नत या श्रेष्ठ मनुष्य में तीन गुणों का होना आवश्यक है, “मरिचा, सहरा और दूरियों के प्रति कल्याण की भावना।” उन्नत मनुष्य को इस बात का ध्यान रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि वह सत्य को न प्राप्त कर सके। उसे इस बात की चिन्ता नहीं रहती कि कहीं उसे दरिद्रता न घेर ले, वह अद्वारिक्त होता है, पक्षपाती नहीं। उस इस बात का ध्यान रहता है कि जो कुछ वह कहे, गलत न हो।” उन्होंने आगे बताया कि सच्चाई ही चरित्र है। “जना नम्रणं सच्चाई ही वह वस्तु नहीं है जो उन्नत मनुष्य का निर्माण करती है, वह कहने के पहले करता है और बाद में अपने कार्यों के अनुकूल ही बोलता है।” “अकृष्ट मनुष्य अपने में योग्यता के अभाव के कारण चिन्तित रहता है, वह इस बात के लिये चिन्तित नहीं रहता कि उसे लोग नहीं जानते।” परन्तु साथ ही साथ वह यह भी नहीं चाहता कि मृत्यु के बाद उसके नाम का उल्लेख ही न हो।” महात्मा कन्फ्यूशियस ने अल्प भाषण पर बहुत आदर जोर दिया और सत्कार्यों को अधिकाधिक करना उन्नत मनुष्य का एक विशिष्ट गुण बताया। उन्होंने उन्नत मनुष्यों के गुणों को सारांश रूप में इस प्रकार कहा—“उन्नत मनुष्य में ये नौ वस्तुएँ होती हैं, जिन पर वह हमेशा गहन-रतापूर्वक ध्यान रखता है—आँसुओं के प्रयोग के मामलों में उसे यह ध्यान रहता है कि वह स्पष्ट देखे। अपने चेहरे के निष्पन्न में उसे यह ध्यान रहता है कि यह क्यापूर्ण रहे। अपने व्यवहार के निष्पन्न में उसे सच्चाई का ध्यान रहता है। अपने कार्य करने के सम्बन्ध में उसे इस बात का ध्यान रहता है कि यह श्रद्धामयी सावधानी के साथ किया जाय। उस जिस बात का अन्वेष्ट रहता है उसके विषय में वह दूसरों से प्रश्न करने को उत्सुक रहता है। वह जब क्रुद्ध होता है तो वह उन कठिनाइयों का निवारण कर लेता है जिनमें वह प्रीय के कारण पड़ सकता है। वह जब कोई लाभ होता हुआ देखता है तो वह ठीक तरीके ईमानदारी) के विषय में सोचता है।”

महात्मा कन्फ्यूशियस ने बताया कि उत्कृष्ट मनुष्य के चरित्र की आधार-शिला मानवमात्र के प्रति करुणामयी सहानुभूति है। वह दूसरों के गुणों से ईर्ष्या नहीं रखता। गुणवान लोगों को देखकर वह उनकी बराबरी करना चाहता है और जब वह गुणहीन को देखता है तो वह स्वयं आत्म-परीक्षण करने लगता है क्योंकि यह बहुत सम्भव है कि उसके अन्दर भी गुणों का अभाव हो। वह कट्टवाणी या निन्दा पर ध्यान नहीं देता। वह सब के प्रति विनम्र तथा शिष्ट रहता है परन्तु वह अनावश्यक और मिथ्या प्रशंसा नहीं करता। कन्फ्यूशियस ने करुणा और मैत्री पर अधिक जोर दिया किन्तु बुराई का उत्तर भलाई से देने की नीति का समर्थन उन्होंने नहीं किया। जब उनके किसी शिष्य ने पूछा कि इस सिद्धान्त के, कि आघात (बुराई) का उत्तर भी दयालुता से देना चाहिये, इस विषय में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, "तब तुम दयालुता के बदले में क्या दोगे। आघात का उत्तर न्याय से दो, और दयालुता के बदले में दयालुता का व्यवहार करो।" कन्फ्यूशियस बड़े ही अनुशासन-प्रिय थे। अपने शिष्यों से वे इस बात की पूर्ण आशा रखते थे कि वे सभी कार्य निश्चित नियमों के अनुसार करेंगे। वे नियमों के पालन पर सदैव जोर देते थे, नैतिकता उनके उपदेशों का सार-स्वरूप थी।

महात्मा कन्फ्यूशियस के उपदेशों का चीनी जनता के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। बहुत दिनों तक उनकी शिक्षावै सरकारी पदाधिकारियों के लिये मार्ग-प्रदर्शन का कार्य करती रही। अनेक चीनी विद्वान अपने को कन्फ्यूशियस कन्फ्यूशियस की का शिष्य कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। उनके दर्शन की शिक्षा देने के लिये सर्वत्र पाठशालायें खोली गईं, जहाँ पर चीनी युवकों को परम्परा प्रेम और शिष्ट व्यवहार का पाठ पढ़ाया जाता था। दो हजार वर्षों तक कन्फ्यूशियस के दर्शन ने चीनियों के गतिक्रम पर प्राणिकर अभावों रखे। "इस दर्शन की सहायता से चीन ने एक सम्मिश्रित सामुहिक जीवन का, धिया और ज्ञान के प्रति प्रशंसा की उत्साहपूर्ण भावना एवं एक शान्त तथा स्थायी संस्कृति का विकास किया जिसने चीनी सभ्यता को इतना सुदृढ़ तथा शक्तिशाली बना दिया कि वह प्रत्येक आक्रमणों का सामना करने के बाद भी जीवित रही और प्रत्येक आक्रमणकारी को अपने रूप में बदल सची।" चीनी सभ्यता को आज भी जीवित रखने का श्रेय बहुत अंशों में महात्मा कन्फ्यूशियस को दिया जा सकता है परन्तु उनकी शिक्षाओं ने चीनवासियों को गतानुययी, परम्परा-प्रेमी, सर्वज्ञ और गुणार विरोधी बना दिया। चीन का निवासी परिवर्तन कम चाहता है, इसलिये वह सभ्यता की दीक में आगे नहीं बढ़ सका। कन्फ्यूशियस के द्वारा निर्धारित नियमों का अक्षरशः पालन करने की भावना के कारण उसकी नैसर्गिक प्रकृतिक शक्तियों का विकास रुक गया। परन्तु हजर विगत कुछ ही वर्षों में जीवितों ने अपने देश में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण गुण प्रकट किये हैं कि उसे विशुद्ध होता है। अपनी परिस्थितियों का बदल डालने में उन्होंने अति उत्सुकता का परिचय दिया है उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि अब भविष्य में चीन सभ्यता के नामसे में पीछे न रहेगा।

साथों से नागरिक चीन का दूसरा प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस का समकालीन था। वह ची देश के राजकीय पुस्तकालय का प्रवर्तक प्रमुख था। वह अपने काम से ऊब गया और एक सुदूर गाँव में चला गया। वह कोई नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कहां हुई। साथों से की जीवन-कथा का हमें पूर्ण विश्वसनीय आवरण नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसके किसी समकालीन व्यक्ति ने उसका जीवन-चरित्र नहीं लिखा। उसने दूसरों से नागरिक पुस्तक भी लिखी परन्तु बहुत से लोग इसे कथों से द्वारा लिखित नहीं मानते। सुमा चिन नागरिक जीवन इतिहासकार के कथनानुसार उसकी शिक्षावै कुछ रहस्यवादीक दंग की थी। उसने अक्रियावाद का पोषण किया। उसने निवार शक्ति और बौद्धिक कथों का विरोध किया और प्रकृति के विश्रान्तिगत वादावरण में जीवन व्यतीत करना ही उदात्त बताया। पुस्तक की भाँति उसने ज्ञान को ही गुण नहीं बताया वरन् ज्ञान की उसने निन्दा की और

कहा कि शिक्षा के प्रसार ने समाज में दुष्टों और बेईमानों की संख्या अधिक कर दी है। उसने किसी भी कार्य को व्यर्थ बताया और कहा कि "कुछ मत करो और लोग अपने-आप ही श्रेष्ठ हो जायेंगे, ज्ञान को त्याग दो और लोगों को सौगुना लाभ होगा, प्रकृति कुछ नहीं करती और फिर भी उसका कोई कार्य असम्पादित नहीं रहता।" उसने प्लेटो की भांति यह नहीं कहा कि समाज का शासन दार्शनिकों के द्वारा हो बल्कि उसने दार्शनिकों की निन्दा की क्योंकि वे 'प्रत्येक नैसर्गिक नियम को सिद्धान्तों से लाद देते हैं और उनकी भाषण देने की क्षमता उनकी क्रियाहीनता की सूचक है।' लाओ त्से ने बताया कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति राज्य के लिये खतरा है क्योंकि वह नियमों और कानूनों के ही दृष्टिकोणों से विचार करता है। वह 'ज्यामिति की रेखाओं की भांति समाज का निर्माण करना चाहता है और इस बात का अनुभव नहीं करता कि नियम स्वतंत्रता को नष्ट कर देते हैं।' उसने फिर कहा कि "वह साधारण व्यक्ति जो अपने स्वयं के अनुभव से यह जानता है कि स्वतंत्रतापूर्वक किया हुआ कार्य अधिक सुखदायक और लाभकारी है राज्य का शासक होने के लिये उपयुक्त है।"

लाओ त्से ने बताया कि अत्यन्त प्राचीन काल में प्रकृति के सम्पर्क में रहने के कारण मनुष्य का जीवन सादा और शान्तिपूर्ण था और सारा संसार सुखमय था। परन्तु जब से मनुष्य ने अपनी योग्यता में अभिवृद्धि की, उसने आविष्कारों और नित्य नवीन बातों द्वारा जीवन को जटिल बना दिया। उसने प्रकृति के शान्तिमय वातावरण को त्याग कर बहुत बड़ी गलती की और सभ्यता का विकास उसके लिये किसी प्रकार भी लाभदायक नहीं है। लाओ त्से के मतानुसार ज्ञानी पुरुष को चाहिये कि वह अपने को जनाकीर्ण से दूर रख कर प्रकृति की गोद में विश्राम करे। उसने पूर्ण व्यक्ति के लिये नम्रता आवश्यक गुण बताया, और कहा कि अपनी बौद्धिक शक्तियों का प्रदर्शन करने से मनुष्य अपनी नम्रता खो बैठता है। उसने कहा कि पूर्ण व्यक्ति के जीवन की आवश्यकतायें बहुत ही कम होती हैं और वह बुरा व्यवहार करने वालों के प्रति भी दयालुता प्रदर्शित करता है। उसने बताया कि यदि तुम झगड़ा नहीं करते, संसार में कोई भी तुम से झगड़ा करने में समर्थ न होगा। आघात का बदला दयालुता से दो, "वे लोग जो अच्छे हैं मैं उनके प्रति जो बुरे हूँ उनके प्रति भी मैं अच्छा हूँ। इस प्रकार सभी अच्छे हो जाते हैं।"

चीनी दार्शनिकों में कन्फ़्यूशियस के परचाव मेन्सियस का ही नाम आता है। उसके दार्शनिक गिदान्त राजनीतिक संगठनों से अधिक सम्बन्ध रखते हैं। उसने प्रजातन्त्र की अपेक्षा राजतन्त्र को ही अधिक श्रेयस्कर बताया, क्योंकि प्रजातन्त्र में जनता का शिक्षित होना आवश्यक है और जनता को शिक्षित बनाना मुश्किल कार्य है। उसने कहा,

मेन्सियस के दार्शनिक

गिदान्त

"जो कुछ राजकुमार के दिमाग में गलती हो उसे ठीक कर दो। एक बार राजकुमार को सुधार दो और राज्य व्यवस्थित हो जायगा।" यद्यपि उसने राजतन्त्र को समर्थन किया किंतु उसके राजनीतिक विचार वास्तव में प्रजातन्त्रात्मक थे। उसके इन विचारों का संग्रह किंग युत्सा ने इतिहास की पुस्तक में किया है। उनको पांच से दस प्रकार से खार खान में रखा है, (१) सभी मनुष्य समान हैं, (२) राज्य में पूर्ण अधिक महत्व पूर्ण है। (३) दण्ड या पुरस्कार के निर्णय सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं अपन जनता द्वारा किये जाने चाहिये, (४) सरकार राजा के कल्याण के लिये दोनों चाहिये और सम्राट को चाहिए कि वह अपने प्रभो उच्चानों और गणित आयोजनों में जनता को आने की अनुमति दे। (५) शासकों और राजा के सम्बन्ध एक दूसरे के ऊपर आधारित है। (६) जनता को विद्रोह करने का अधिकार है। मेन्सियस के विचार के अनुसार सम्राट स्वर्गिय आदेश के अनुसार राज्य करता है और कुशासन करने पर वह अपना राज्याधिकार खो बैठता है।

मेन्सियस ने युद्ध को निन्दित बताया और सैनिकों तथा गोदाओं को अपराधी की गंजा दी। 'बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं सेना की दुराचरियों को क्रम में रखने में तडा पड़ूँ। मैं युद्ध संघासन में बड़ा कुशल हूँ। वे लोग बहुत बड़े अपराधी हैं। मेन्सियस ने कहा कि जभी कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जो अच्छा रहा हो।

मोगू नामक दार्शनिक ने दर्शन के लिए संप्रदाय की नींव डाली उसका विन कान्ति के बाद खोप हो गया।

किन्तु उसके सिद्धान्त बड़े ही उन्नत और विकसित हैं। मोत्सू का विश्वास था कि संसार के समस्त दोषों की औषधि सार्व-भौम प्रेम ही है। उसने प्रतिपादित किया कि श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जिसकी स्नेह-भावना और भक्ति परिवार, कुल राज्य तथा देश की सीमाओं का अतिक्रमण न कर जाती हो। उसने स्नेह पर आधारित एक मोत्सू विश्वव्यापी साम्राज्य की कल्पना की। उसने अपने सार्वभौम प्रेम की परिभाषा भी दी।

उसने बताया कि सार्वभौम प्रेम का तरीका दूसरों के देश को अपने देश में समान देखने, दूसरों के परिवार को अपने परिवार की तरह समझने में है। तब बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित नहीं करेंगे, धनवान निर्धनों का परिहास न करेंगे, सम्मानित साधारण लोगों से घृणा न करेंगे, और चालाक लोग सीधे-साधे लोगों को धोखा न देंगे। मोत्सू ने अपना यह मत प्रकट किया कि यदि प्रत्येक मनुष्य अपरिचितों से भी अपनी ही माता पिता और सन्तान के तुल्य प्रेम करे तो संसार में दुष्टता और अपराध का नाम न रह जाय।

मोत्सू ने युद्ध को वृथ्वित अपराध बता कर उसकी निन्दा की और अपने समकालीन लोगों के अज्ञान और अदूर-दर्शिता पर अश्रुपात किया कि वे लोग युद्ध जैसी भयंकर वस्तु के दोषों को भी नहीं समझ पाते। कभी कभी हमें मोत्सू की शान्ति भावना में आधुनिकता की भावना का आभास मिलता है। "एक व्यक्ति की हत्या अनुचित समझी जाती है और इसके लिये प्राण दण्ड मिलता है। इस तर्क के अनुसार दस व्यक्तियों की हत्या दसगुना अनुचित है और इसके लिये दसगुना प्राण दण्ड मिलना चाहिये। एक सौ व्यक्तियों का बध सौगुना अनुचित है और तब इसके लिये सौगुने प्राण दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये। परन्तु जब राज्यों पर आक्रमण करने के महान अतौचित्य का प्रश्न आता है तब संसार के मनुष्य नहीं मानते कि उन्हें इसकी निन्दा करनी चाहिये। इसके विपरीत वे इसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि इसका अन्तर्-अनुचित का अन्तर मालूम है।" क्या हम कहेंगे कि इन सङ्घर्षों को उचित-अनुचित का अन्तर मालूम है?

चीन का दर्शन चीनी सभ्यता की महानता का जोरदार है। अनेक पाश्चात विद्वानों ने चीनी दर्शन के महत्व को स्वीकार किया है और वे इसके सम्बन्ध तथा सुशिक्षित दृष्टिकोण से अत्यन्त प्रभावित हुये हैं।

चीन में कन्फ्यूशियस के सिद्धान्तों के अनुसार छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। ग्राम्य पाठशालाओं में सम्पन्न लोगों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। गरिब जनता अशिक्षित ही रहती थी। इन पाठशालाओं का प्रबन्ध न तो सरकारी व्यय द्वारा होता था और न पुरोहितों द्वारा। कन्फ्यूशियस का विश्वास था कि शिक्षा को सरकारी प्रभाव से दिल्कर मुक्त होना चाहिये। पाठशालाओं में बच्चों को कहे धरे शिक्षा दी जाती थी और अनुशासन के नियम बड़े कठोर थे। बच्चों को

कन्फ्यूशियस के लेख और तंग काल के प्रमुख कविताओं की कविताएँ रचनी पड़ती थीं। कन्फ्यूशियस के मतानुसार अप्सरों को सुशिक्षित होना पड़ता था। उनको एक सामाजिक परीक्षा में अपनी योग्यता का परिचय देना पड़ता था। इस परीक्षा में तर्कशास्त्र, आचारशास्त्र, राजनीति कविता और इतिहास आदि विषयों के प्रश्न पूछे जाते थे। कोई भी व्यक्ति इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके सरकारी पद प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार चीन ने आज से सतासठियों पूर्व ही एक प्रबल सामाजिक व्यवस्था का विकास किया था। सरकारी गौशाला का द्वार खन्न, कुल, रंग, रंग और सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर किसी के लिये अवकाश न था। योग्यता ही इसके लिए अपेक्षित और अनिवार्य थी।

कान्फू, कुल और दर्शन के देश चीन में विज्ञान का अधिक विकास न हो सका। चीन के सापेक्ष, यथास्थिति के सिद्धान्तों से परिचित थे। सातवीं शताब्दी में संख्या की एक पद्धति का निर्माण हुआ जिससे संख्याओं का मूल्य उनकी स्थितियों पर निर्भर करता था। कन्फ्यूशियस के समय में ही चन्द्रग्रहण अथवा पूर्णग्रहण के समय का अनुमान ठीक-ठीक कर लिया जाता था। एक चन्द्रग्रहण पंचांग की रचना भी हुई थी। चीन में पुराहित लोग उद्योग का प्रयोग करते थे। इस उद्योग में कुछ वैज्ञानिक नियमों का

अनुसंधान किया गया। पदार्थ-विज्ञान का भी कुछ विकास हुआ। जल, अग्नि, लकड़ी, स्वर्ण और मिट्टी प्रमुख तत्व समझे जाते थे।

यद्यपि चीन के चिकित्सा-विज्ञान में अन्धविश्वासों का पर्याप्त बाहुल्य था तथापि इस विज्ञान की कुछ प्रगति अवश्य हुई। चाऊ वंश के शासन-काल में "चिकित्सा के सिद्धान्त" नामक एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें अनेक अंगों के कार्य लिखे थे। इस ग्रन्थ में बहुत से रोगों के नाम गिनाये गये थे, और उनकी चिकित्सा भी लिखी थी। यांग चुंग चिंग (दूसरी शताब्दी ईसवी) ने, जो चिकित्सा-विज्ञान का ऋषि कहा जाता था, सन्निपात ड्वर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। व्हा तो प्राचीन चीन का प्रसिद्ध सर्जन था। उसने कई सूक्ष्म आपरेशन किये थे।

चीनी लिपि का जन्म चीनियों के विश्वास के अनुसार शांग वंश में हुआ था। चीनियों ने एक चित्रात्मक लिपि का विकास किया था। इस लिपि में कई शताब्दियों के सुदीर्घ समय में काफी परिवर्तन हुये। हान वंश में चीन की उस लिपि का विकास हुआ जो आज तक वर्तमान है। चीनियों ने वर्णमाला का विकास नहीं किया। इससे इनकी लिपि को सीखना कुछ कठिन है। लेखन-कला में ५५००० चिन्ह हैं जिनमें से ६०० प्रमुख चिन्ह हैं। प्रत्येक शब्द और प्रत्येक विचार के चिन्ह अलग-अलग थे। एक सीधी लकीर के ऊपर टेढ़ी लकीर खींच देने से सबेरे का बोध होता था और एक पुरुष तथा स्त्री के चिन्ह से बावूनी शब्द व्यक्त होता था और यदि किसी स्त्री के दो मुख दिखाये जाँय तो उसमें भगड़ा करने का बोध होता था। ५५००० चिन्हों को स्मरण रखना अत्यन्त दुष्कर कार्य है इसलिये एक साधारण चीनी ३००० या ४००० चिन्हों से काम चलाता है। प्रसिद्ध इतिहास-लेखक एच० जी० वेल्स का विचार है कि कदाचित् लिपि की कठिनाई के कारण चीन में सुशिक्षितों और बुद्धि जीवियों का इतना अधिक सम्मान होता है।

चीन की शासन व्यवस्था चीनी सभ्यता का एक अत्यन्त आवश्यक और प्रभावपूर्ण रूप है। यदि हम प्रजातन्त्र और उच्च जनतन्त्र के समन्वय की आदर्श शासन-प्रणाली स्वीकार करते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि चीन की शासन-प्रकृति आदर्श थी, क्योंकि वहाँ वह सरकारी पद के लिये किसी प्रकार का भेद नहीं करती थी, वही दूसरी ओर इन पदों को ग्रहण वे ही लोग कर सकते थे, जो बुद्धि-सम्पन्न थे, और नरिन् तथा चीनी शासन-व्यवस्था विदेश में जनसाधारण से काफी ऊँचे थे। यदि हम यह मानें कि श्रेष्ठ सरकार शासन के बहुत कामों को करती है और लोगों को स्थानीय स्वतन्त्रता प्रदान करती है तो भी हमें चीनी शासन प्रणाली की प्रशंसा करनी पड़ती है क्योंकि चीन के सम्राट जनता की स्थानीय समस्याओं में हस्तक्षेप बहुत कम करते थे, और कारण चाहते जो भी रहा हो चीन में स्वशासन की व्यवस्था रही है तथा उन्हें पर्याप्त आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त रही है।

शासन का प्रधान सम्राट सम्भला जाता था। वह सिद्धान्तः सर्वोच्च अधिकारी था और उसकी आज्ञा सर्वगम्य समझी जाती थी। लेकिन व्यावहारिक रूप में उसके अधिकार कानून तथा रीति-रिवाजों द्वारा सीमित थे। अतएव वह आज्ञा की जाती थी कि वह विना नियमों का उत्कर्षण किये हुये ही शासन करेगा और उसके आनुवंशिक पदों के लिये मन्त्रिमण्डल उभरे डॉट-फरकार इता सकता था। चर्चों उस राजा की गिहासन-च्युत कर देगा न्याय-सम्पन्न सम्भले थे जो आने कुशासन द्वारा जनता के विश्वास और स्वर्गीय आदेश को खो चुका होता था। शासन के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिये सम्राट के नीचे राज सभा के प्रमुख अधिकारियों और सरकारी विभागों के मन्त्रियों द्वारा निर्मित एक समिति होती थी। शासन के छः विभाग थे—(१) सिविल सर्विस, जिसमें बहुत से अपसर होते थे, (२) माल और अर्थ-विभाग कर वसूल करते थे, जनभाषणा करते थे, भूमि की सुव्यवस्था पर ध्यान देते थे जिससे राज्य की आय का एक बहुत बड़ा अंश प्राप्त होता था, और विभिन्न राज्यों से राजभारों को अन्न पहुँचाने के कार्य की देख-रेख करते थे, (३) संस्कारों का मन्त्रि-संभल—यह विभाग जनता की धार्मिक पूजाओं और उत्सवों से सम्बन्ध रखता था, (४) रक्षा

चीन की सभ्यता

विभाग : यह विभाग दुर्गों और सीमा-प्रान्तों की सुरक्षा का ध्यान रखता था, (५) दंड-विभाग: यह विभाग न्याय का कार्य करता था, (६) सार्वजनिक हित का विभाग : इस विभाग के अन्तर्गत नहरों को खोदवाने तथा सड़कों के निर्माण और बाढ़ को रोकने की व्यवस्था की जाती थी। मन्त्री अपने-अपने विभाग के अफसरों को आदेश भेजते थे। अफसरों को शासन-सम्बन्धी और न्याय-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे, वे गाँवों की मालगुजारी वसूल करते थे।

अफसरों की नियुक्ति परीक्षा द्वारा निर्वाचन-पद्धति के आधार पर की जाती थी। इस प्रणाली में कुछ दोष भी थे। परीक्षाओं में लोग बेईमानी कर लेते थे, और परीक्षा के प्रश्न प्रायः हर साल एक ही प्रकार के होते थे, इसलिये साधारण बुद्धि के लोग भी कभी-कभी इसमें सफल हो जाते थे। इसके अलावा अफसरों की बुद्धि कुछ संकुचित और विचार-शक्ति संकीर्ण हो जाती थी, क्योंकि उनके लिये केवल कन्फ्यूशियस के कुछ लेखों को रट लेना ही काफी था। उनके प्राचीनता-प्रेम के कारण शासन में कुछ सुधार नहीं हो पाते थे, और उन्नति का मार्ग अथवा अग्रगण्य हो जाता था। परन्तु इन दोषों के होते हुये भी यह प्रणाली लाभदायिनी अधिक थी। चीनी शासन-व्यवस्था चीनी जनता के लिये अनुकूल और हितकर ही अधिक प्रमाणित हुई। डा० लाटरेट ने लिखा है कि मनुष्य जाति का कोई विशाल समुदाय बहुत ही कम इतना सन्तुष्ट रहा है जितना कि चीन के निवासी इस शासन-व्यवस्था के अधीन रहे हैं जब कि इस पर अधिकार सुयोग्यतम राजाओं का था।

चीन की सभ्यता में हमें पहली प्रशंसनीय बात जो स्पष्ट दिखाई पड़ती है वह यह है कि इसकी आधारशिला शान्ति की भावना थी, युद्ध की नहीं। यद्यपि चीन निवाशियों ने समय-पड़ने पर अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने के लिये शस्त्र उठाया है तथापि वे युद्ध को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनके कवियों और दार्शनिकों ने उन्हें बताया

चीनी सभ्यता की समीक्षा

कि युद्ध निन्द्य है और इससे कभी किसी को लाभ नहीं हो सकता। चीन का कवि पहले तो युद्ध के विषय में कुछ लिखना पसंद ही नहीं करता, और यदि वह कभी लिखता भी है तो उसकी भयंकरताओं का विवरण करने के लिये। युद्ध की आवश्यकता ही स्वर्ग के पुत्र अर्थात् सम्राट के दोष की सूचना थी। चीनियों ने यद्यपि बालूद का आविष्कार कर दिया था तथापि वे इसका प्रयोग युद्ध के लिये न करते थे। इन सब बातों से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि चीन की सभ्यता शान्ति के लिये संगठित थी, और हमें ए०० जी० वेल्थ और ए०० ए० डेवीस के विचार मान्य प्रतीत होते हैं जब वे कहते हैं "चीनी सभ्यता हिन्दू सभ्यता से भी अधिक शान्ति के लिये संगठित है और इसकी सामाजिक संरचना में यौक्त्य बहुत ही कम महत्वपूर्ण भाग लेता है।" "चीनी सभ्यता सब से चुनिन्दा रूप में शान्ति के लिये संगठित है और चीन ही केवल ऐसा देश है जहाँ पर सैनिक होना अमान-जनक समझा जाता है।" "चीन देश में बहुधा लुटेरे और अपराधियों की ही सेना में भिक्त किया जाता था और अभाव में बौद्धाओं का कोई सम्मानपूर्ण स्थान न था। राजा के युद्ध-जर्जर जगत के लिये चीन के शान्तिपूर्ण जीवन दर्शन का विशेष महत्व है। कदाचित् इसी बात को ध्यान में रखकर विख्यात अंग्रेजी लेखक जेम्स रसेल ने कहा है "चीनियों ने जीवन के उस रास्ते की खोज की है और उस पर वे शताब्दियों तक चले हैं जिसका यदि सारा संसार ग्रहण कर ले तो सम्पूर्ण विश्व सुखी बन सकता है।"

चीनी समाज में यदि सम्मान था तो विद्या और गुण से सम्पन्न व्यक्तियों का। चीनियों के लिये पृथ्वीय व्यक्ति वह नहीं था जिसने विपुल धनराशि एकत्र कर ली हो, वरन् वे उस व्यक्ति को भ्रष्टा और आदर की दृष्टि से देखते थे जिसने अपना जीवन विद्याध्ययन और गुण प्राप्ति के पवित्र कार्य के लिये समर्पित कर दिया हो। चीनियों का यह दार्शनिकीय आशय भी है। सर राबर्ट हार्टे का कथन है "चीनी गुण की पूजा करते हैं, वे साहित्य से आनन्द प्राप्त करते

१ H. O. Wells. "The Outline History of the World.

२ H. A. Davies—"History of the World."

हैं और हर स्थान पर उनकी विद्या सम्बन्धी लोटी-छोटी गोठियाँ हैं जहाँ वे एक दूसरे के निबन्धों और कविताओं पर परस्पर अपने विचार व्यक्त करते हैं।" सभ्यता के विकास के लिये यह परमावश्यक है कि समाज में एक ऐसा वर्ग हो जो अपने भौतिक जीवन की दुश्चिन्ताओं से मुक्त हो और जो निश्चिन्त होकर देश में कला, कविता, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और आचार-शास्त्र को जन्म दे तथा उनकी नित्य प्रति उन्नति करने के लिये प्रयत्नशील हो। ये ही तत्व किसी सभ्यता को उसका महत्व और गौरव प्रदान करते हैं और जाति के जीवन को आलुषण रखने में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। सौभाग्य से चीन में बहुत प्राचीन काल से ही मन्दारिन वर्ग रहा है जिसने चीन की सांस्कृतिक परम्परा को कभी लुप्त नहीं होने दिया। यही कारण है कि "आक्रमणकारी और शङ्क्यवंश आये और चले गये परन्तु पीली सभ्यता के जीवन का क्रम अभी भी अपरिवर्तित-रूप में विद्यमान है" (एच० जी० वेल्स)

ऐसा प्रतीत होता है कि चीन के सुविशाल भू-भाग ने चीनियों को दृष्टिकोण की विशालता प्रदान की है। चीनी लोग संसार के सभी व्यक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना पसंद करते हैं और धार्मिक तथा जातीय विभेदों का विचार नहीं करते। चीन में कई धर्म साथ बड़े हैं परन्तु योरप की भाँति यहाँ कभी धार्मिक-युद्ध नहीं लड़े गये। वे एक राज्य में ही नहीं अपितु एक परिवार में भी विभिन्न मतों को एक साथ ही मानने देते थे। एक चीनी ताओ धर्म को भी मानता है कन्फ्यूशियस को भी मानता है और महात्मा बुद्ध को भी पूज लेता है। चीनी अपने धार्मिक दृष्टिकोण में कट्टर नहीं होता, जैसा कि हम पीछे कह आये हैं कि पूर्वजों का सम्मान करने वाला व्यक्ति किसी धर्म को न भी माने और अपने को नास्तिक कहे तो भी उसे घृणा से नहीं देखा जाता।

मानव सभ्यता को चीन की देन बहुसुखी है। उसने संसार को कुछ ऐसी वस्तुएँ प्रदान कीं जिनका प्रयोग हम आज भी बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं और विचार-जगत में भी उसने जो बहुमूल्य विचार-धारा जगत को प्रदान की उसका महत्व हम आज भी स्वीकार करते हैं। मिस्र में पेपीरस का कागज बनता था परन्तु चीन में कई वस्तुओं को मिलाकर कागज बनाये जाते थे। चीन की दीवाल में प्रत्येक प्रकार के कागज के नमूने पाये गये हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी बाद से कागज को चीनी बाहर भी भेजने लगे थे। पुरा वास्तुशास्त्रियों ने उनके आविष्कारों में अतिशय रुचि ली है। सन् ३५० ई० तक कागज समरकन्द से बहुलता से बनाया जाने लगा जहाँ से अरब वास्तुकारों ने भी कागज बनाना सीखा। अरबों से ही योरप वास्तुकारों ने कागज बनाना सीखा। विश्व के बहुत बड़े भाग में आज चाय दैनिक जीवन में उपयुक्त होने वाला पौधा ही बना है। राज्य अरार में कहीं-कहीं पर तो हमका प्रयोग दिन में दो या तीन बार किया जाता है। परन्तु चाय को प्रेम से पीने वाला व्यक्ति कदाचित्त यह नहीं जानता कि उसके नौदह साँ वर्ष पहले चीन के निगार्लो इसका प्रयोग कर रहे थे, अब कि विश्व के अन्य देशों के लिये यह अनाज ही और चीन के कृषि परिष्कृत और शरीर में ताकती उत्पन्न करने वाले शायद के प्रथम प्रयोग के ऊपर कविताएँ लिख रहे थे। हमारे अथकाश के चूशों को अक्षुर और शुद्धताक बनाने वाले शायद के प्रथम प्रयोग की ही देन है। हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाली गोबानी की फलियाँ हमें चीन से ही प्राप्त हुई हैं। जहाँ तक मानसिक बात है कि यदि चीन ने हमें पीने के लिये चाय तो हमने हमें अन्य पीने के लिये चीनी मिट्टी के कानों की दिने अन्वया घातुओं के वर्तन से तो हमारे हृद्य चलने लगते। अन्वय रखने के लिये सुन्दर मजबूत भाण्ड, सुन्दर और आकर्षक तस्तरियाँ और प्यासे, जिनके अन्वय में कदाचित्त हमारे प्रतिक्रियाओं को लगे लगे हमें चीन ने ही प्रदान किये हैं। रेशम के इन्वय: सुन्दर वस्त्रों, जिनको धारण करने के लिये हमारे देश की श्रमण मर्त्य कारियों सदैव से उत्पन्न रहीं हैं, का निर्माण और प्रयोग हमने चीन से ही सीखा है।

योरप महाद्वीप के ऊपर तो चीन का अत्यन्त विशेषरूप से है। ऊपर हमने जिन वस्तुओं का उल्लेख किया है वे ही योरप निवासियों के प्रयोग में आती ही हैं, उन्होंने चीन से कुछ ऐसी वस्तुएँ प्राप्त कीं जिनके द्वारा उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गये। वाक्य के आविष्कार को उन्होंने अरबों से और अरब लोगों ने चीनियों से सीखा था। दूर आविष्कार

ने योरप में सामन्त-वर्ग की शक्ति कम कर दी और एक नये वर्ग, व्यापारी वर्ग को शक्तिशाली बनाया। इसी प्रकार कुतुबनुमा की डिविया ने, जिसके लिये योरप चीन का श्रेणी था उन सब भौगोलिक अनुसन्धानों को सम्भव कर दिया, जो पुनरुज्ज्वलन काल में किये गये थे। योरप महाद्वीप में पुस्तकों के प्राचुर्य ने ज्ञान को सुलभ बना दिया और धार्मिक सुधार आन्दोलन (Religious Reformation) का मार्ग प्रशस्त किया। पुस्तकों की बहुलता इसी कारण से हो सकी कि चीनियों ने अरबों द्वारा अपने योरप के बन्धुओं को छापेखाने की कला सिखा दी थी। मुद्रण-कला के आविष्कार का महत्व हम आज भली-भाँति समझ सकते हैं और हमें चीन की कृतज्ञता स्वीकार करनी पड़ती है, जब हमें यह मालूम होता है कि चीन निवासियों ने ही इसे सर्वप्रथम संसार को सिखाया था। इस कथन में कदाचित् कोई अशुक्ति न होगी कि यूरप की नव-जायति जितनी यूनानी विद्यार्थियों के पुनरुत्थान के कारण हुई उतनी ही चीन के दिशासूचक यन्त्र, बारूद तथा मुद्रण के आविष्कार के कारण।

चीन के दार्शनिकों का ज्ञान कदाचित् चीनी देन का सब से महत्व-पूर्ण अंश है। इसका प्रभाव योरप की सभ्यता पर तो बहुत ही कम पड़ा परन्तु योरप के कई अति बुद्धिमान व्यक्ति चीनी दर्शन से प्रभावित हुये। इसका उल्लेख हम पीछे कर आये हैं। आज हम राजनीतिक क्षेत्र में पीपुल्स सावरेन्टी (लोकसत्ता) की बात सुन रहे हैं और हम ऐसा समझते हैं कि यह भावना कदाचित् इस त्रीसवीं शताब्दी की है परन्तु हमें विस्मय होता है जब हम चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक महात्मा कन्फ्यूशियस को इसका जोरों से समर्थन करते हुए देखते हैं। इसी प्रकार जब हम मोल्स को सार्वभौम प्रेम का सन्देश देते हुये और पारस्परिक प्रेम के आधार पर एक विश्वव्यापी साम्राज्य की कल्पना करते हुये पाते हैं तो हमें एच० जी वेल्स के विश्वसंघ (World Federation) का स्मरण होने लगता है। उसकी युद्ध-निन्दा में संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सिद्धान्तों का आभास मिलता है, और मेन्सियस के राजनीतिक विचारों को पढ़ कर तो हमें यही प्रतीत होने लगता है कि आत्याचारी शासक के विरुद्ध विद्रोह करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। हम मेन्सियस को लेखों को पढ़कर यही सोचने लगते हैं कि हमारी राजनीतिक समस्याएँ और उनके निराकरण के उपाय चिन्तने प्राचीन हैं, जब वह कुशासन के लिये शासकों की भर्त्सना करता है और अज्ञान-मानी शासकों को सिंहासनच्युत करने के लिये जनता को उत्प्रेरित करता है। हम में से कोई लाओत्से के विचारों से कदाचित् ही सहमत होगा, जब वह ज्ञान की भिन्ना करता है और उसे वह मनुष्य के नीतिक-पराज का कारण मानता है। परन्तु जब काष्क, लौह और प्रस्तर के धने हुये आग्नेयिक नगरों के पलन्ड धूम से तपारा दम नुत्ने लगता है और व्यापारिक केंद्रों के कोलाहलपय जीवन को देखकर जब हमारी मानसिक और आत्माभिक शान्ति नष्ट होने लगती है तब हमें लाओत्से की प्रकृति-पूजा के सिद्धान्तों में कुछ-न-कुछ सार अवश्य प्रतिष्ठ होने लगता है।

चीन की रेन इस बात में भी है कि उसने अपने निकट के देशों पर अपनी सभ्यता का प्रभाव डाला है। जापान की सभ्यता पर तो चीनी सभ्यता का विशेष रूप से श्रेष्ठ है। तांग युग में जापान के ऊपर चीनी प्रभाव बहुत अधिक परिमाण में पड़ा और जापानी-शासन-व्यवस्था में तंग शासन-प्रणाली के बहुत से तत्व मिलेगे। इसी प्रकार कोरिया तथा उत्तरी मध्य एशिया के देशों पर भी चीनी प्रभाव अत्यधिक है। बी० ए० रेनफ ने लिखा है 'कलाश्रों, पाहिल्य और दर्शन में सुदूर पूर्व के पास जो कुछ भी है लगभग वह सम्पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चीनी प्रतिभा की उपलब्धि है।' इस कथन को हम तभी सत्य मान सकते हैं जब सुदूर पूर्व से कोरिया और जापान को ही समझें, क्योंकि इन्डोचिन महात्मा और इन्डोनीशिया पर भारत के सांस्कृतिक प्रभाव चीन की अपेक्षा अधिक हैं। चीन को भारत ने ही बुद्ध धर्म प्रदान किया। चीन और भारत ने मिल कर दक्षिणी-पूर्वी एशिया के विशाल प्रदेश पर अपनी-अपनी सभ्यताओं के प्रभाव डाले और इन सबके मिश्रण से एक सामान्य एशियाई संस्कृति का विकास हुआ। एशिया की एक सामान्य संस्कृति भी है, यद्यपि यह सत्य है कि इस महाद्वीप के देश अपनी-अपनी विभिन्न राष्ट्रीय संस्कृतियों से युक्त हैं। भारतीय संस्कृति और निर्देशों में इसके प्रभाव के विषय में हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ इतना कह देना पर्याप्त होगा कि इस सभ्यता के साथ मिलकर चीन की सभ्यता ने एशिया की आत्मा को एक ही बना दिया है। ओकाकुरा काकुत्सो के

शब्दों में "एशिया एक है। हिमालय की चोटियों विभाजित करती हैं, केवल दो महती सभ्यताओं को, कम्प्यूशियस के साम्यवाद से युक्त चीनी सभ्यता और वेद के व्यक्तिवाद से युक्त भारतीय सभ्यता को, परस्पर मिलाकर उच्चारित करने के लिये। परन्तु बर्फीली सीमायें भी निम्नीम और सार्वभौम के लिये विस्तृत फैले हुये प्रेम को एक क्षण के लिये भी रोक नहीं सकतीं, जो प्रत्येक एशियाई जाति की सामान्य विचार-सम्पत्ति है, जिसने उनको संसार के महान धर्मों को जन्म देने में समर्थ किया है, और जो उनको भूमध्यसागर तथा बाल्टिक सागर की उन जातियों से पृथक करती है जो जीवन का साधन ढूँढ़ लेना चाहती हैं, जीवन का चरम लक्ष्य नहीं।"

—:०:—

सातवाँ अध्याय

भारत की प्राचीन सभ्यता

हमने पिछले अध्याय में आप को एशिया महाद्वीप की एक अत्यन्त प्राचीन और जीवित सभ्यता के विषय में कुछ ज्ञान कराया। इस अध्याय में हम आप को भारतवर्ष की उस प्राचीन सभ्यता का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा करेंगे जिसने समय के सर्व विनाशकारी उग्रद्वारों की अवहेलना करते हुये और विदेशियों के प्रचण्ड आक्रमणों का सामना करते हुये अपनी अद्भुत जीवनी-शक्ति का परिचय दिया है। कितने ही आक्रमणकारी आये और चले गये, किन्तु भारतीय सभ्यता की जीवनधारा अब भी प्रवाहित हो रही है। “यूनान, मित्र रोम, सब मिट गये जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामों-निशानों हमारा”। कवि की इस पंक्ति में एक देश-भक्त का मिथ्या राष्ट्रीय गर्व नहीं है अपितु एक ऐतिहासिक सत्य को कवित्वमयी अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। न मालूम क्या बात है कि हमारी स्वर्गादपि गरीबसी जननी जन्म-भूमि पर सहस्रों आपत्तियों आईं लेकिन आज भी इसकी प्राचीन-सभ्यता प्राणवती है। “कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी”। हम आगे के पृष्ठों में यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि वे कौन से तत्व हैं जिन्होंने भारतीय-सभ्यता को युगयुगों तक जीवित रखा है और जो आज भी इसकी प्राण-रक्षा कर रहे हैं। हम सब से पहिले वैदिक सभ्यता से प्रारम्भ करेंगे।

भारतवर्ष में आर्य वहाँ से आये या आर्य भारत के ही प्राचीन निवासी हैं अथवा नहीं, यह भारतीय इतिहास की एक अत्यन्त विवादग्रस्त समस्या है। हम इस समस्या में न पड़कर आप को वैदिक सभ्यता का संक्षिप्त दिग्दर्शन भारतवर्ष में आर्य आर्यों के पहिले या उनके समय में हमारे देश में द्रविड़ों की भी एक अत्यन्त विकसित सभ्यता फल फूल रही थी। आर्य सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता का परस्पर संघर्ष हुआ किन्तु बाद में उन दोनों सभ्यताओं का एक दूसरे से गह-जोल हुआ और हमारा देश में एक भिन्न-शुद्धी सभ्यता का विकास हुआ। आगे की पंक्तियों में हम भारतीय शब्द का प्रयोग जिन सभ्यता के लिये करेंगे वह न तो सम्पूर्णतया आर्य सभ्यता है, और न सम्पूर्णतया द्रविड़ है बल्कि उस सभ्यता में इन दोनों सभ्यताओं के तत्व विद्यमान हैं। वैदिक सभ्यता से तात्पर्य उस सभ्यता से है जो वेदों के रचना-काल के समय विद्यमान थी। वैदिक-काल में आर्यों का जीवन राक्षसों का जीवन जैसा था। उनका धर्म सरल और आडम्बर-विहीन था। वे प्रकृति की शक्तियों की आराधना करते थे, और उनको उन्होंने देवता का रूप प्रदान किया था। वरुण, पृथ्वी, इन्द्र, सूर्य, रुद्र और मरुत आदि मुख्य देवता थे। उषा इस काल की प्रमुख देवी थी। नर्तन पूजा का प्रचार न था। यद्यपि साधारण जन देवताओं की उपासना में ही संलग्न रहा करते थे, तथापि बुद्धिमान लोगों का ध्यान पृथिवी ईश्वर की ओर भी केन्द्रित था। श्रुति-पूजा वैदिक धर्म की आरम्भिक अवस्था थी। शनैः शनैः स्तोंत्रों और मन्त्रों का पाठ करने वाला विचारशील व्यक्ति शक्ति के आदि कारण पर विचार करने लगा। वह यह विश्वास करने लगा कि मनुष्य देवताओं के ऊपर एक परमावितशक्तिमान शक्ति का निभंत्रण है, यह शक्ति ईश्वर है। अग्रे के आरम्भिक काल में हमें ईश्वर की भक्ति भावना का आभास मिलता है। इस भावना का पूर्ण विनाश उपनिषदों में हुआ। उच्च वैदिक-काल में कर्मपाठ की प्रधानता हुई और द्रष्टा, विष्णु महेश, नामक देवताओं की भिन्नता का अन्त हुआ। सभ्यता: महेश द्रविड़ों के आराध्य देव थे, जिनको आर्यों ने अपने देवताओं में अपना लिया। इसी प्रकार गणेश भी द्रविड़ों के ही देवता थे जिनको उच्च वैदिक काल के आर्य पूजने लगे।

वैदिक काल का समाज पितृ-प्रधान था। कई परिवारों को मिलाकर एक वर्ग का निर्माण होता था जिसका अध्यक्ष सरदार होता था। ये वर्ग कई ग्रामों में निवास करते थे। कदाचित उस काल में नगरों का अस्तित्व नहीं था। वैदिक सभ्यता प्रमुखतया एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिन्धु घाटी की भांति वह एक नगर सभ्यता न थी। समाज में नारियों का स्थान सम्मानीय था। उनको परदे में नहीं रक्खा जाता था। वरन् अपने पतियों के साथ वे सार्वजनिक कार्यों में भाग ले सकती थी। उनकी शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। कुछ स्त्रियों ने उच्चकोटि की शिक्षा प्राप्त कर ऋषि पद को प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना भी की थी। इन महिलाओं में अपाला, घोषा, लोपा-मुद्रा तथा श्रद्धा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उत्तर वैदिक-काल में आर्य स्त्रियों की अवस्था पहले की अपेक्षा कुछ गिर गई। राजा और धनी लोग एक से अधिक विवाह कर सकते थे। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में जाति-व्यवस्था भी कठोर हो गई। वैदिक काल में वर्ण विद्यमान तो थे परन्तु उनमें परस्पर एक दूसरे के साथ खान-पान और विवाह-आदि का सम्बन्ध होता था। किन्तु उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार के सम्बन्ध अनुचित समझे जाने लगे और उन पर नियंत्रण लगा दिया गया। आर्यों का उद्यम कृषि था, परन्तु अन्य उद्योगों का अभाव न था। यद्यपि विभिन्न उद्योग-धन्धे अभी अविश्लिष्ट अवस्था में ही थे, तथापि शिल्प एवं कला का भी आरम्भ हो चुका था। विभिन्न धातुओं के बर्तन तैयार किये जाते थे। रंगने तथा बद्धैगिरी के उद्योग-धन्धे उन्नतिशील अवस्था में थे। बुनना, कातना, तथा चमड़ा बनाने की क्रियाएँ प्रचलित थीं। युद्ध के लिये शस्त्रास्त्र बनाये जाते थे। व्यापार के लिये नौकाओं, रथों और गाड़ियों का निर्माण किया जाता था। व्यापार पर्याप्त अच्छी दशा में वर्तमान था।

आर्यों का राजनीतिक संगठन वर्ग या समूह पर आधारित था। कई परिवारों को मिलाकर वर्ग बनता था। प्राग सभ से छोटी राजनीतिक इकाई समझा जाता था। कई गाँवों को मिला कर एक 'विस' की रचना होती थी और कई विसों के समूह से जन का निर्माण होता था। प्रत्येक जन का शासन 'राजन' करता था। 'राजन' स्वेच्छाकारी न था। उसे शासन सम्बन्धी विषयों में सहायता प्रदान करने के लिये 'सभा' और 'समिति' नामक संस्थायें होती थीं। आर्यों की मुख्य राजनीतिक संस्था समिति थी। यह समाज के सभी लोगों की एक धारा सभा के रूप में थी। जिन प्रश्नों पर जनता की स्वीकृति आवश्यक समझी जाती थी, उन मामलों को समिति के सम्मेलन उपस्थित करना पड़ता था। यहाँ सम्पूर्ण वैदिक साहित्य का परिचय देना अनावश्यक न होगा क्योंकि वैदिक सभ्यता के विषय में उन्हीं के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। वेद चार हैं (१) ऋग्वेद, (२) सामवेद, (३) यजुर्वेद (४) और अथर्ववेद :--वेदों के अतिरिक्त तीन प्रकार के ग्रन्थ हैं।

(१) संहिता :--उनमें ऋचाओं तथा मन्त्रों का संकलन है,

(२) ब्राह्मण ग्रन्थ :--इनमें वैदिक ग्रन्थों की व्याख्या की गई है। यज्ञ, हवन आदि की विधियाँ बतलाई गई हैं। इस प्रकार इन ग्रन्थों में ब्राह्मणों के धर्म तथा दर्शन का निरूपण है। ये ग्रन्थ गद्य में हैं।

(३) आरण्यक तथा उपनिषद् :--इनमें से कुछ तो ब्राह्मण ग्रन्थों के आदर्शन का जारी हैं और कुछ पृथक हैं। आरण्यकों को इतना पवित्र समझा जाता है कि ये केवल जंगलों में ही पढ़े जा सकते हैं। इसीलिए इनका यह नाम भी पड़ा। उपनिषदों के द्वारा हमें भारतीय आर्यों की असाधारण प्रतिभा तथा विचारशीलता का दर्शन होता है। ये दार्शनिक ग्रन्थ हैं। इनमें जीवात्मा तथा परमात्मा आदि मन्वीर विषयों पर विचार किया गया है। उपनिषद संख्या में तो कई हैं परन्तु उनमें छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक सब में अधिक प्रसिद्ध हैं।

(४) वैदिक साहित्य के छः अंग : (१) शिक्षा अर्थात् वैदिक सूक्तों का उच्चारण, (२) हृन्म, (३) व्याकरण, (४) विषद्वः वैदिक शब्दों का कोष, (५) कल्प-सूत्र : कर्न कांड (६) ज्योतिष। कल्प-सूत्र तीन प्रकार के हैं : (१) गृह सूत्र (२) श्रौत सूत्र और (३) धर्म सूत्र। गृह सूत्रों में जन्म से मृत्यु-पर्यन्त मानव-जीवन के संस्कारों का वर्णन है।

श्रौत सूत्रों में वैदिक यज्ञों के साथ किये जाने वाले कर्मकांडों का वर्णन है। धर्म सूत्रों में धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन है।

पहले तो आर्य लोगों का अधिकार पंचनद प्रदेश में ही था, परन्तु बाद में वे पूर्व की ओर बढ़ने लगे और गंगा तथा यमुना के जलों से सींचा जाने वाला उपजाऊ प्रदेश, जिसे वे मध्य देश कहते थे, उनकी लीला-भूमि बन गया। महाकाव्य काल में तो आर्य सुदूर दक्षिण तक गये। वैदिक काल के जन महाकाव्य काल में अब संगठित राज्य में परिवर्तित हो चुके थे। इसमें उत्तराधिकार द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाले राजन शासन करते थे। यद्यपि देश में कोई सर्वोच्च सत्ताधारी साम्राज्य विद्यमान न था, परन्तु इसकी भावना अवश्य थी। दोनों महाकाव्यों में राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है। पराक्रमशाली नरेश दिम्बिज्य करते थे। देश में छोटे-छोटे राज्य वर्तमान थे, जिनमें विदेह (वर्तमान तिरहुत) गन्धार, पांचाल (वर्तमान रुहेलखंड का प्रदेश) कौशल (आधुनिक अरुघ) और कुषु (वर्तमान दिल्ली के निकट) आदि उल्लेखनीय हैं। दक्षिण में भी अनेक राज्य थे, और उत्तरापथ के राज्यों से इनका पारस्परिक स्नेह सम्बन्ध था। महाकाव्य काल में आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं के सांस्कृतिक समन्वय का कार्य लगभग पूर्ण हो गया था।

प्राचीन भारत ने प्राचीन यूनान की भांति कोई हेरोडोटस अथवा थुसीडाइडीज नहीं उत्पन्न किया, जिससे हमें भारत के राजनीतिक इतिहास का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त हो सके। इसलिये यह कहा गया है कि भारत का राजनीतिक इतिहास उसके सांस्कृतिक इतिहास के बाद में प्रारम्भ होता है। प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास के विषय में विश्वस्तनीय रामायण हमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् से प्राप्त होने लगती है जब राजाओं के अभिलेख, उनके द्वारा चलाई हुई मुद्रायें, तथा कतिपय साहित्यिक ग्रन्थ हमें इस विषय का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इसके पूर्व भी हमें बौद्ध धर्म ग्रन्थों की सहायता से कुछ राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य के उत्थान के पूर्व ही मगध नामक शक्तिशाली राज्य अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था। मगध के बिम्बिसार ने नीति शासक ने नीति तथा वैवाहिक सम्बन्धों के द्वारा अपना प्रभुत्व और प्रभाव बढ़ाया। उसने कौशल की राजकुमारी कौशल देवी को अपनी राजमहिषी बनाया। उसने लिच्छवि राजकुमारों से भी विवाह किया था और महाराज की राजकुमारी से पश्चिमगङ्गा कर उसने मगध की मैत्री प्राप्त की। इन विवाहों से मगध राजकुल की प्रतिष्ठा बढ़ी, और काशी की एक लाय की वार्षिक दान भण्ड को मिलने लगा। बिम्बिसार की शासन-व्यवस्था सुसंगठित थी। उसकी उसके पुत्र अजातशत्रु ने गद दिया और स्वयं राज्य-विहासन हस्तगत कर लिया।

अजातशत्रु को अपने साम्राज्य विस्तार के कार्य में जाने गणकालीन गणराज्यों तथा राजतंत्रों का सामना करना पड़ा। महात्मा बुद्ध के इस समय में देश में ७ अजातशत्रु, (१) कपिल वस्तु के शासक (२) सुमत्तभगिरी के भाग (३) अस्सल कप के सुल्लो, (४) कुशीनारा के मल्ल (५) पिप्पलीवन के मौरिय (६) मिथिला के विदेह और (७) वैशाली के लिच्छवि। लिच्छवि मौर्य की प्रसंग महात्मा बुद्ध ने स्वयं की थी, और इसको अज्ञेय बताया था। शक्य हिमालय की तराई में बसे थे। सुल्लो विहार के सुजयपुर जिले के निकट बसे थे। मल्ल गोरखपुर में थे। मौरिय शक्यों की एक शाखा थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी। इस प्रकार ये गणराज्य ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में अरुघ के पूर्व गंगा और हिमालय के मध्य में बसे थे। राजतंत्रों में प्रमुख थे थे, (१) वेत्त, यह राज्य मगध के पश्चिम में यमुना के किनारे था। इसकी राजधानी कौशांबी थी। महात्मा बुद्ध के समय में अर्धा का राजा उदयन था, जो बड़ा ही रसिक और कला प्रेमी था। संस्कृत में इस राजा की अनेक प्रेम कथायें प्रचलित हैं। बाद में यह राज्य मगध राज्य का एक प्रान्त बन गया। (२) अयन्ती : इस राज्य की राजधानी उज्जैन थी। बुद्ध के समय में अर्धा का राजा जम्ह प्रथोत था। यह राजा प्रतापी था। इसकी कन्या वासवदत्ता का विवाह महाराज उदयन के साथ हुआ था। नान्दों से समय के इसकी स्वाधीनता का अन्त हो गया। (३) अरुघ, इस राज्य की राजधानी धारवासी थी, जो आधुनिक गोंडा जिले में स्थित थी।

बुद्ध के समय में वहाँ का राजा प्रसेनजित था। काशी का राज्य भी कौशल का एक भाग था जिसको प्रसेनजित ने अपनी कन्या के विवाह में मगध राज को दहेज-स्वरूप दे दिया था। (४) मगध राज्य, इन चारों राज्यों में साम्राज्य निर्माण के लिये परस्पर युद्ध होता रहा, जिसमें मगध राज्य की ही अन्त में विजय हुई।

अजातशत्रु ने सिंहासन हस्तगत कर लेने के वर्षों पश्चात् लिच्छवियों के गणतन्त्र पर आक्रमण किया, और उसे अपने राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु के ऊपर कौशल नरेश प्रसेनजित ने आक्रमण किया। कुछ दिनों बाद तक युद्ध होता रहा किन्तु बाद में सन्धि हो गई। अजातशत्रु के शासन काल में लिच्छवियों का मगध राज्य में मिलाया जाना तथा कौशल नरेश की प्रतिष्ठा का कम हो जाना ये भी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनायें घटित हुईं, जिन्होंने मगध राज्य के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दुर्बल थे। उसकी मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र दर्शक मगध के राजसिंहासन पर बैठा। कुछ समय के पश्चात् शिशुनाग नामक प्रतापी नरेश ने बिम्बिसार के वंश का नाश करके मगध पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने अचान्त के राज्य को अपने राज्य में मिलाकर अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाया।

शिशुनागों के उपरान्त मगध के नन्द वंश का शासन प्रारम्भ हुआ। महापद्म नन्द ने इसकी पूर्व चौथी शताब्दी में नन्दकुल का आरम्भ किया, और पंजाब को छोड़ कर उसने समस्त उत्तरी भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने अपने आधीनस्थ राज्यों को बश में रक्खा। उसके पश्चात् उसके आठ बेटों ने कुछ समय तक राज्य किया। उनमें से किसी एक के समय में यूनान के प्रसिद्ध विजेता सिकन्दर ने देश पर आक्रमण किया। सिकन्दर की सेनायें तक्षशिला के द्वारा हौकर पंजाब में प्रविष्ट हुईं। पुक नामक स्वाभिमानी नरेश ने उसका सामना किया। सिकन्दर व्यास नदी तक पहुँचा और आगे बढ़ने की इच्छा कर रहा था परन्तु उसके सैनिकों ने, जिनको भारतीय सैनिकों की छायाधारण वीरता का परिचय काफी मिल चुका था, आगे बढ़ने से इन्कार किया। लान्चार होकर सिकन्दर को वापस लौटना पड़ा। उसके लौटते समय मालव, यौषेय और कुद्रक आदि गण राज्यों ने उसे खूब परेशान किया। सिकन्दर के लौट जाने के पश्चात् पंजाब में काफी गड़बड़ी मच गई। इस अशांतिमय स्थिति से लाभ उठा कर चन्द्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य नामक बुद्धिमान आहाण की सहायता से पंजाब पर अधिकार जमा लिया, और नन्द वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।

मौर्य साम्राज्य का अभ्युदय भारत के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस समय से देश में एक ऐश्वर्यशाली युग का आरम्भ हुआ, जो राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से वैभव शाली था। उत्तरी भारत के अनेक छोटे-छोटे भागों का लोप हो गया और देश में सर्वसत्ताधारी स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। इस साम्राज्य का शासन प्रबन्ध इतना सुसंगठित, सुव्यवस्थित और प्रजा को सुख प्रदान करने वाला था कि आजकल भी इसकी प्रशंसा की जाती है। देश में शान्ति स्थापित होने के कारण विद्या का प्रचार और कलाओं का विकास हुआ। भारत का विदेशों से सम्बन्ध स्थापित हुआ। इतना ही नहीं, यौद्ध धर्म के रूप में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार भी इस काल में हुआ। (३२२, २६० ईसवी पूर्व) चन्द्रगुप्त मौर्य इस युग का संस्थापक और प्रथम सम्राट था। तमिल कवियों की कुछ कविताओं से ज्ञित होता है कि सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सैन्य लेकर गुजरात पर आक्रमण किया और मद्रास तथा भेसूर के प्रदेशों तक अपना अधिकार स्थापित किया। उसने सिल्यूकस नामक सेनानी को युद्ध में पराजित किया और उससे काबुल, हिंसात, कन्धार और बख्शिकान के प्रान्त ले लिये। सिल्यूकस को अपनी पुत्री को चन्द्रगुप्त के साथ ब्याहना भी पड़ा। इस प्रकार चन्द्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत विशाल हो गया। इतिहासकार स्मिथ ने ठीक लिखा है 'दो हजार वर्षों से अधिक पहले भारत के प्रथम सम्राट ने उस 'वैज्ञानिक सीमा' को पार किया जिसके लिये उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ में आठे भरसे रहे, और जिसे सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कभी पूर्णतया अपने अधिकार में न कर सके।' चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने सुयोग्य मंत्री चाणक्य की सहायता से जिस शासन-युक्ति की स्थापना की, वह निरसन्देह उच्च क्रोडि

की थी। इस शासन पद्धति की स्मिथ और हेवेल नामक इतिहासकारों ने बहुत अधिक प्रशंसा की है। मौर्य साम्राज्य का सब से प्रसिद्ध शासक अशोक था। (२७३, २३७ ईसवी पूर्व)। अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महान सम्राटों में अपना स्थान रखता है। साम्राज्य के विस्तार, शासन की उदारता, प्रजावसलता, हृदय की विशालता, शिल्प कला के विकास और धर्म तथा शिक्षा के प्रचार आदि दृष्टिकोणों से विश्व के इतिहास में भारत का यह सम्राट अद्वितीय है। उसके व्यक्तित्व में संसार के अनेक महान सम्राटों के गुण समन्वित थे। वह न केवल एक महान शासक था अपितु एक दयालु एवं शान्तिप्रिय एवं जीवमान से स्नेह रखने वाला साधु पुरुष भी था। उसने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध में विजय पाई। परन्तु भीषण रक्तपात को देखकर उसके दयालु हृदय पर चोट पहुँची। कलिंग के युद्ध में हत तथा आहत सैनिकों की कसबोत्पादक दुख दशा को देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया और उसने इस धर्म का विदेशों में तथा देश के प्रत्येक भाग में प्रचार करने के लिये अनेक प्रयत्न किये।

यद्यपि अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित तो अवश्य हो गया था, किन्तु उसका धर्म संकीर्ण सम्प्रदायिक धर्म न था, वरन् विस्तृत मानव धर्म था। बौद्ध धर्म के अनुयायी होने पर भी उसने ब्राह्मणों, जैनियों और अन्य सम्प्रदाय वालों के साथ समान व्यवहार किया। उसका धर्म सबजनों का धर्म था। संयम, भाव शुद्धि, कृतघ्नता, दृढभक्ति, पवित्रता, साधुता, दया, दान, सत्य, माता-पिता, गुरु और बड़े-बूढ़े की सेवा-सुभूषा तथा ब्राह्मण एवं बन्धु-बन्धवों का उचित सम्मान ये ही उसके उपदेश थे। अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया। शिला लेख १२वें पर वह लिखवाता है: दूसरे धर्मों का किसी न किसी कारणवश सम्मान अवश्य करना चाहिये, नहीं तो मनुष्य अपने धर्म को हानि पहुँचाता है, और दूसरे धर्मों की भी हानि करता है,

अशोक ने प्रजा के कल्याणार्थ अनेक कार्य किये। मनुष्यों और पशुओं के लिये उसने राजमार्गों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाये। प्रत्येक मील की दूरी पर धाराशालाये बनवाईं। मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा के लिये उसने अलग अलग औषधालय खोलवाये। पशुओं की भिकारों का यह प्रयत्न विश्व इतिहास में सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। उसने साम्राज्य में प्रतिव्यक्ति नियुक्त कर रखे थे। ये प्रतिव्यक्ति उसकी जगला का परिचरितियों से सूचित किया करते थे। उसने अगले शिलालेख गं० ६ में लिखा था. 'अब मैंने यह प्रयत्न कर दिया है कि प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान में जाहे में भोजन कर रहा होऊँ, जाहे में शयनागार में रहूँ या अपने अन्तःपुर में रहूँ, या और कहीं अपनी गाड़ी में होऊँ या प्रयाग उद्यान में, सरकारी सूचना देने वालों को उदा प्रजा के कामों को सूचना सुनने देनी चाहिये, जिसको करने के लिये मैं सदैव ही प्रयत्न रहता हूँ।' अशोक के लोक कल्याण के इन कार्यों से तथा उनकी धार्मिक उदारता से प्रभावित होकर एतन् जी० वेल्स लिखते हैं. 'संलग्न अट्टाहल वर्षों तक अशोक के बुद्धिमत्ता पूर्वक मनुष्यों की वास्तविक आवश्यकताओं के लिये कार्य किया। इतिहास के पृष्ठों में जिन सैकड़ों राजाओं और महान राजाओं के नाम आते हैं उनमें केवल अशोक का ही नाम एक खितारे की भाँति चमकता है। उसके नाम का सम्मान बोलना से लेकर आपान तक आज भी किया जाता है। चीन तिब्बत और भारत में जहाँ से बौद्ध धर्म का जोष हो गया है उतकी महानता की रक्षा की जाती है। आज जितने लोग उसकी समृद्धि को स्तुति करते हैं उतने लोगों ने कन्स्टेन्टाइन और शार्लमैन के नाम भी न सुने होंगे।'

अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल निकले इसलिये अन्तिम मौर्य सम्राट ब्रह्मद्रथ को मारकर पुष्य पुत्र शुंग नामक ब्राह्मण सेनापति ने शासन सूत्र अपने हाथों में ग्रहण किया। उसने अक्रमावकारी तबनों को जो माध्यमिक, साधक और किन्नोर तक चढ़ आये थे पराजित किया और पंजाब प्रान्त तक ढकेल दिया। उसके शासन-काल में संस्कृति भाषा की बहुत उन्नति हुई। पार्थिव के अध्याध्यायी पर महाभाष्य लिखने वाले पतंजलि इसी युग में हुए थे। इसी समय दक्षिण में सतवाहनों का उदय हुआ। इन राजाओं की राज्यसीमा में काठियावाड भी सम्मिलित था। दक्षिण में

गोदावरी और तुंगभद्रा नदी तक इनका राज्य फैला था। इस वंश का सब से प्रमुख शासक गौतमीपुत्र शातकर्ण था उसने अपने भुजबल से शतवाहन वंश के गौरव की फिर से प्रतिष्ठापना की। शक क्षत्रपों को अपने राज्य से भगाकर मालवा तथा गुजरात में भी अपना अधिकार जमाया। इसी समय में बाखत्री यवनों ने देश पर आक्रमण किया था पुष्यमित्र शुंग ने उसको पंजाब तक पीछे ढकेल दिया था, इसका उल्लेख किया गया है। कुछ विदेशी जातियाँ उत्तर भारत के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार जमाने में समर्थ हो सकी। विदेशी शासकों में कनिष्क और मिनिनेन्दर उल्लेखनीय हैं जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गये थे। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये समस्त बौद्धों की एक महासमिति बुलाई थी। उसकी राज सभा में अश्वघोष नामक महाकवि तथा नागार्जुन और वसवन्धु जैसे सुविख्यात दार्शनिक रहते थे।

तीसरी शताब्दी के अन्त में भारत की विदेशी सत्ता भी अपनी अंतिम साँसें ले रही थीं। यौधेय तथा मालव नाम गणतन्त्रों और वाकाटकों तथा भारखियों ने कुषाण और शक क्षत्रपों की शक्ति का उन्मूलन किया और अपने विजय पताका फहराई। इस प्रकार से विदेशी सत्ता का अन्त तो हो गया था परन्तु एक सुसंगठित शासन प्रणाली की स्थापना नहीं हो पाई, क्योंकि यौधेय मालवा और मद्रों की राज्य सीमायें अपने-अपने ही देश तक थीं। कदाचित् उनका उद्देश्य एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना था जो विदेशी आक्रमणों का सामना करे और देश में शान्ति तथा सुव्यवस्था की स्थापना करे। यह महत्वपूर्ण कार्य गुप्तों ने किया। गुप्त वंश का उत्थान भारतीय इतिहास व स्वर्णयुग कहा जाता है। हमें इसके अन्त्युदय के पहिले भारत में जो अराजकता और अनैक्य दिखाई पड़ती है उसका सम्राट समुद्रगुप्त ने अन्त कर दिया। उन्होंने गणतन्त्रों को भी अपने अधीन किया और उत्तरी भारत के समस्त देशों को पराजित कर सम्पूर्ण उत्तरी भारत को एकता के सूत्र में आबद्ध किया। उसके पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता के विजय कार्य को और आगे बढ़ाया। उसने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ को जीतकर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठ बढ़ा दी। इस प्रकार हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग एकता के सूत्र में ग्रथित हो गया और देश ने एक अभिनव राष्ट्रीय चेतना का अनुभव किया। विदेशियों के चंगुल से मुक्त होने पर देश के राजनीतिक जीवन में एक नवीन स्पन्द का संचार हुआ। मद्यपि यह राजनीतिक एकता एक शताब्दी (३६० ई० से ४६० ई०) से अधिक टिक न सकी क्यं कि हूणों के आक्रमणों का सामना बाद के गुप्त नरेश बहुधा सफलतापूर्वक न कर सके, तथापि गुप्त वंश के शासक काल में भारत की संस्कृति का इतना विकास हुआ कि इसे स्वर्ण युग कहने में कोई अशुक्ति नहीं है।

गुप्तकाल में भारतीय संस्कृति की अभूतपूर्व उन्नति हुई। सम्राट समुद्रगुप्त और उसके पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय केवल वीर विलेता ही न थे वरन् विद्वानों कवियों और कलाकारों के आश्रयदाता थे। सम्राट समुद्रगुप्त तो स्वयं कवि था और यौग्यवादन में कुशल था। सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय की शकसभा में महाकवि कालिदास, ब्राह्मिहिर तथा अन्य जगतद्विख्यात विद्वान और वैज्ञानिक रहते थे। गणतन्त्र नामा देश की राष्ट्रभाषा हो गयी थी। राज्य का सारा कार्य इतनी आसानी के द्वारा होता था। विचार प्रकाशन के लिये एक सामान्य भाषा संस्कृत हो जाने से संस्कृत एकता उत्पन्न हो गई और बौद्ध विद्वान भी अपने-अपने प्रसंगों में ही लिखने लगे। कला की ऐसी उन्नति हुई, जोकि पहले कभी नहीं हुई थी, और कदाचित् बाद में भी नहीं हुई। एक कला सभालोचक का कथन है कि गुप्तकाल में भारतीय कला का सर्वोत्तम रूप देखने का मिलता है। गुप्त नरेशों ने अपनी समस्त जनता को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की। प्रोफेसर भाषाकमुद मुकरजी का विचार है कि गुप्त सम्राटों ने धार्मिक धर्म की प्रत्येक शाखा के साथ निष्पक्षता का व्यवहार किया। देश में जनता भी सुखी थी। पाह्यान के आधा-विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि शासन उदारता के सिद्धान्तों पर आधारित था, फिर भी चौरों इत्यादि घटमात्रं बहुत कम होती थीं। लोगों का नैतिक प्रतिमान (Moral Standard) काफी ऊँचा था, वे लोक-कल्याण के कर्म में एक दूसरे से स्पर्धा करते थे। देश जनशान्ति से परिपूर्ण था। पाह्यान एक औपमहालय को देख कर जहाँ कि लोगों को निःशुल्क औषधि दी जाती थी, चकित हो गया था। ई० ३०० हेवेल ने लिखा है कि एक निष्पक्ष इतिहासकार

यह सोचेगा कि ब्रिटिश शासन की सब से बड़ी सफलता इसी बात में होगी कि वह भारत को वे सब वस्तुयें प्रदान कर दे जिनका उपभोग ईसा की चौथी शताब्दी में भारतीय जनता करती थी।'

गुप्त-काल के भारत की सांस्कृतिक जीवनी-शक्ति इतनी अधिक थी कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव गंगा की उप-कंठ भूमियों से चलकर निकटवर्ती द्वीपों जावा, सुमात्रा, आदि में फैल गया। चीन में भी भारत के बौद्ध संघों ने भारत का सांस्कृतिक प्रभाव फैलाया। यदि आज हमें भारत तथा चीन में कोई सांस्कृतिक एकता दिखाई पड़ती है, यदि भारतीय गौरव की सूचना देने वाले विशाल मन्दिर तथा सुन्दर कला कृतियाँ इन्डोचीन सुमात्रा और बोर्नियो में हमें प्राप्त होती हैं तो इस बात का बहुत बड़ा श्रेय गुप्त-काल को ही दिया जा सकता है। ए० वे० कुमारस्वामी ने लिखा है—“लगभग वह सब जिसका सम्बन्ध एशिया की एक सामान्य आध्यात्मिक चेतना से है, जिसके द्वारा उसकी (एशिया) विभिन्नताओं का एकीकरण किया जा सकता है, वह गुप्तकालीन भारत की ही उत्पत्ति है।”

गुप्त-काल के पतन के उपरान्त देश फिर छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। थानेश्वर के वर्द्धन वंश ने एक सुसंगठित शासन की स्थापना की। इस वंश का सब से प्रमुख शासक हर्ष था। हर्ष निस्सन्देह प्राचीन भारत के सर्वोत्कृष्ट शासकों में से था। यद्यपि एक कठिन स्थिति में उसके ऊपर दो राज्यों—कन्नौज तथा थानेश्वर का भार पड़ा था, तथापि उसने सम्पूर्ण उत्तरी भारत में इन दोनों राज्यों की प्रतिष्ठा स्थापित की। वह एक उदार तथा न्याय-प्रिय शासक था और नियम पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता था। उसने समस्त भारत को एक्य की शृंखला में आबद्ध करने की भावना से दक्षिणापथ के सम्राट् पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया। परन्तु वह पराजित हुआ। एक महान युद्ध होने के साथ-साथ हर्ष उच्चकोटि का विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसकी राजसभा में बाण भट्ट, मयूर और दिवाकर जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान रहते थे। चीनी यात्री ह्वानच्चांग ने हर्ष के गुणों की बहुत प्रशंसा की है। हर्ष का धार्मिक दृष्टिकोण बहुत उदार था। वह वैष्णवों, शैवों और बौद्धों सब के साथ समानता का व्यवहार करता था। हर्ष उच्चकोटि का नाटककार था। उसके द्वारा लिखित नाटकों को हम आज भी पढ़ सकते हैं।

हर्ष हिन्दू भारत का अन्तिम सम्राट् था। उसकी मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में अनेक-छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गये, जो आपस में लड़ा करने लगे। यह काल भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से विख्यात है। इन राज्यों में कन्नौज का राज्य सब से प्रमुख था। इसका शासक यशोवर्मान विद्वानों तथा कवियों का आश्रयदाता था और धीर तथा प्रतापी नरेश था। उसके राजव्यवहार में संस्कृत का विस्तृत नाटककार भवभूति रहता था। इसके आतिरिक्त गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया और बाद में कन्नौज के राजसिंहासन पर गहड़वारों का अधिकार हो गया। अजमेर के चौहान, कुदरेलखंड के चन्देल, मालवा के परमार, गुजरात के नाड्युभय अथवा सोलंकी और बंगाल के मेन आदि राजवंश थे। इस युग में कला और गणित का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ यद्यपि देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। इन राज्यों का अन्त बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में मुसलमानों ने किया। राजा भोज स्वयं भी मरि था। दक्षिण के होयसल राज्यों ने कला की उन्नति करने का काफी प्रयत्न किया।

प्राचीन भारत में हमें राजतन्त्रात्मक और गणतन्त्रात्मक दोनों ही शासन प्रणालियाँ प्रचलित दिखाई देती हैं। हम आप को यह बता ही आये हैं कि महात्मा बुद्ध के समय में राजतन्त्रात्मक और गणतन्त्रात्मक दोनों प्रकारों के साथ विद्यमान थे। प्राचीन भारत में राजतन्त्र का आदर्श अत्यन्त उन्नत था। यद्यपि राजाओं के दैवी अधिकार का स्मृतिकार समर्थन करते थे, तथापि वह कभी निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं होने पाता था। उसे आचार्यवर्ग के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि मनु महाराज ने राजा को 'प्रत्यक्ष देवता' मानने का आदेश दिया

है और यहाँ तक लिख दिया कि यदि राजा बालक है तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि वह मनुष्य रूप में देवता है तो उन्होंने राजा का भी परम धर्म लोकानुरजन ही बताया है। 'राजा प्रकृतिरञ्जनात्।' अथान्वारी नृपति की उन्होंने तीव्र शब्दों में निन्दा की है और उसके लिये यहाँ तक कि प्राणदंड का विधान भी किया है। अर्थशास्त्र में भी राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धान्त का ही पोषण किया गया है, परन्तु राजा के लिये स्पष्ट आज्ञा है कि "प्रजा जनो की प्रसन्नता मे ही, राजा की प्रसन्नता निहित है, उनके कल्याण में उसका कल्याण। जो कुछ उसे रुचिकर प्रतीत होता है उसे वह उत्तम नहीं समझेगा, वरन् जो कुछ उसकी प्रजा के लिये कल्याणकारी है उसे वह उत्तम समझेगा।" भारत के साहित्य में भी हमें राजत्व के उच्चादर्श का परिचय प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास ने महाराज दिलीप के लिये लिखा है कि प्रजाओं की रक्षा विनय शिक्षा तथा उनका भरण पोषण करने के कारण वह उनका पिता था, उनके (प्रजाजनों के) पिता तो केवल जन्मदाता ही थे।

“प्रजानां विनयाप्रधानात् रक्षणात् भरणादपि,

स पिता पितरस्तासा केवल जन्म हेतवः।”

इतना ही नहीं वह प्रजा से जो कर वसूल करता था उसका प्रयोग भी वह प्रजा के कल्याण के लिये ही करता था, जिस प्रकार सूर्य समुद्र के जल को केवल सौ गुना करके लौटाने के लिये ही ग्रहण करता है,

“प्रजानामेव भूत्यर्थसताभ्यो बलिमग्रहीत।

सहस्रगुणमुत्सृष्ट आदत्तै हि रसं रविः।”

इस बात के लिये पर्याप्त प्रमाण है कि अधिकांश हिन्दू नरेश इन उत्कृष्ट सिद्धान्तों के अनुसार ही शासन करते थे। चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन कुछ कठोर अवश्य था, किन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि उसका शासन विदेशियों को हराकर स्थापित किया गया था और उसके पूर्ववर्ती शासकों की अराजकता से देश में जो अराजकता फैल गई थी, उसका अन्त एक कठोर दंड नीति का आश्रय ग्रहण करने से ही हो सकता था। परन्तु उसके राज्य में भी साधारणतया प्रजा सुखी और सम्पन्न थी। सेगस्थनीज के लेखों से पता चलता है कि कृषकों, कारीगरों और मजदूरों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था और राज्य उनके नष्ट-निवारण के लिये प्रयत्नशील रहा करता था। अशोक और हर्ष जैसे प्रजावत्सल सम्राट् प्रत्येक देश और प्रत्येक युग में नहीं उत्पन्न हो सकते। उनकी दयालुता और प्रजावत्सलता को देखकर प्रजातन्त्र के युग में भी हम कुछ क्षण के लिये विश्वास कर बैठते हैं कि राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ और आदर्श शासन-व्यवस्था है। अशोक के शिला और स्तम्भ लेख बार-बार यह आद दिताने हैं कि वह अपनी प्रजा के गौतिक कल्याण एवं आध्यात्मिक उन्नयन के लिये सचेष्ट रहता था। फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके समय में शासन की आधारशिला प्रजा की कल्याण सम्बन्धिनी भावना ही थी। हर्ष भेग बखल कर जनता की सच्ची परिस्थिति को जानने के लिये घूमा करता था, और यात्राएँ किया करता था। इन यात्राओं में वह गुणवानों को पुरस्कृत करता था और दोषियों को दंड देता था।

प्राचीन भारत की शासन-प्रणाली में प्रजातन्त्रात्मक तत्वों का अभाव न था। राजा को परामर्श देने के लिये

प्रजा खे सुखं राजः प्रजानां च हिते हितम्।

नात्मप्रियं हितं राजः प्रजानां च प्रियं हितम् ॥

बहुधा मन्त्रिमंडल हुआ करते थे। इन मंत्रियों की सलाह मानने के लिये राजा किसी प्रकार बाध्य तो न था तथापि वह उनके निर्णयों का उल्लंघन करना उचित नहीं समझता था। प्रान्तीय शासन की व्यवस्था भी सन्तोषजनक थी। प्रान्तों का शासन करने के लिये गवर्नर के समान एक अधिकारी हुआ करता था। प्रान्तों को भी जिलों में बाँट दिया जाता था। नगर शासन की व्यवस्था उल्लेखनीय थी। नगरों में नगर पालिकाएँ होती थी, जिनका शासन जनता द्वारा चुने हुये मन्त्रियों के द्वारा होता था। ई० बी० ३०० ने चन्द्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र की अधिक प्रशंसा की है। उसने लिखा है—“ऐसा प्रतीत होता है कि पाटलिपुत्र सामाजिक विज्ञानों के सर्वोत्तम सिद्धान्तों के अनुसार ही पूर्णतया शासित किया जा रहा था।” इसी प्रकार ग्रामों को भी शासन के क्षेत्र में स्थानीय स्वाधीनता प्राप्त थी। बहुधा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें ग्रामों के शासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थीं। गाँवों में आधुनिक पंचायतों के सिवा जनता द्वारा निर्मित संस्थाएँ होती थी, जिनको लगभग शासन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होते थे। स्थानीय शासन की व्यवस्था दक्षिणी भारत में विशेष कर चोलों के शासन में विशेषरूप से विकसित थी। ग्राम पंचायतों के शासन कार्यों में गाँव के सभी लोग भाग लिया करते थे। डा० विल हुरेन्ट का विचार है कि भारत की ग्रामीण शासन-व्यवस्था उन सब प्रजातन्त्रात्मक शासन-पद्धतियों से मिलती-जुलती है, जिनका विकास संसार के विभिन्न भागों में हुआ था। गाँवों में स्थानीय शासन की व्यवस्था का प्रभाव ग्रामीण जनता पर हितकर था। ग्रामीण लोगों में स्वाभिमान और स्वावलम्बन के भाव विद्यमान थे। डा० रीज डेविड्स में ठीक लिखा है—“वे मजदूरी पर काम करना अमान्य समझते थे और केवल घोरतम आपत्ति ही उन्हें ऐसा करने के लिये बाध्य कर सकती थी। उन्हें अपनी स्थिति का, अपने परिवार का और अपने गाँव का गर्व था और वे अपने ही वर्ग तथा ग्राम के मुखिया द्वारा शासित किये जाते थे, जिनको कदाचित् वे अपने ही रीति-रिवाजों और आदर्शों के अनुकूल चुनते थे।”

प्राचीन भारत में गणतन्त्र भी काफी सुशासित अवस्था में थे। उनकी शासन-पद्धति का विवरण हमें बौद्ध ग्रंथों से जिनमें बौद्ध संघ की कार्य-पद्धति का उल्लेख मिलता है, हुआ है। ये बौद्ध संघ गणतन्त्रों की ही भाँति प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों पर आधारित थे। डा० काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “हिन्दू पार्लिय” में यह शिखर लिखा है कि लिच्छवि आदि गणतन्त्रों की शासन-प्रणाली बौद्ध संघों के विज्ञानों के ही अनुसार थी। संस्थागारों में इन गणतन्त्रों की बैठकें हुआ करती थीं। प्रत्येक बैठक कोरम (ललित संख्या) पूरी होने पर ही होती थी। प्रस्ताव पास करने के पहले उसकी सूचना दी जाती थी। फिर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था। प्रस्ताव को प्रतिष्ठा कहा जाता था। प्रस्ताव तीन बार पढ़े जाते थे। प्रस्तावों का निर्णय मतों द्वारा होता था। मतों को छुंद कहते थे। मतदान शिखर (शलाकाओं) द्वारा होता था। ये गणतन्त्र कई मामलों में वर्तमान प्रजातन्त्रात्मक पद्धति से मिलते-जुलते थे और बहुत से लोगों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि बौद्धों की सभाओं में दो हजार या इससे भी अधिक वर्षों पूर्व हमारी आधुनिक व्यवस्थापिका सभा के तत्व पाये जाते थे। सभा की वर्तमान पद्धत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति द्वारा जो हमारे हाइस आफ् मजिस्ट्रेट के स्थान का अपरिपक्व रूप था, की जाती थी। एक दूसरा अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था, जिसका यह कर्तव्य था कि वह आवश्यकता पड़ने पर इस बात को देखे कि कोरम पूरा हुआ है। यह हमारी पद्धति के बीच द्विज का समान रूप था। जो सदस्य कार्य प्रारम्भ करना चाहता था वह प्रस्ताव द्वारा करता था। तब प्रस्ताव पर वृत्त होती थी। कभी-कभी यह केवल एक ही बार होता था और कभी-कभी तीन बार। इस प्रकार से हमारी व्यवस्थापिका सभा के इस नियम का पूर्वानाम मिलता है कि मिल के फानून बनाने जाने के पहिले तीन बार पढ़ा जाना चाहिये। यदि बहुसंख्यक से मत विरोध प्रकट होता था तो मामलों का निर्णय बहुमत द्वारा होता था। मतदान शलाकाओं द्वारा होता था। महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु के मन्त्री दस्तकार के यह प्रश्न पर

१ Buddhist India

२ The Legacy of India की भूमिका

कि क्या लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उत्तर दिया था कि जब तक लिच्छवि अपने गणतन्त्र के नियमों का पालन करते रहेंगे, तब तक उनको कोई भी शक्ति जीत नहीं सकती। वे तब तक उन्नति ही करते जायेंगे, अवनति नहीं। इस कथन से यह स्पष्ट है कि ये गणतन्त्र बड़े शक्तिशाली होते थे और इनका शासन बड़ी ही कुशलता-पूर्वक किया जाता था। मालव, यौधेय, आदि गणतन्त्रों की शासन-प्रणाली का कोई विशेष उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता।

हम यह पहले बता आये हैं कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल का सरल और आइम्बर विहीन धर्म जटिल और कर्मकाण्ड प्रधान हो गया था। लोग कर्मकाण्डों से कुछ ऊब से गये थे और उनसे विमुक्त होने का अनुसन्धान भी कर रहे थे। साधारण लोग ब्राह्मण धर्म के खर्चीले और जटिल कर्मकाण्डों को नहीं कर सकते थे और उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्त उनकी समझ के बाहर थे। इसीलिये वे पूजा और उपासना के सादे ढंग की इच्छा कर रहे थे। जीवन के दोषों से बचने के लिये सरल साधन ढूँढ़ रहे थे। भारत में भी छठवीं शताब्दी ईसवी पूर्व बौद्धिक अशांति की शताब्दी थी। यह विद्रोह का एक युग था। प्रचीन वस्तुओं और नियमों के प्रति अविश्वास और विरोध का काल था। ठीक इसी समय साधारण जनता की आध्यात्मिक पिपासा की परितृप्ति एवं धर्म के सुधार करने के लिये देश में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ। ये दोनों महापुरुष क्रमशः जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रचारक थे।

इस धर्म के समस्त आदेश और आचार अहिंसा और दया के आधार पर स्थित हैं। जैन धर्म में षट्कीचकाय अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस (प्राणी) ये छः प्रकार के जीव माने गये हैं। इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये। जैनी अनशन व्रत द्वारा प्राण छोड़ने को अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे। जैन धर्म में उग्र तपस्या को मोक्षप्राप्ति का साधन बताया गया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्त हैं। जैन मत के अनुसार मन, वाणी और कर्म की पवित्रता, अहिंसा, दया, तृष्णा त्याग तथा आत्म संयम के कठोर नियमों से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म में यज्ञों का विरोध किया गया है और वेदों का प्राण्य मानने में भी अस्वीकृति प्रकट की गई है। जैनियों के लिये अहिंसा का महत्त्व बहुत अधिक है। प्राचीन भारत में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या काफी थी, विशेषकर गुजरात और पश्चिमी भारत में। परन्तु आजकल भारत में जैनियों की संख्या लगभग बारह लाख है।

गौतम बुद्ध का प्रारम्भिक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म ईसा पूर्व ५६३ के लगभग लुम्बिनी वन में हुआ था। उनका पिता शुद्धोधन शक्य वंश के क्षत्रिय थे। सिद्धार्थ बाल्यावस्था से ही विचारशील और गम्भीर प्रकृति के थे। एक रोगी बुद्ध और भुक्त भोजन के देहपर उनके हृदय में अंगार से विराम उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपनी पत्नी तथा पुत्रों से अलग होकर जंगल में अन्तर्वासना का संसार त्याग लिया। उन्होंने तपस्या द्वारा अपने शरीर को बहुत बरस दिया किन्तु इससे उनकी आत्मा की शान्ति नहीं प्राप्त हुई। एक दिन बौद्ध गया में नैरंजना नदी के तट पर पापल भृत्त के नीचे समाधि लगाकर बैठने से उन्हें शान्ति का अनुभव हुआ। उनको यह अनुभव हुआ कि मोक्ष प्राप्ति के लिये तपस्या व्यर्थ है। इसी समय से वे बुद्ध कहलाने लगे। बाद में वे अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिये सारनाथ गये और शूण धूम कर लोगों को शिक्षाएँ दीं। ४८६ ईसवी पूर्व के लगभग कुशी नगर में उन्होंने ८० वरस की वयस्था में अपना शरीर त्याग दिया।

महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया कि मनुष्य के हृदय की तृष्णा ही जगत् दुःख का मूल कारण है। तृष्णा का नाश हो जाने पर उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्होंने सब जीवों पर दया करने का, मंगला, वाचा और कल्याण अहिंसा व्रत के पालन पर जोर दिया। गौतम बुद्ध के उपदेशों का मूल धर्म सत्य चतुष्टय कहलाता है। ये चारों मन्थ धर्म से दुःख, समुद्रय, निरोध और मार्ग कहे जाते हैं। बुद्ध का विश्वास था कि संसार दुःखमय है। दुःख निवारण के लिये

तृष्णाक्षय ही सर्वोत्तम उपाय है। तृष्णाक्षय से मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निर्वाण प्राप्त करने के लिये मनुष्य को 'आर्याष्टांग' मार्ग का अनुगमन करना चाहिये। उन्होंने बताया कि मनुष्य को न तो भोग प्रधान जीवन बिताना चाहिये, और न तपस्या द्वारा शरीर को कष्ट ही देना चाहिये। बीच के मार्ग पर चलना चाहिये। अष्टांग मार्ग के ये आठ अंग हैं (१) सम्यक् दृष्टि—(२) सम्यक् संकल्प(३) सम्यक् वाच् (४) सम्यक् कर्म, (५) सम्यक् जीवन (६) सम्यक् व्यायामक, (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक् समाधि। बुद्ध ने कर्मवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, और कर्म को ही बन्धु तथा परिजन बताया। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है इस सिद्धान्त का उन्होंने प्रतिपादन किया। गौतम बुद्ध ने किसी नवीन धर्म की सृष्टि नहीं की, धर्म वैदिक धर्म की बातों को सुधार कर उन्हें कुछ नवीन रूप में जनता के सम्मुख रक्वा। उनका तत्व-ज्ञान उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तों पर ही आधारित है।

महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस धर्म का प्रचार किया। थोड़े ही समय में देश के बहुत बड़े भाग में यह फैल गया, और अनेक राजाओं ने इसे राजाश्रय प्रदान किया। अशोक ने इसे दूर तक फैलाने का प्रयत्न किया। कनिष्क के समय में बौद्धधर्म दो सम्प्रदायों में बँट गया— (१) हीनयान (२) महायान। हीनयान, सम्प्रदाय के लोग महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाने के विरोधी थे, जब कि महायान वालों ने बुद्ध को भगवान मान कर उनको पूजना आरम्भ किया। विदेशों में महायान बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। शनैः शनैः बौद्ध धर्म का हास होने लगा और बारहवीं शताब्दी के बाद से बौद्ध धर्म का भारतवर्ष से लोप हो गया।

अशोक की मृत्यु के उपरान्त गौतम धर्म ने अपना स्वतन्त्र पुष्पमिव युग के शासन-काल में फिर से ऊँचा किया। गुप्त वंश के शासन में भी ब्राह्मण धर्म की उन्नति हुई। ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध को दशावतार में सम्मिलित कर लिया, जिससे जनता का आकर्षण उसके प्रति बढ़ गया। ब्राह्मण धर्म भारत वर्ष से कभी ब्रह्मण धर्म छुट नहीं होने पाया, कभी-कभी उसका प्रचार कम अवश्य हो गया। परन्तु अक्षर मिलने पर हमने अपनी खोयी हुई शक्ति फिर से प्राप्त कर ली। कुमारिल भद्र और शंकराचार्य के प्रयत्नों से देश में ब्राह्मण धर्म का प्रचार था। राजपूत युग में इस धर्म की काफी उन्नतिशील अवस्था थी क्योंकि लगनग रामों राजपूत नरेश इसी धर्म के अनुयायी थे।

यद्यपि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रभाव किसी समय बहुत बढ़ गया था, तथापि साम्प्रदायिक जनता इस धर्म को नहीं मानती थी। वस्तुतः जनता जिस धर्म को मानती थी, उसे हम न तो ब्राह्मण धर्म कहते हैं और न बौद्ध धर्म।

लोक धर्म उस धर्म में पशु पूजा, वृद्ध पूजा, जागूरी और मंत्र इत्यादि का समावेश था। लोग ज्योतिषियों को अपना भविष्य ज्ञान के लिये धन देते थे। महात्मा बुद्ध के समय में भी यह धर्म लोक प्रधान था। उन्होंने स्वर्ग स्थान-स्थान पर अन्वादेशियों का आहुत्य होने के कारण लोक धर्म की निन्दा की है। अशोक के समय में भी यह प्रचलित था और उसने अपने शिलालेखों में इस बात का उल्लेख किया है कि उसके समय में स्त्रियों अतिशक्ति की धार्मिक क्रियाएँ करती थीं। नवीं शताब्दी में गारवाय धर्म ने तान्त्रिक रूप धारण कर लिया। वैदिक कर्मकाण्ड, मन्दिर मूर्ति-पूजा के साथ बहुत से कामनाओं और गुहा समाजों ने जन्म लिया। इनमें ब्रह्मण्य नामधारा आदि प्रसिद्ध थे। बहुत से समाजों में पंच-मकारों मंस, मख, भदिरा, मैत्रन और मुद्रा का सेवन होने लगा। सर्वतान्त्रिक के धार्मिक जीवन में पौराणिक और तान्त्रिक तत्वों की प्रधानता हो गई। जनता का बुद्धिमान वर्ग एकेश्वरवाद को ही मानता था। मूर्ति पूजा का प्रचार उत्तर वैदिक काल में ही हो चुका था किन्तु गुप्त-काल में विशेष रूढ़ से हुआ और पूर्वी काल से देवी देवताओं के मन्दिर बनवाये जाने लगे।

भारत में कृषि ही सदैव से उसके आर्थिक जीवन का आधार रही है परन्तु कृषि के अलावा अन्ध उद्योग धर्मों वैदिक काल से ही प्रचलित रहे हैं। जानकी के अध्ययन से हमें ऐसा ही सातवीं और छठी शताब्दी पूर्व की औद्योगिक

और व्यापारिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। इस समय तक विभिन्न उद्योग धन्धों की श्रेणियाँ बन चुकी थीं। इन श्रेणियों का देश के आर्थिक जीवन में विशेष महत्व था। डा० फिक का कथन है कि व्यापारिक संघ, जो कुछ तो आर्थिक कारणों से बने थे, कुछ पूंजी के अच्छे ढंग से प्रयोग और आदान प्रदान करने की सुविधाओं के कारण और कुछ अपने वर्ग के कानूनी हितों की रक्षा के लिये, भारतीय संस्कृति के प्रारम्भिक काल में ही बन चुके थे। जातकों में लिखा है कि कारीगरों के अठारह संघ थे। लेकिन उनमें सिर्फ चार के ही नाम बहइयों स्वर्णकारों चर्म का काम करने वालों तथा रंग साजों के गिनाये गये हैं। रीज डेविड्स ने उन संघों की एक सूची तैयार की है, जो निम्नलिखित है :—बहईगिरी का काम करने वाले, (२) धातुओं का काम करने वाले, (३) पत्थरों का काम करने वाले (४) गुलाबे, ये केवल कपड़े ही नहीं बुनते थे, बल्कि बड़िया रेशमी बख कम्बल और गलीचे भी तैयार करते थे, (५) चमड़े का काम करने वाले, (६) कुम्हार (७) हाथी दाँत का काम करने वाले, (८) रंगरेज, (९) जौहरी, (१०) मछुवाड़े, (११) कसाई, (१२) शिकार करने वाले (१३) याचक और हलवाई, (१४) नाई और तेल मलने वाले, (१५) मालावार और पुष्प बेचने वाले (१६) नाविक (१७) टोकरी बनाने वाले और (१८) चित्रकार। इनमें से कदाचित शिकारियों का संघ नहीं बना था, बाकी सब उद्योगों के संघ थे। इन संघों को पूग भी कहते थे। संघ के अध्यक्ष को जेटुक या प्रमुख कहते थे। इन पूगों को कारीगरी के व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार था। वे कारीगर और उसकी पत्नी में मतभेद होने पर समझौता करा सकते थे। जब एक श्रेणी का दूसरो श्रेणी से कुछ झगड़ा होता था तो उसका नियंत्रण महासेठ्टी करता था।

कृषकों और कारीगरों के अतिरिक्त व्यापारी भी थे जो कि कारवों द्वारा स्थल मार्ग से व्यापार करते थे, और नौकाओं में बैठकर नदियों द्वारा व्यापार की वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाते थे। 'रेशम के बख, मलमल और महीन कपड़े, बुरियाँ, खिरह बखतर कमख्वाब, खरदोजी के काम, लोहियाँ, इत्र, कुलेल, दवाइयाँ हाथी-दाँत और हाथीदाँत की बनी हुई वस्तुएँ, जेवर और सोना (चाँदी बहुत कम) ये विशेष वस्तुएँ थीं, जिनका व्यापार व्यापारी करते थे।' जातकों में समुद्री यात्राओं का उल्लेख मिलता है जिनसे यह पता चलता है कि इस समय विदेश व्यापार उन्नत दशा में था।

अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह निश्चित होता है कि मौर्य काल में उद्योग धन्धों और व्यापार की अवस्था पर्याप्त संतोषजनक थी। अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे कानून मिलते हैं जिनमें विदेशी व्यापार का उल्लेख प्राप्त होता है। उद्योग धन्धों की श्रेणियों का विवरण तम अर्थशास्त्र और गुप्तकालीन उत्तीर्ण लेखों से भी प्राप्त होता है जिनसे यह सुस्पष्ट है कि ये श्रेणियाँ मौर्य और गुप्त कालों के शासन काल में भी विद्यमान थीं। रोम के साम्राज्य की स्थापना से भारत के विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला। रोम के साम्राज्य ने व्यापारिक मार्गों को सुगम कर दिया, और भारत की विरासत साम्राज्य रोम में विस्तार भी बहुत थी। इसलिये व्यापार की मात्रा बहुत बढ़ गई और रोम के इतिहासकार प्लिनी के अनुसार ७००० पौंड के मूल्य के रोमन सिक्के ब्यर्थ की पूर्वीय वस्तुओं में ही, कुलेल और आभूषण के खरीदने में खर्च हो जाते थे। बड़ियाँ भारत में बहुत ले-सिकके पाये गये हैं, जो प्लिनी के कथन की सत्यता की गिह करती हैं। पूर्वी देशों से भी व्यापार होता था। व्यापारियों ने ही पूर्वी द्वीप समूह में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। तास्रकालीन का बन्दरगाह पूर्वी देशों से व्यापार का केन्द्र था। इस बन्दरगाह के विषय में पेरिसिलिप का कथन है :—यह एक विशाल व्यापारिक नगर है जो गंगा के मुहाने के निकट स्थित है। इस का व्यापार प्रमुखतया अन्न तथा सुन्दर बख का है। एक जापानी लेखक का कथन है कि गुप्तकालों के आक्रमण के दिनों तक बंगाल के तट के निर्गिक नाविक प्राचीन समुद्री मार्ग से जाते थे और उन्होंने

लंका, जावा और सुमात्रा में अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। वे चीन और भारत को पारस्परिक व्यवहार में आबद्ध कर देते थे।

वैदिक काल में भारतीय समाज की रचना सुदृढ़ सिद्धान्तों पर की गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्गों का निर्माण कार्य विभाजन के आधार पर किया गया था, किन्तु कालान्तर में इनमें जन्म के आधार पर जाति का निर्णय होने लगा, मनुष्य के कर्म के आधार पर नहीं। शूद्रों से कुछ वृष्ण भी की जाने लगी, और बाद में तो उन्हें लोग काफी वृष्ण की दृष्टि से देखने लगे। भारतीय समाज में ब्राह्मणों का सम्मान बहुत अधिक होता था, परन्तु उनके आदर का कारण था उनकी विद्वता और चरित्र की शुद्धता। केवल जन्म के आधार पर भी बाद में आदर होने लगा, किन्तु ब्राह्मण शब्द

विद्वान और चरित्रवान् व्यक्ति का ही बोधक रहा है। वास्तव में भारतवर्ष ने सदैव ही विद्वानों और दार्शनिकों का सम्मान किया है चाहे वे किसी भी जाति के रहे हों। विद्वता के साथ चरित्र की उत्कृष्टता और विनयशीलता ब्राह्मण का गुण कहा है। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के वार्तालाप के प्रसंग में कहा गया है : कोई भी व्यक्ति केवल जन्म के ही आधार पर ब्राह्मण नहीं होता और न वैदिक पांडित्य प्राप्त करने से ही। यह केवल सचरित्रता ही है जो किसी को ब्राह्मण बना सकती है। वह शूद्र से भी निकृष्ट है यदि उसका आचरण शिष्ट व्यवहार के नियमों के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार के ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा समाज में बहुत अधिक थी होनेवाग ने लिखा है कि ब्राह्मण सब जातियों में प्रतिष्ठित थे। उस समय भारतवर्ष विदेशियों को 'ब्राह्मण का देश' नाम से ही परिचित था। योद्धाओं और शासकों का भी समाज में आदर था किन्तु ब्राह्मणों और गन्यानिवों की अपेक्षा बहुत कम। इस मामले में भारतवर्ष की स्थिति चीन से भिन्न थी, जहां पर सैनिकों को वृष्ण की दृष्टि से देखा जाता था। चीन की भांति भारत ने भी धनधान्य को कभी उच्च सामाजिक स्तर नहीं प्रदान किया।

भारतीय समाज में वैदिक काल में स्त्री का स्थान आदरपूर्ण था परन्तु बाद में उनका स्थान पहले की अपेक्षा गिर गया। सृष्टि युग में यह समझा जाने लगा कि नारी को वैदिक शिक्षा देने से राज्य में मङ्गलही पैदा होती है, उसे सम्पत्ता का कोई अधिकार नहीं है। सम्पत्ति के मामले में भी स्त्रियों को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। परन्तु प्राचीन भारत में परचे की प्रथा का अस्तित्व नहीं था। पत्नी और माता के रूप में नारी का स्थान बहुत सम्मानपूर्ण था। मनु ने स्वयं कहा है, गाला का पर गिता ने एक महत्त्वपूर्ण सौजन्यार्थ है। उन्होंने यह भी कहा है कि जहाँ पर नारी को प्रतिष्ठा की जाती है वहाँ वैश्वता विनाश करते हैं। पारश्वत्य विद्वान भारतीय नारी की स्थिति के विषय में जो कुछ भी कहे और सीमा, दम्भन्ती, माध्वित्री आदि नारी आदर्श महिलाओं को वे अधिकमान्यता से प्रकृत ही नहीं व मान लेते कि हममें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता कि भारत की नारी अग्रज सतीत्व और पतिव्रत की भावना के लिये एतद्वै प्रसिद्ध रही है। अतः समान स्वाभाविक, सोह गय और प्रपुर व्यक्तित्व कदाचित् संसार में हूँ हने से भी न मिलेगा। भारत की प्राचीन नारी का ही स्वरूप करते हुये स्वामी विवेकानन्द ने कहा था : भारत अपने नारीत्व के सिद्धान्तों की श्रुता नहीं सकता।

प्राचीन भारत के लोगों की प्रार्थना विदेशी पशुधियों में बहुत की है। भेगस्यनीज ने लिखा है कि भारतीय इतने ईमानदार हैं कि उनको अपने-पैने के मामले में गवाहों को आप्रदयकता नहीं पड़ती, और वे प्रायः अपने बरों में धारो नहीं लगाते। फ्रायडान ने भी लिखा है कि लोगों का व्यवहार बहुत उत्तम है। वे अतिथि सम्कार को अपना कर्तव्य समझते हैं और होठ कल्याण के कार्यों में परस्पर एक दूसरे से लोड़ लेते हैं। होनेवाग ने लिखा है यद्यपि लोगों में सम्पत्तिका का कुछ अभाव है किन्तु वे सच्चे और ईमानदार हैं। स्वयं-पैने के मामले में उनमें धूर्तता नहीं है, और न्याय करने के विषय में उनमें मोच-विचार की भावना बहुत दिखाई पड़ती है। अपने व्यवहार में वे कपटी या धोखेबाज नहीं हैं, और अपनी प्रतिज्ञाओं तथा शपथों का ध्यान रखते हैं। उनके व्यवहार में बड़ी मङ्गला और सज्जनता है।

भारत का प्राचीन साहित्य अपनी विविधता, गम्भीरता और विशालता के लिये प्रसिद्ध है। जब तक विदेशी विद्वान संस्कृत भाषा से अपरिचित थे, तब तक इस भाषा के समृद्ध साहित्य की प्रसिद्धि केवल भारत तक ही सीमित थी परन्तु जब विलियम जोन्स ने महाकवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तलम् का साहित्य अंग्रेजी अनुवाद पाश्चात्य जगत के सामने प्रस्तुत किया तब से योरोप और अमेरिका के विद्वानों ने संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया, और वे संस्कृत के उत्कृष्ट साहित्य से बहुत अधिक प्रभावित हुये। अनेक पाश्चात्य साहित्य-समीक्षकों और साहित्यिकों ने संस्कृत के उन्नत साहित्य की अत्यधिक प्रशंसा की है। भारत की साहित्यिक परम्परा ऋग्वेद से आरम्भ होती है। ऋग्वेद में ऊषा की प्रशंसा में जो स्तोत्र कहा गया है उसमें उत्कृष्ट कविता के दर्शन होते हैं। रामायण और महाभारत हमारे देश के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। भाषा का प्रवाह, वर्णन की मनोरंजक शैली और कल्पना की सजीवता आदि दृष्टियों से ये दोनों काव्य अनुपमेय हैं। इनके लगभग सभी पात्र उदात्त, उन्नत और महान हैं और हमारे मानस-पटल पर वे अपने असाधारण व्यक्तित्व की एक अभिष्ट छाप छोड़ जाते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि और महाभारत के प्रणेता वेदव्यास सच्चे अर्थों में कवि थे। उन्होंने मानव-मन की सूक्ष्मतम भावनाओं और गम्भीरतम विचारों को शोकसपिण्ड के शब्दों में एक 'स्थानीय निवास और नाम प्रदान' किया है। चरित्र-चित्रण की कला में दोनों ही महाकवि अतुलनीय हैं, उनके सभी पात्र हमारे जैसे हाड-मांस के बने जीव हैं, और उनके सामान्य तथा महानकृत्य हमारी समझ में आ जाने वाले हैं। कहते हैं कि महाभारत में अनेक स्थल प्रक्षिप्त हैं, और यह विचार सत्य भी प्रतीत होता है। इस ग्रन्थ में ऐसी अनेक कथाएँ और आख्यायिकाएँ आ गई हैं जिनका मूल कथा-वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है। इनकी रचना किसने की है, यह नहीं मालूम। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद के किसी कवि ने जनता को नीति की शिक्षा देने के लिये इन कथाओं को मूल महाभारत में सम्मिलित कर दिया। इन कथाओं में हमें काव्य-सौष्ठव का प्रायः अभाव ही दिखाई पड़ता है परन्तु नैतिक शिक्षा के दृष्टि-कोण से इनका महत्व विशेष है।

महाकाव्यों की यह परम्परा संस्कृत कवियों ने जारी रखी। कवि कुल गुप्त कालिदास ने रघुवंशम् और कुमार सन्भवम् नामक दो महाकाव्य लिखे। इस बात में कोई संशय नहीं कि महाकवि कालिदास भारत के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं और विश्व साहित्य-काश के वे एक अत्यन्त वैदिक्यमान उज्ज्वल नक्षत्र हैं। उनकी कविता प्रणय भावों की कोमलता, भाषा की प्राङ्गलता, सरलता तथा रसमयता के लिए विख्यात है। उनकी सजीव और उत्कृष्ट उपमाएँ वर्यय विषय का चित्र पाठक के सम्मुख उपस्थित कर देती है, और साथ ही पाठक के हृदय में तदनुकूल भाव भी प्रसूत कर देती हैं। जिस समय महाकवि किसी दृश्य का वर्णन करने लगते हैं उस समय भाषा उनकी आशाकारिणी अनुचरि हो जाती है, और वे उस विषय का कोना-कोना तक ज्ञान डालते हैं। उनका प्रकृत वर्णन नितान्त स्वाभाविक और मनोमूर्च्छक है। 'मेघदूतम्' नामक उनका विरह-काव्य अपने रचना-काल से लेकर आज तक काव्य रसिकों के हृदयों को मोहित करता चला आ रहा है। उनके अतिरिक्त अश्वघोष ने भी बुद्ध-परित नामक महाकाव्य लिखा। सौन्दरानन्द भी अश्वघोष का प्रमुख काव्य है। अडविन आर्नलड ने बुद्धचरित्र का अनुवाद अंग्रेजी में 'लाइफ ऑफ एशिया' नाम से किया है। भारवि कृत किराताखुनीयम्, माधकृत शिशुपालवध और श्री हर्ष प्रणीत नैषधचरित्रम् संस्कृत साहित्य के अत्य प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। परन्तु बाद के इन महाकाव्यों में हमें कविता की परम्परा और रससृष्टि करने की वह अनुपम शक्ति लुप्त होती हुई दिखाई पड़ती है, बित्तके लिये वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की कविता प्रसिद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि परवर्ती संस्कृत-कवियों ने कविता को अपने पांडित्य प्रदर्शन करने का वाहन समझ लिया था, और वे मरिक्क से कविता की रचना कर रहे थे। उनके हृदयों से काव्यमय भावनाएँ स्वतः नहीं निकल रही थीं।

है तो इस कथन को मिथ्या नहीं सिद्ध किया जा सकता।" भर्तृहरि की नीतिशतकम् भी प्रसिद्ध पुस्तक है। भारत की साहित्यिक प्रतिभा की सब से बड़ी विशेषता यह रही है कि इसने दर्शन, गणित, ज्योतिष और व्याकरण जैसे दुर्लभ विषयों को भी कविता के माध्यम से सरल बना दिया है। इन विषयों की स्वाभाविक शुष्कता छन्दबद्ध वाक्यों में सरसता के रूप में परिणित हो जाती है। और विद्यार्थी के लिए विषय अधिक ग्राह्य और शीघ्र ही स्मरण करने योग्य हो जाता है। गणित पर लीलावती की पुस्तक इस दृष्टि से अनूठी है। भारत में सभी विषयों पर पुस्तकें मिलती हैं। हाथियों को सिखाने घोड़ों की नस्ल तैयार करने आदि विषयों पर पुस्तकें लिखी गई हैं। इनमें से प्रत्येक को एक शास्त्र कहा गया है। राजतरंगिणी इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक है और अर्थशास्त्र कामशास्त्र की पुस्तकें व राजनीति तथा कूटनीति के भी अनुपम ग्रन्थ मिलते हैं।

भारत में वास्तु, स्थापत्य, संगीत तथा चित्रकला आदि कलाओं की काफी उन्नति हुई। हमें भारत की वास्तु-कला के उदाहरण अशोक के समय पहिले के नहीं मिलते। सारनाथ के शिलास्तम्भों पर जो पशु आकृतियाँ खुदी हुई हैं वे कला और शैली दोनों दृष्टियों से अनुपम हैं। पत्थर पर इतनी सुन्दर खुदाई कभी नहीं हुई। सर ज्ञान मार्शल की सम्मति में समस्त प्राचीन संसार में इनके समान कोई वास्तु नहीं मिल सकती। कनिष्क के समय में एक चैत्य बनवाया गया था, जिसे देखकर सब लोग चकित हो जाते थे। उसने कई स्तूप भी बनवाये, और उनमें भगवान बुद्ध के स्मृति-चिन्ह रखे। गुप्त-काल के मन्दिर जो मनुष्य की विभ्रंसारमकता से अब भी बचे हैं भारतीय वास्तु-कला का गौरव उद्घोषित करते हैं। भाँसी जिले में देवगढ़ का मन्दिर और कानपुर के भिठारी गाँव का ईंट का मन्दिर भवन निर्माण-कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। दक्षिण में मन्दिरों की संख्या अधिक है क्योंकि वहाँ घमण्ड्य मुसलमान शासक कम पहुँच सके। दक्षिण के मन्दिरों की शैली द्रविड़ है। खजुराहो और भुवनेश्वर के मन्दिर राजपूत काल की आर्य शैली के सुन्दर नमूने हैं। इनमें खुदाई का जो काम किया गया है वह दर्शनीय है। आयू का जैन मन्दिर श्वेत संगमरमर पत्थर का बना हुआ है, और उसमें पत्थर की खुदाई का काम अत्यन्त उच्चकोटि का है। द्रविड़ शैली के मन्दिर कर्णाट, पामल्लपुरम, तंजौर, मदुरा, श्री रंगम तथा रागेश्वरम आदि स्थानों में हैं। दक्षिण में प्रायः सभी राजपूत कला-नमूने हैं। अतः दक्षिण में वास्तुकला की पर्याप्त उन्नति हुई। तंजौर का मन्दिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। एलौरा का विश्व-विख्यात मन्दिर भी द्रविड़ वास्तु-कला का अनुपम नमूना है। उसके विषय में धिन्नेन्द्र शिष्य का कथन है यद्यपि एलौरा में प्रदर्शित कला सर्वोच्च कोटि की नहीं हो सकती तथापि कैलाश मन्दिर मंजार की वास्तुओं में एक है। यह एक गिरी वास्तु है जिसके ऊपर कोई राष्ट्र गर्व कर सकता है और जिस राजा के राजाश्रय में इसका निर्माण हुआ उगत किन्ने यह सम्मान का कारण है। अलभकनी नामक मुसलिम इतिहासकार और विद्वान् ने इन मन्दिरों की श्रेष्ठता के विषय में लिखा था हमारे देश के लोग अब उनका (मन्दिरों) शयनोत्सव करते हैं, तब वे तब पर आश्चर्य करते हैं और वे उनका वर्णन करने में असमर्थ हैं, उनके समान किसी वास्तु का निर्माण तो दूर रहा।

भारत की मूर्तिकला के उदाहरण हमें कनिष्क के समय से मिलने लगते हैं। इस समय देश में भातयानि और धर्म का प्रचार होने से लोगों ने भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाईं। इस समय देश में मूर्तिकला के लक्ष्य के लक्ष्य, मधुरा, सारनाथ और पामरावती। अमरावती की प्रथम मूर्तियाँ कला की दृष्टि से काफी उत्कृष्ट हैं। मधुरा में प्राजापतों के देवताओं की प्रतिमार्गें बनायीं थीं। गान्धार मूर्तियों के राज्य के निकट अवस्थित था एमल्लिके मन्थाप-कला पर मृ-नापी स्थापत्य का प्रभाव बहुत अधिक रहा। यहाँ की मूर्तियों में महात्मा बुद्ध के सुखांजन पर न कोई विशेष दक्षिण है, और न उन पर कोई आध्यात्मिक ज्ञानन्द की कोई अगिच्यक्ति ही है। मृ-नापी कलाकारों के प्रभाव के कारण बुद्ध के शारीरिक अन्वयों को ही विशेष रूप से परिपुष्ट दिखाने का प्रयत्न किया है। बहुत समय तक पाश्चात्य कला समीक्षक इन मूर्तियों को भारतीय स्थापत्य के सर्वोत्तम नमूने मानने लगे हैं। परन्तु मृ-नापी कला का जो प्रभाव भारत की मूर्तिकला पर पड़ा है उसे हम भारतीय कला की दृष्टि से हितकर नहीं कह सकते। पूर्वी कला और

यूनानी कला के आदर्शों में जो अन्तर है उसका कुछ उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं (देखिये चीनी कला और सिन्धु घाटी की कला)। इस आदर्श की विभिन्नता के कारण हम गान्धार की बौद्ध प्रतिमाओं को कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं कह सकते। क्योंकि वे उस आदर्श को अभिव्यक्ति नहीं कर पाती, जिसके लिए उनका निर्माण हुआ था। जैसा कि प्रोफेसर कुमारस्वामी ने बताया है कि गान्धार की कला एक गूढ़ मिथ्यात्व का आभास देती है, क्योंकि बुद्ध के मुख की आध्यात्मिक भावों से शून्य अभिव्यक्ति, उनका आडम्बरपूर्ण वेश और मूर्तियों के स्त्रेणभाव, बौद्ध विचारधारा की आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करने में असमर्थ है। भारत की मूर्तिकला का पूर्ण प्रस्फुटन गुप्तकाल में हुआ जब कि भारत पर यूनानी प्रभाव बिलकुल न था और वह समस्त एशिया का गुरु था। विन्सेन्ट स्मिथ ने गुप्तकाल की सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा के विषय में यह स्वीकार किया है कि वह गान्धार-कला के प्रभाव से बिलकुल मुक्त है। सारनाथ की प्रतिमा में बुद्ध उपदेश देने की मुद्रा में बैठे हैं और उनके मुख की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, प्रशांत मुखुराहट और गम्भीर चिन्तन की मुद्रा भारतीय मूर्तिकला की श्रेष्ठता प्रकट करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध बैठे हुये एक दैवी प्रभाव विकीर्ण कर रहे हैं। अन्य भारतीय मूर्तियों की विलासमयता को गुप्तकाल के कलाकार का एक सदासत भाव संघत तथा नियंत्रित कर देता है और एक अलंकृत प्रभा मंडल के द्वारा मूर्ति को चरम आकर्षण का केन्द्र बना देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार की मूर्तियों के सफल निर्माण के लिये किसी प्रकार की साधना करनी पड़ती होगी। क्योंकि बाह्य रूप और आन्तरिक मनोभाव का यह सुन्दर समन्वय किसी उत्कृष्ट साधना का परिणाम ही हो सकता है। कलाकार में कवि की भावुकता, सच्चे भक्त की श्रद्धा और कलाकार की निपुणता इन तीनों शक्तियों का समन्वय होता था। गुप्तकाल की लगभग सभी बौद्ध मूर्तियाँ श्रेष्ठ और कला-पूर्ण हैं। भगवान विष्णु की मथुरा वाली मूर्ति में, बुद्ध की प्रतिमा की ही भाँति एक स्वर्गीय संतोप तथा गम्भीर विचार मुद्रा दिखाई पड़ती है। उदयगिरि की विशाल बाराह प्रतिमा तथा काशी की अश्वमेध प्रतिमा की प्रतीक मानी गई हैं। दक्षिण भी मूर्तिकला में पीछे न रहा और घण्टसाल नागार्जुनी कोन्द तथा अम्बरवती की अलर मूर्तियाँ अपने एक विशिष्ट सौन्दर्य से युक्त हैं। गौली, नागार्जुनी कोन्द घण्टसाल और सुमन्दिर की मूर्तिकला में सजायता और पवीत शक्ति है। स्तूप की शिलालेखों पर भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित घटनाएँ खोदी गई हैं। उनके महान निष्क्राम्य शल प्राप्त, जन्म श्राद्ध समारोह की परमाणु उपहारता की शैली से काफी मिलती जुटती शैली में खुदी है। भारतीय मूर्तिकला का प्रभाव अरब एवम् देशों की कला पर पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ता है। भारत की प्राचीन चित्रकला का उल्लेख तो हमें साहित्य ग्रन्थों में मिलता है परन्तु उनके नमूने हमें बहुत बाद से मिलते हैं। प्राचीन चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हमें एलोपा और एवो। की मुद्राओं में मिलते हैं। अजन्ता के चित्र हमें एक सुन्दर और रमणीय चिन्त्र में ले चलते हैं। वे अत्यन्त ही जीवन्त के निमित्त और आकर्षक रूप दिखाते हैं। इन चित्रों से भारतीय कला का जीवन के प्रति जो आभूषण दिखाई पड़ता है वह अत्यन्त सराहनीय है। इनमें हमें सुन्दर स्त्रियाँ, राजपुत्रवार्य, गणेशवादी, नाचनेवाली, देवी और स्वर्गीय प्रकार करती हुई, कुसुम के गाय जाती हुई स्त्रियाँ मिलती हैं। इनके शलाका बोधिसत्व की लोकोत्तर मार्ग का चित्रण करने में कलाकार ने अमूर्त निपुणता का प्रदर्शन किया है। अजन्ता के चित्रों से हमें पशु-पक्षियों और पुष्पों के प्रति अपार देन अविव्यक्त होता दिखाई देता है।

गणेशसुभ्र सधर्याय और पिता तथा पुत्र के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनकी सर्जनता और चित्र को तदनुकूल गत से पूर्ण कर देने की शक्ति इलाह्य है। 'भरणासुभ्र राजदग्धा' के चित्र के विषय में परशुराम नामक कला विशेषज्ञ का कथन है कि चित्र पर प्रकाश डालने और भाव प्रकाशन की शक्ति में तथा अपनी कथा को सुन्दर रंग से कहने में ही सगमता है कि यह चित्र कला के इतिहास में आद्वैतीय है। कर्त फेन्टाइन चित्रकार और अधिक श्रेष्ठता तरह इसे खीन सकता था और बेमौलियत इसमें और अच्छी तरह से रंग भर सकता था परन्तु उनमें से कोई भी इसे अत्यन्त अभिव्यक्ति भरी प्रदान कर सकता था। अजन्ता के चित्रों में स्त्रियों की सजायता तथा

कमलता, रङ्ग की जो चटक, अभिव्यक्ति की जो सजीवता दिखाई पड़ती है, उसके कारण ये चित्र सभी काल के लिये उत्तम और आदर्श हो गये हैं। इन चित्रों का बाद के भारतीय चित्रकारों और जापान, जावा, चीन तथा कम्बोडिया की कला पर काफी प्रभाव पड़ा है। जे० हेरिन्ग्म नाम की एक अंग्रेज चित्रकार ने अज्ञानता के चित्रों को विस्मयकारी और अद्वितीय कहा है। ई० वी० हेवेल का कथन है कि इन चित्रों के कारण भारत मानव जाति की कृतज्ञता तथा सम्मान का अधिकारी है।

भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद है क्योंकि सामवेद की सभी ऋचायें गेय हैं। भारत के प्राचीन शास्त्रीय संगीत का प्रभाव एशिया के कई देशों पर पर्याप्त है। भारतवर्ष में गायन के साथ वादन भी पर्याप्त विकसित अवस्था में था। विविध प्रकार के वाद्य यन्त्र थे, जिनमें मृदंग बासुरी और भाभ, मंजीरा आदि प्रसिद्ध हैं।

भारत का दार्शनिक साहित्य इतना विशाल और बृहत् है कि उसका पूर्ण रूप से नामोल्लेख करना भी दुष्कर है और भारत के सूक्ष्म दर्शन की विवेचना इस पुस्तक के क्षेत्र की बाहर की बात है। उपनिषद् भारतीय दर्शन के श्रेष्ठतम हैं। उनमें जीव, ब्रह्म संसार और आत्मा आदि विषयों पर बड़ी ही सूक्ष्मता से विचार किया गया है। उपनिषदों की भाषा सरल है और उनमें प्रयुक्त रूपक तथा उपमायें बोध गम्य हैं। किन्तु उनके गहन भाव को समझना सरल नहीं है। उपनिषदों के विषय में शोपेनहार का कथन है कि समस्त संसार में कोई ऐसी भारतीय दर्शन

रचना नहीं है, जिसका अध्ययन इतना उपयोगी, इतना उन्नयनकारी है जितना कि उपनिषदों का। यह सब से ऊँचे ज्ञान की उपज है और एक न एक दिन सम्पूर्ण विश्व का विश्वास इन पर हो कर रहेगा। उपनिषदों के अध्ययन से मेरे जीवन को शांति मिली है और यह मेरी मृत्यु के समय भी मुझे शांति प्रदान करेगा। गीता का दर्शन उपनिषदों पर ही आधारित है किन्तु कर्म ज्ञान और भक्ति का जो समन्वय इसमें किया गया है वह इस लघुकाय दार्शनिक ग्रन्थ की विशेषता है। यह एक आश्चर्य की बात है कि विभिन्न विचार के पोषकों ने गीता का अध्ययन करके विभिन्न अर्थ निकाले हैं। आधुनिक काल में ही लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी तथा अरविंद घोष ने गीता के विषय में अपनी जो धारणाएँ व्यक्त की हैं वे एक दूसरे से काफी भिन्न-भिन्न हैं। सात सौ श्लोकों के इस ग्रन्थ में निहित दार्शनिक ज्ञान मानव मस्तिष्क की नरम शक्ति का बोध कराता है। इसके विषय में विलियम बान हम्बोल्ट ने लिखा है : यह सब से सुन्दर अद्वितीय अथवा सच्चा दार्शनिक काव्य है जो किसी भी भाषा में मिलता है। भारत के यह दर्शन प्रसिद्ध है : उनके नाम इस प्रकार हैं (१) न्याय वैशेषिक (२) साङ्ख्य (३) योग (४) नीमांसा और (५) वेदान्त। इन छः दर्शनों के विषय में मैक्समूलर का कथन है इस सत्य का मुझ पर अधिकाधिक प्रभाव पड़ा है कि इन छः दर्शनों की विविधता के पीछे कोई ऐसी सामान्य सम्पत्ति है जिसे कि हम राष्ट्रीय या सामान्य दर्शन कह सकते हैं जिससे कि प्रत्येक विचारक अपने उद्देश्य के अनुकूल विचार ग्रहण कर सकता था। दर्शन के ये सब सम्प्रदाय अपनी-अपनी विचार धाराओं में एक दूसरे से काफी गिन्न हैं परन्तु भारत के एक सामान्य दार्शनिक दृष्टिकोण से सभी प्रभावित हैं।

जिस प्रकार प्राचीन भारत ने साहित्य, दर्शन और कला में अद्भुत उन्नति की, उसी प्रकार उसने विज्ञान का भी काफी विकास किया। अपने गणितशास्त्र पूर्ण ग्रन्थ हेन्दु कैमेट्री के ३० प्रफलक चन्द्र राय ने प्राचीन हिन्दुओं के पदार्थ विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान का उल्लेख किया है। चिकित्सा विज्ञान तथा विभिन्न वानस्पतिक पदार्थों से औषधि निर्माण करने में प्राचीन भारत के निचाली निपुण थे। आयुर्वेद पर चरक का लिखा हुआ ग्रन्थ अपने रंग का अद्भुत है। इस ग्रन्थ में रोगों के लक्षण, कारण तथा निदान का व्यवहार वर्णन किया गया है। भारत का आयुर्वेद विश्वीय प्रजातों से सर्वथा सुकृत है और चिकित्सा विज्ञान के सम्पूर्ण क्षेत्र की व्याख्या करता है यह शरीर की रचना, इसके अंगों, रक्तों जोड़ों तन्तुओं और Vessels का वर्णन करता है। हिन्दुओं का गैटोरिजा मैडिकल धातुओं वानस्पतिक पदार्थों और पशुओं से तैयार होने वाली औषधियों का

विज्ञान

उल्लेख करता है। इनमें से कुछ औषधियों को योरप भाषियों ने भी ग्रहण कर लिया है। औषधियों की तैयार

करने का हिन्दुओं का ढंग उत्तम और विकसित था और उनके विभाजन तथा उन्हें रोगियों को देने में सावधानी से काम लिया जाता था। इसी प्रकार चीरा-फाड़ी के कार्य में भी प्राचीन भारत में काफी उन्नति कर ली गई थी। हिन्दुओं की चीरा-फाड़ी को एक आधुनिक विद्वान डबल्यू हन्टर ने साहसपूर्ण और कुशल कहा है। इस क्षेत्र में सुश्रुत का नाम उल्लेखनीय है। सुश्रुत ने चीरा-फाड़ी के १२० यन्त्रों का उल्लेख किया है। वे विद्यार्थी को प्रायोगिक कार्य (Experimental work) का आदेश देते हैं। शरीर के किसी भाग का यहाँ तक कि चर्म का भी ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त किये बिना शरीर रचना शास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये जो शरीर रचना शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे एक मृत शरीर लाकर इसके भागों को सावधानी से निरीक्षण करना चाहिये, क्योंकि अण्ड के प्रत्यक्ष निरीक्षण और पाठ्य पुस्तकों द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान को मिलाने से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। चिकित्सक के लिये उनकी आशयें बड़ी ही महत्त्वपूर्ण हैं: "धन या किसी भौतिक पदार्थ के लिये किसी को अपने रोगियों की चिकित्सा न करनी चाहिये, इसमें चिकित्सक का कार्य अन्य व्यवसायों से अधिक बढ़कर है। जो व्यापार की वस्तु की भांति ही चिकित्सा को बेचते हैं वे धूल की खोज में सुवर्ण के खजाने को छोड़ जाते हैं।" फिर वे कहते हैं "तुम्हें सब जीवों की प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिये, प्रति दिन उठते बैठते तुम्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर रोगी को आराम पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिये। तुम्हें अपने भरण-पोषण के लिये भी अपने रोगियों से बहुत न माँगना चाहिये। विचार में भी तुम्हें कभी अन्य लोगों की स्त्रियों का स्पर्श न करना चाहिये, और दूसरों के घन की भी इच्छा न करनी चाहिये। तुम्हें स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिये, और तुम्हारी आदतें सन्तुलित होनी चाहिये, न तो तुमको कोई पाप करना चाहिये, और न पाप की उत्तजना ही देनी चाहिये। तुम्हें भ्रष्ट शब्द और सत्य वचन बोलने चाहिये।" भारतीय आयुर्वेद में स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था।

भारत में क्यामिति का प्रयोग वैदिक काल से ही आरम्भ हो चुका था, क्योंकि शत्रु की चेदी आदि के निर्माण में नाप-जोख की आवश्यकता अवश्य पड़ती होगी। परन्तु इस विषय में सिकन्दरिया के विद्वान अधिक बड़े-बड़े थे। अंगगणित और बीजगणित में भारतवर्ष ही सबसे आगे रहा है। गणित के क्षेत्र में शून्यांक और स्थान मूल्य की प्रशस्तता गिनी भारत की ही देन है। आद्य भारत की ही शक्ति पद्धति से समस्त संसार गणना करना है। बीजगणित का विकास भारत के प्राचीन गणितियों ने किया। उसकी भूतानियों ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट की प्रस्ताव बीजगणित पर कदाचित्त मन से प्रार्थना है। लैडर वर्ग की श्रद्धा की आयु में इस विद्वान ने ज्योतिष और गणित पर अपनी पुस्तकें लिखीं। आत्मार प्रथम (५२२) भारत का दूसरा विख्यात गणितज्ञ है। ब्रह्मगुप्त (६२८ ई०) नामक विद्वान गणितज्ञ और ज्योतिषी दोनों थे। वास्तु में अरब के विद्वानों ने भारतवासियों से गणित सीखा। आर्य उरानस योरप को सिखायी। शास्त्र से लेह सौ वर्षों पूर्व लेगलेस नामक विद्वान ने लिखा था "यह हिन्दोरतान है जिसने हमें सभी संख्याओं को दस स्थानों के द्वारा प्रकट करने की सुक्तिपूर्ण प्रणाली बताई। जिससे कि प्रत्येक चिन्ह का अपना एक मूल्य है और एक उसके स्थान के कारण गिला हुआ मूल्य है। यह एक गम्भीर और महत्त्वपूर्ण विचार है जो कि अब हमें इतना सरल जान पड़ता है कि हम उसकी वास्तविक विशेषता को भूल जाते हैं। लेकिन इसकी सरलता से ही जो सुविधा हमारी गणनाओं में हो गई है, उसने अंगगणित को उपयोगी आविष्कारों की प्रथम कोटि में ला दिया है और हम इस कृत्य के महत्त्व को तब तबमगों जब यह नगरख रखेंगे कि प्राचीन युग के दो सर्वज्ञान लोगों जानी आकामिडीज और अरोक्लोनिवस की प्रतिमा से यह विचार क्या निकला था।"

भारत के प्राचीन गिनती वास्तु विज्ञान में भी काफी बड़े-बड़े थे। वे लोहे को तार देना जानते थे, और भारत में लोहे तथा फील्ड की जमी हुई वस्तुओं विदेशों में सम्मान पाती हैं। बहुत सी अन्य भात्यों की यहाँ के लोगों को जानकारी थी, और अंगगण के लिये भात्यों के द्रव्य तैयार विधे जाते थे। दिल्ली के निरुद लोहे का विशाल स्तम्भ भारतीयों की कुशल इन्जीनियरी का बहुत बड़ा प्रमाण है। यह लोहे स्तम्भ २३ फीट ८ इंच ऊँचा और इसका व्यास १५४ इंच तथा शिखर पर १२५० इंच है। उसके निर्माण कीशल को देखकर पाश्चात्य इन्जीनियर

भी चकित होते हैं, और अभी तक यह पता न लग सका कि यह कैसे बना, क्योंकि इसमें न तो कोई जोड़ दिखाई पड़ता है, न मुरचा लगा है और न ऋतु की प्रचंडता ही इस पर अपना कोई प्रभाव जमा सकी है। प्राचीन भारतीयों ने सुदूर पूर्व में जो विशाल उपनिवेश स्थापित किये थे, वह बिना जलयान बनाने की कला में निपुणता प्राप्त किये हुये बिना सम्भव नहीं हो सकता था। इससे यह अनुमान निकलता है कि भारत के प्राचीन निवासी जलयान निर्माण की कला में निपुण थे। अब तो यह अनुमान डा० राधाकुमुद सुकुर्जी की खोजपूर्ण पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ इन्डियन शिपिंग' द्वारा सत्य ठहरा दिया गया है।

भारत की प्राचीन सभ्यता आज भी हमें प्राणवती दिखाई देती है। इसकी उदात्त नैतिक मान्यतायें आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के लिये भी हितकारिणी है। इसके कई कारण हैं। प्रथम तो यह है कि भारतीय सभ्यता की आधारशिला दृष्टिकोण की विशालता है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने जो इस सभ्यता के जन्मदाता तथा परिपोषक थे कभी भी भारतवासियों की दृष्टि को संकीर्ण नहीं होने दिया। भारत के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में ही ऋषि ने घोषित कर दिया है "ईश्वर एक है उसे लोग अनेक नाम से पुकारते हैं "एक सद्दिपा बहुधा वदन्ति"। स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो के सर्व धर्म सम्मेलन में भारत के उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुये शिव महिम्नस्तोत्र का यह सुन्दर श्लोक उद्धृत किया है :—

रुचीना वैचित्र्याद् ऋजुकुटिल नानापथजुषाम,
नृणामेको गन्गस्त्वमसि पयसामर्षव इव,

अर्थात् "रुचि की विभिन्नता के कारण मनुष्य सरल अथवा कठिन मार्ग का अवलम्बन करके प्रभु तुम्ह तक ही पहुँचते हैं" जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र की ओर ही जाती हैं।" ये उपदेश सभी कालों में भारतीयों के रोम-रोम में समाये हुये हैं। इसलिये न तो हम भारत के प्राचीन इतिहास में कहीं धार्मिक उत्पीड़न सुनते हैं, और न यही देखते हैं कि इसके किसी भी युग में भारतवासियों को पूजा व उपासना की स्वतन्त्रता न प्राप्त रही हो। आज भी कोई हिन्दू यह नहीं सोचता कि प्रत्येक अहिन्दू या ईश्वर में न विश्वास करने वाला अवश्यमेव नरक जायगा। जब हमें यह विदित होता है कि धार्मिक सहिष्णुता की भावना का उदय और प्रगत बाद में हुआ, तो हमारा विस्मय बढ़ जाता है कि सभ्यता के ऊपान्त में ही प्राचीन भारत के ऋषियों ने उस अदृश्यपूर्ण भाव को प्रतिगदित किया था, जब कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में लम्बे डग भर लेने वाले हुए भाव का साक्षात्कार न कर सके।

दृष्टिकोण की इसी विशालता से प्रेरित होकर भारत के मनीषियों ने प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की स्वतन्त्रता प्रदान की थी। विचार स्वातन्त्र्य के कारण भारत में एक ओर पार्श्वों और बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शन पनप सके और दूसरी ओर शंकर के वेदान्त का विकास हुआ। भारतीय सभ्यता के उच्चायक यह जानते थे कि विचारों के पारस्परिक संघर्ष से नवीन विचार उत्पन्न होते हैं तथा विचार स्वातन्त्र्य के के स्वस्थ वातावरण में ही मानव-संस्विक उच्चतम कल्पनायें कर सकता है और अपने श्रेष्ठता उपहार-जगत का भेट कर सकता है। लेकिन जहाँ ही उन्होंने आचार की स्वतन्त्रता लोगों को प्रदान नहीं की क्योंकि इससे अव्यवस्था पैदा जाने ली आशांता थी। कम से कम समाज के अदर्श लोगों के आचार को संयमित तथा नियंत्रित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया क्योंकि उन्होंने का अनुकरण साधारण जन करते हैं। गीताकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जैसा श्रेष्ठ जन करता है वैसा अन्य लोग भी करते हैं; वह जिसे ठीक बता देता है संसार उसी का अनुसरण करता है।

यश्चाचरतिश्रेष्ठस्तानेतद्वरा जनः

स पदमाणां कुरुते लोकस्तदनुवर्तते,

भारत का प्राचीन ऋषि विश्व-बन्धुत्व की उदात्त भावना से सदैव अनुप्रेरित था। उसने प्रतिपादित किया : 'यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसा विचार तुच्छ लोग करते हैं'। उदार चित्त वालों के लिये यह पृथ्वी ही कुटुम्ब है।'

अयं निजः परो वेति गणाना लघुचेतसाम्

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।

जब कि राष्ट्रवाद का उद्भव पश्चिम में हुआ भारत ने सदैव ही मानव भ्रातृत्व का उपदेश दिया है। मानववाद की भावना भारतीय संस्कृति की आधार भित्ति है। ईश्वर से प्रार्थना करते समय उपनिषदों की रचना करने वाला ऋषि समस्त मानव जाति की बरत यों कहिये प्राणिमात्र की कल्याण-कल्पना करता था।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमागमयेत

“सभी सुखी और स्वस्थ हो, सब का कल्याण हो, किसी को दुख न प्राप्त हो”। यह आश्चर्य की बात है कि दो महासमरों के सर्व विध्वंसकारी प्रभावों के जान लेने के उपरान्त भी पश्चिमी जगत मानववाद की भावना को ग्रहण नहीं कर सकता, और यदि वहाँ इसकी आवश्यकता अब समझी जाने लगी है तो केवल आर्थिक रूप से ही। भारत के मनीषी ने अपनी सहजबुद्धि (Intuition) से ही उसकी आवश्यकता पूर्ण रूप से समझ ली थी और उसका उपदेश भी दिया था। प्राचीन ऋषि 'सर्व खलिनः जगत्' और 'ब्रह्ममथम् जगत्' की पवित्र विचार-धारा को हृदयगत कर लेंगे। और भारत के ऋषियों और कलाकारों ने इसे अभिव्यक्ति प्रदान कर जनता को सिखाने की चेष्टा की थी। भारतीय साहित्य और कला में हम पशुपत्नी और वृक्ष, आदि के प्रति मनुष्य की जो साहचर्य भावना देखते हैं, वह इस पूत भावना की ही प्रतिफल है। भारत का मनुष्य प्रकृति के नयनाभिराम दृश्यों को देखकर आत्म-विस्मृत हो जाता है। एक यूरोपीय की भांति प्राकृतिक शक्तियों का नियन्त्रण कर उनसे भौतिक लाभ की आकांक्षा नहीं करता। संस्कृत काव्यों के पात्रों से पशुपत्नी होने लिले मिले हैं कि वे उनके सुख में सुखी और दुःख में सुखी होते हैं यहाँ हम न तो मनुष्य का प्रभुत्व जानने की भावना देखते हैं और न उसकी पौराणिक हिंसासृष्टि। वरन् हम ईशावा-स्वभिद सर्व, से प्रयुक्त एक स्नेहपूर्ण भावना का दर्शन करते हैं।

भारतीय सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है उसकी अत्यन्त जीवनी शक्ति। अत्यन्त विभिन्न वातावरणों का अतिक्रमण करके यह आज भी जीवित है और संसार को कुछ देने में सक्षम है। भारतीय सभ्यता की यह अथाहत जीवन धारा हम उसके साहित्य, दर्शन और कला की परम्पराओं, जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण और महापुरुषों की पौरुष युग में अन्तर्गत की उसकी अद्भुत शक्ति में देख सकते हैं। प्रोफेसर मैकडानल्ड अपने 'संस्कृत' के इतिहास में लिखते हैं कि भारतीय साहित्य का महत्व समग्र रूप से उसकी मौलिकता में है। जब कि यूनानियों ने ईसा पूर्व नवमं शताब्दी के अन्त में पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया उस समय भारतीय अपनी राष्ट्रीय संस्कृति स्थापित कर चुके थे, और इस पर विदेशी प्रभाव नहीं पड़े थे। और यद्यपि ईरानियों, यूनानियों और सीरियों और मुसलमानों के आक्रमणों की लहरें एक के बाद एक आती रहीं, और वे लोग विजय पाते रहे, भारतीय अर्थ जाति के साहित्य और जीवन का राष्ट्रीय विकास अग्रेजों के आधिकार के समय तक अग्रतिष्ठत और अटूट क्रम से चलता रहा। इन्डो यूरोपियन जाति के किसी शाला ने पृथक् रहते हुये ऐसे विकास का अनुभव नहीं किया। चीन को ब्योस कर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि अपनी भाषा और साहित्य अपने धार्मिक विश्वास और कर्मगान्ड और अपने रीति रिवाजों का तीन सहस्र वर्ष से अधिक का अटूट विकास प्रस्तुत कर सके। वेद जित समय रचे गये थे, उस समय किस प्रकार पढ़े जाते थे, उसी प्रकार आज भी पढ़े जाते हैं। हमारी पारिवारिक प्रथा अभी बहुत कुछ वैसी ही है, जैसी तीन हजार वर्षों पहले थी। हमारे सामाजिक रीति रिवाज भी वैसी ही हैं या कुछ ही बदले हुये हैं। और हमारी बौद्धिक परम्परा

अभी अनुग्रह है। यदि आज से पन्द्रह सौ वर्ष पहले भारत ने जगत को कालिदास प्रदान किया था तो इस बीसवीं सदी में उसने रवीन्द्रनाथ को उत्पन्न किया। यदि गुप्त काल में आर्यभट्ट और वाराहमिहिर ने अपनी गणित की खोजों से संसार को धनी बनाया था तो आधुनिक काल में स्वर्गीय रामानुजम और श्री चन्द्रशेखर वेंकटरमण ने अपनी गणित और विज्ञान की खोज से उस परम्परा को जीवित रखा है। यह सच है कि पराधीनता के पाश में आबद्ध रहने के कारण भारत की मानसिक शक्ति का प्रवाह कुछ शिथिल अवश्य पड़ गया था, परन्तु वह पूर्ण रूप से शुष्क नहीं होने पाया। श्री अरविंद घोष लिखते हैं कि तीन सहस्र बरसों से अधिक पूर्व से प्रारम्भ होने वाली और अभी तक निःशेष रहने वाली ऐसी महान और सुन्दर मानसिक क्रियाशीलता अद्वितीय है और इस बात का सर्वोत्तम और अकाट्य प्रमाण है कि इस संस्कृति में अवश्य कुछ असाधारणतः स्वस्थ और जीवित तत्व हैं।

यह स्वस्थ और जीवित तत्व क्या है? उत्तर है जीवन के प्रति भारतवासियों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारत का निवासी इसी जीवन को अन्तिम लक्ष्य नहीं मानता। इस लोक को वह अपना चिरन्तन निवास स्थान नहीं मानता और वह चर्म चतुर्ओं से न दिखाई पड़ने वाले अतीन्द्रिय पदार्थ देखने का प्रयास करता है। वह भौतिक तत्वों को सर्वम सत्य नहीं मानता और सदैव स्थूल से सूक्ष्म की ओर ही अग्रसर होता है। इतिहास साक्षी है कि इस जीवन की ही सब कुछ मान लेने वाली और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूलकर साधनों को ही खोजने में सर्वस्व खो बैठने वाली जातियाँ संसार महानाट्यशाला से विदा ग्रहण कर चुकी हैं, किन्तु अध्यात्मवादी भारत आज भी जीवित है और उसकी आत्मा का नाश उस समय भी न होगा जब कि पौराणिक विश्वासों के अनुसार यह सारी पृथ्वी महाप्रलय के कारण जलमयी हो जायगी। हमने जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण विरासत में प्राप्त किया है और सदैव हमने इसकी रक्षा की है। भारत को उस उन्नततम आध्यात्मिक परम्परा का कोष होने का सौभाग्य प्राप्त है जो अकेले ही शताब्दियों तक जीवित रही, और आज भी जीवित है और संस्कृत इस परम्परा का साधन रही है। (प्रोफेसर रेनो)

भारत की संस्कृति अपने समन्वयवाद के कारण ही जीवित रही है। दूय सीदियन और अन्य बर्बर जातियाँ आईं और उन्होंने विजयों द्वारा भारत के कुछ भू-भाग पर अपना अधिकार कर लिया परन्तु वे ही विजेता जातियाँ संस्कृति और सभ्यता के ज्ञान में निम्नता हो गईं क्योंकि भारत के निवासियों ने उनको अपने में पचा लिया। भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति ही समन्वय से हुई है। द्रविड़ों और आर्यों की विकसित सभ्यताओं के समन्वय से। बाद में इसी समन्वयवादी शक्ति से सम्पन्न भारतीय संस्कृति ने विदेशी जातियों के कर्तपथ तत्वों को ग्रहण कर लिया और उनका भारतीयकरण कर लिया क्योंकि भारत में समुद्र की भाँति सोखने की शक्ति थी। अपनी इस सांस्कृतिक परम्परा में हम देखेंगे कि समन्वय के लिये यहाँ एक आन्तरिक प्रेरणा रही है। यद्यपि भारत ने विदेशी तत्वों को उदारता पूर्वक ग्रहण किया तथापि भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि अपनी स्वयं की रही है और बुनियादी बातों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। इन मद्देन भारतीय ही रहा है। सी० ई० एम० जोड़ ने भारतीय संस्कृति के समन्वयवाद का उल्लेख इन शब्दों में किया है— इसका कारण जो कुछ भी हो वस्तुस्थिति यह है— भारत की संसार को प्रमुख देन यह रही है कि उसने विचारों और जातियों के विभिन्न तत्वों के समन्वय की और निम्नता से उत्पन्न करने की योग्यता और तत्परता दिखाई है।

भारत का प्राचीन मनीषी ज्ञान को संसार की पवित्रतम वस्तु मानता है: 'गतिं जानेन सहस्रं पवित्राणि विद्यते।' गति विचार उसके जीवन का मूलमन्त्र था। ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन के प्रति वह अडास और गावधान था। उसने इस संकीर्ण दृष्टिकोण का विकास कभी नहीं किया, कि ज्ञान किस विशेष जाति का सम्पत्ति है या अन्य जातियों का से ग्रहण है। उसने दूसरों से चाहे वे अन्य बातों में कितने ही पीछे क्यों न रहे हों, समुचित ज्ञान ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं किया। वह यूनानियों को स्तेच्छ अवश्य कहता था, किन्तु उनके विकसित भ्रगोल शास्त्र के ज्ञान के कारण वह उन्हें अग्रिमत् पूजने को तैयार था, वह गर्व से कहता था—

“स्नेच्छा हि यवनास्तेषु
सम्यक् शाल्मिदं स्थितम्,
ऋषिवत्सोपि पूज्यन्ते
किं पुनर्दैवविद्विजैः ।”

भारत की संस्कृति ने मनुष्य को वे गुण और तत्व प्रदान किये हैं जो उसके जीवन को निस्सन्देह ऊँचा उठाते हैं। यदि पश्चिम ने हमें मानसिक निर्भीकता और स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वार्थ्य की भावना तथा सत्यान्वेषण और साहस पूर्ण कार्य करने की अदम्य इच्छा एवं शक्ति दी है, तो भारत से हमें प्राप्त हुये हैं ये त्रिविध गुण— श्रद्धा, संयम और त्याग। यदि पश्चिम का व्यक्ति-स्वार्थ्य मनुष्य को ऊँचा उठाता है तो भारत की विनय-भावना उसे गौरवात् नत शिर करती है। यदि पहला मनुष्य की आत्मा का गौरव प्रकट करता है तो दूसरी उसकी सम्भरिता को व्यक्त करती है। भारत और साथ ही साथ चीन से ही हमें जीवमात्र के प्रति स्नेह की भावना प्राप्त होती है। मनुष्य के इन सभी गुणों का विकास उसे पूर्णता की ओर अग्रसर करता है। अतएव कौन इसे अस्वीकार करेगा कि मनुष्य के सम्मुख आज सांस्कृतिक समन्वय की महत्वपूर्ण समस्या उपस्थित है जिससे वह समस्त मनोवर्द्धित गुणों का विकास कर सके।

प्रायः पाश्चात्य विद्वान भारतीय संस्कृति पर यह दोषारोपण करते हैं कि यह नितान्त कल्पना प्रधान भ्रान्तिमयी है भारत की संस्कृति के विषय में कोई अन्य धारणा हो सकती है, इसमें हमें कुछ संदेह है। यह सत्य है कि भारत की संस्कृति अध्यात्म प्रधान है परन्तु इसने मनुष्य के भौतिक जीवन का तिरस्कार नहीं किया है। बल्कि यहाँ-कहाँ पर तो मनुष्य के इस पार्थिव जीवन के प्रति इसने जो लगाव प्रकट किया है वह विस्मय में डालने वाला है। यदि भारत ने अध्यात्म प्रधान और परलोक से सम्बन्ध रखने वाले सूक्ष्म दर्शन का विकास किया है तो उसने दूसरी ओर इहलोकपरक साहित्य, कला और विज्ञान को जन्म दिया है। जिस सभ्यता के द्वारा काम शाल्म जैसे नितान्त भौतिक विषय का विवेचन अध्ययन किया गया हो उसे हम भौतिक सुखों के प्रति परागमुख नहीं कह सकते। किन लोगों ने सुदूर पश्चिम में अपने राजनीतिक उपनिवेश तथा मुनिवृत्त साम्राज्य की स्थापना की। वे कल्पना गमन में विहार करने वाले जीव न थे, वरन् इसी संसार में रहकर इस जीवन के सुख-दुख आशा-विराशाएँ तथा जय-पराजयों का अनुभव करने वाले साहसी व्यक्ति थे। अजन्ता की गुफा में मानव जीवन के त्रिविध और अजीव त्रि-संश्लेषण वाले चित्रकार जीवन के भौतिक सुखों और विजायों के प्रति उदासीन न थे। भारत की प्राचीन कला और संस्कृत का समस्त इहलोक परक साहित्य प्राचीन भारतीयों के जीवनानुशास को प्रकट करता है। प्रोफेसर ए० के० क्रुमार स्वामी ने लिखा है—“भारत की कला भारत की साहित्य की भाँति सर्वत्र एक मार्ग के उत्तर में उदभव की गई है। महान कला को जन्म देने वाली आति केवल अपने कलानुशास द्वारा ही नहीं ब्रान्तु जीवनानुशास द्वारा पैदा कर सकती है।”
वस्तुतः जीवन के इन्द्रिय-जन्य सुखों के प्रति भारतीयों में एक स्वस्थ और संयमित दृष्टिकोण का विकास किया। वे उनमें पतने आकर्षण महसूस नहीं हुये कि जीवन के उद्देश्य को ही मूल जोष इतलिये लक्ष्मिने अपनी सुखोपलब्धि की भावना को संयमित किया। यहाँ भी भारतीय संस्कृति का मूल तत्त्व समन्वय ही प्रबुध दृष्टिगत होता है। उन्होंने भोग और त्याग में समन्वय किया था। उनका नाग भी उन्हें मोक्ष की ओर ले जाता था। उन्हें नीचे नहीं गिरता था। कालिदास ने “प्रयागय संश्रुतः श्रीगाम” और “असवधः सुखमन्वभूत” आदि वाक्य लक्ष्मि में इसी दृष्टिकोण का प्रति-पादन किया है। कणाद ने धर्म की जो परिभाषा दी। वे लक्ष्मि से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयों का दृष्टिकोण जीवन के प्रति नकारात्मक न था। “यतोभ्युदय निःश्रेयसरेदि धर्मः” जिससे यह लोक में अभ्युदय और मोक्ष की प्राप्ति हो, वहाँ धर्म है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार चार पुरुषार्थों में से अर्थ और काम मनुष्य के भौतिक

जीवन से तथा धर्म मोक्ष उसके आध्यात्मिक जीवन से सम्बन्धित हैं। इन चारों पुनर्वाचों में परस्पर जिस संतुलन और संयमन की व्यवस्था की गई, उसने भी भारत की सभ्यता को मरने से बचाया।

भारत ने हिमगिरि के उत्तुंग शिखर का अतिक्रमण कर संसार को अपनी बहुमूल्य भेट प्रदान की है। भारत का सूक्ष्म दर्शन उसकी मानव सभ्यता को सबसे महत्वपूर्ण देन है। इसमें कदाचित् कोई संदेह नहीं कि भारतीय दर्शन संसार का सर्वोत्कृष्ट दर्शन है। विक्टर कबिन का विश्वास है कि मानव जाति के इस पालने में हम उच्चतम दर्शन की जन्मभूमि देखते हैं। काउन्ट हरमन केसरलिंग नामक सुप्रसिद्ध जर्मन विचारक की धारणा है कि "भारत ने गम्भीर आत्म ज्ञान को उत्तरत्र किया है जिसे हम जानते हैं" "दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने पश्चिम के ऊपर भारत की पूर्ण श्रेष्ठता" का उल्लेख किया। उन्होंने और भी कहा "इस अद्वितीय दार्शनिक राष्ट्र के निकट दार्शनिक और धार्मिक विचारों के लिये इतने अधिक संस्कृत शब्द हैं जितने कि यूनानी लैटिन और जर्मन भाषाओं को मिलाकर भी न मिलेंगे।" संस्कृत भाषा को विलियम जोन्स ने यूनानी भाषा से अधिक पूर्ण तथा लैटिन की तुलना में अधिक सम्यक् और दोनों की अपेक्षा अधिक परिष्कृत कहा है। भाषा के विश्लेषणात्मक अध्ययन के भारतीय तरीकों ने ही सभ्य संसार को तुलनात्मक भाषा विज्ञान के तत्व सिखलाये। जिस निष्पक्ष दृष्टिकोण से एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में अपने प्रयोगों का निरीक्षण करता है या चीर-फाड़ी करके चिकित्सक मानव शरीर के अंग की चीरफाड़ करता है उसी दृष्टिकोण से प्राचीन भारत के मनीषी ने भाषा के विज्ञान व व्याकरण का अध्ययन किया था। पाणिनि का अष्टाध्यायी मानव मस्तिष्क की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। "संस्कृति का व्याकरण संसार की समस्त भाषाओं के व्याकरण की तुलना में अधिक पूर्ण और अधिक वैज्ञानिक है। जिस प्रकार चीन ने हमारे मनोरंजन के लिये हमें ताश दिये उसी प्रकार हमें भारत ने ताश से भी अधिक सुन्दर और एक प्रकार की मानसिक कलावाणी सिखलाने वाला शतरंज दिया जिसको खेल कर कदाचित् हम अपनी सैकड़ों मानसिक दुष्चिन्ताओं को भूल सकें।

शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने विश्व को जो देन प्रदान की उसकी तुलना शीघ्र नहीं मिल सकती। जब कि मिस्र, गेसोपेटेमिया और चीन की सभ्यताओं में शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त प्राथमिक और अपभ्रंशित थी, भारत ने विश्व-विद्यालयों की तथा शिक्षा की जन्म दिया था। प्लेटो के अकेडमी के पक्ष में ही भारत ने तन्त्रशिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अकेडमी की भाँति इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी न थी। वरन् दूर-दूर के देशों से ज्ञान विषय छात्र यहाँ विद्या प्राप्त करने आते थे। पढ़ाये जाने वाले विषय केवल अध्यात्म एवं दर्शन न थे जैसा कि बहुधा विश्वास किया जाता है वरन् व्याकरण, तर्क, न्याय, दंतनीति और आनुवंशिक अंतर्लौकिक विषय भी पढ़ाये जाते थे। बौद्ध नाम का सुप्रसिद्ध चिकित्सक जिसने महात्मा गौतम बुद्ध की चिकित्सा की थी, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य और प्रसिद्ध वैशाकरण पाणिनी इन्हीं विश्व विद्यालय के स्वतन्त्रानाम स्नातक थे। बाद में देश में जालन्दा, औदुम्बरपुरी, विजयशिला आदि न्यायों में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। चीनी मार्वा हेमसांग ने तन्त्रशिक्षा के विश्व-विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, और उसने अपने ग्रन्थ से इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत की देन का वर्णन किया ही जा चुका है। यहाँ पर हम यह और बता देना आवश्यक समझते हैं कि रोकथाम रोगों को रोकने के लिये टीके लगवाने की जिस प्रणाली को हम पश्चिमी देन समझते हैं उसका प्रयोग प्राचीन भारत में व्यापक रूप से होता था। भारत ने एक चिकित्सक तर्क प्रणाली का विकास किया था भारत की अनुमान पद्धति अरस्तू के सिलॉजिज्म (Syllogism) की अपेक्षा नहीं अधिक पूर्ण वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष वादीनी है। अथ यह धारणा एक सर्वोत्कृष्ट रक्त ही गई है कि भारत ने ही सभ्य जगत को दशमूल्य पद्धति प्रदान की। मनुष्य के ज्ञान की प्रगति में यह एक महत्वपूर्ण कदम था, और शायद ही कि यूनान इस महत्वपूर्ण कदम का अधिकार क्यों नहीं कर सका? इस महत्वपूर्ण आविष्कार के लिये मानवता सदैव ही भारत की ऋणी

रहेगी। संसार में मनोरंजन और शिक्षा प्रद कथा साहित्य का विकास भारत के पंचतन्त्र द्वारा ही हुआ।

परन्तु ये सब देने तुच्छ और महत्व शून्य प्रतीत होती हैं जब हम यह सोचते हैं कि वह आज भी हमें कुछ अधिक महत्वपूर्ण वस्तु दे सकता है। वे ऐसी वस्तुयें नहीं हैं जो हमारे भौतिक जीवन को अधिक सुखमय बनाती है अथवा हमारे विलास साधनों में अभिवृद्धि करती है, वरन् ये वस्तुयें हैं जीवन मात्र के प्रति प्रेम की भावना और उच्च नैतिक सिद्धांत। आज के पारस्परिक विद्रोह और अन्तर्राष्ट्रीय अविश्वास के इस युग में भारत हमें सर्वजनित प्रेम की शिक्षा दे सकता है। व्यापारिक प्रतिद्वन्दिता के इस काल में वह हमें योगक्षेम की चिन्ता से विमुक्त नस्तिष्क की सन्तोष भावना प्रदान कर सकता है और जब आज संसार में महायुद्ध के काले बादल मँडस रहे हैं भारत से हमें परिपक्व मस्तिष्क की शान्ति-भावना प्राप्त हो सकती है। भारत ने ऐसा प्राचीन काल में किया है जब उसने सुदूर पूर्व और सीरिया, फिलिस्तीन आदि पश्चिमी एशिया के देशों में भारत की श्रेयोब्रह्म संस्कृत के तत्वों के साथ साथ पारस्परिक स्नेह, बन्धुत्व और करुणा के दिव्य सन्देश भेजे हैं और आज भी वह ऐसा कर सकता है।

समस्त विश्व को आर्य (सभ्य तथा श्रेष्ठ) बनाने को "कृणुध्वं विश्वमार्या" उदात्त भावना से अनुप्राणित होकर भारत ने सर्वत्र सभ्यता के प्रकाश को विकीर्ण करने का सप्रयास किया है। भारत का विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य जो लोहे की विजय से नहीं अपितु प्रेम की तलवार से स्थापित किया गया था भारत की संसार को अत्यन्त महत्वपूर्ण देन है और वह भारत के लिये गर्व का कारण है। प्रोफेसर सिलवान लेवी ने कहा है "ईरान से चीन सहृद तक, गार्देरिया कागरनिया जैसी के समान और जैसी के टापुओं तक और ओशीनिया से सीकोटरा तक, भारत ने अपने विद्वानों और कवियों के द्वारा संसार को फैलाया है। उसने मानव जाति के चतुर्थांश पर सुदीर्घ शताब्दियों के दौरे में संसार के अनेक भागों को अपने आधिपत्य के अन्तर्गत आने का पूर्ण अधिकार है कि अज्ञान के कारण उसे संसार के इतिहास में जो पद प्राप्त नहीं हो सका है उसको अब प्राप्त करे, और मानव आत्मा की प्रतीक महान जातियों के मध्य अपना उचित स्थान ग्रहण करे। भारत ने सुदूर पूर्वी एशिया में जो उपनिवेश स्थापित किये थे, वे तो आज नहीं रहे, किन्तु भारतीय संस्कृत के प्रभाव उन देशों की कला में, उनके निवासियों और नगरों के नामों में तथा उनके सामाजिक रीति-रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आज भी देखे जा सकते हैं।" भारत के इस सांस्कृतिक साम्राज्य का उल्लेख करना सभ्यता के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय लिखना है। अतएव हम इसका संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास करेंगे।

वृहत्तर भारत

भारतीय सभ्यता का सुदूर पूर्व के देशों तथा महाया प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, चीनिया, टायवान (यत्तमान कम्पार्डिया) तथा छानाम में वृहत् गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव व्यापारिक संबंधों तथा धर्म-आचार्यों के द्वारा पड़ा। बाद में बुद्ध धर्मिय धर्मशास्त्री व्यापारियों, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के साथ इन प्रदेशों में आये और उन्होंने नहीं अपने आपनिवेशों राज्य स्थापित किये। वे भारतीय उपनिवेशों बुद्ध पूर्वीय देश-गण्ड तथा इन्डो-चीन के विभिन्न भागों में राजनीतिक शक्ति के द्वारा स्थापित किये गये थे। किन्तु हमें यह न समझना चाहिये कि भारत के किसी राज्य विशेष या बुद्ध राज्यों ने मिलकर अपनी राजनीतिक सत्ता का विस्तार करने की इच्छा से इन उपनिवेशों की स्थापना की थी। इस बात के प्रमाण नहीं मिलते कि किसी भारतीय नरेश ने इन सुदूर देशों में राज्य स्थापित करने के लिये किसी प्रकार का प्रयत्न किया, या किसी भी रूप में सहायता की। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारिक उद्योगों के फलस्वरूप के उपनिवेश स्थापित किये गये थे। कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह सूचित हो कि भारतीय राज्यों को इस विस्तृत प्रदेश में कोई राजनीतिक लाभ हुआ हो। इस बात में भी सन्देह है कि इन उपनिवेशिक राज्यों का भारतीय राज्यों के साथ कोई राजनीतिक सम्बन्ध था। यहाँ के हिन्दू नरेश अपने विदेशी प्रजाओं के साथ घुल-मिल गये थे,

और भारत के राजत्व के आदर्शानुसार उनके दुःख में दुखी तथा सुख में सुखी रहते थे। जयवर्मन सप्तक नामक राजा ने अपनी जनता के कल्याण हेतु १०२ चिकित्सालय खुलवाये। और समय-समय पर वह उनमें औषधियां भिजवाता रहता था। उसके उत्कीर्ण लेख से उसकी प्रजावत्सलता का आभास मिलता है। "रोगियों का शारीरिक कष्ट मेरे लिये आत्मा का कष्ट हो गया था, और मैं इस कष्ट का अनुभव उन रोगियों से भी अधिक करता था, क्योंकि राज्य के कष्ट ही शासकों के लिये उनकी वेदना के कारण हैं उनका व्यक्तिगत कष्ट नहीं।" उन राजाओं ने अपने देश के धर्म अपने देश के आचार-विचार अपने देश की साहित्यिक एवं कला की परम्परा तथा अपने देश में प्रचलित शासन-व्यवस्था को इन प्रदेशों में फैलाने का प्रयत्न किया। वरन् यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि भारतीय धर्म-प्रचारकों के उत्कृष्ट गुणों और आदर्श चरित्र से प्रभावित होकर यहाँ के निवासियों ने स्वेच्छानुसार भारतीय सभ्यता को ग्रहण कर लिया। इसलिये इन उपनिवेशों को हमें उस अर्थ में समझना न चाहिये, जिस अर्थ में हम बहुधा वर्तमान उपनिवेशों को समझते हैं। ये राजनीतिक दासत्व अथवा आर्थिक शोषण के लिये स्थापित नहीं हुये थे। वरन् एक विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य के रूप में थे। जैसा कि डा० कालिदास नाग ने कहा है कि "भारतीय प्रशान्त महासागर के निकटवर्ती देशों में विजयवाहिनी नहीं ले गये अपितु आध्यात्मिक, बौद्धिक और कलात्मक सृजन के क्षेत्र में उन्होंने अपनी उन्नत सभ्यता के उर्वर प्रभाव इन देशों पर डाले, बृहत्तर भारत के विकास के इतिहास में आर्थिक शोषण या राजनीतिक प्रभुता के भद्दे अध्याय नहीं थे क्योंकि यह सम्राट् अशोक की परम्परा के अनुसार एक हजार वर्षों तक मीची एवं कल्याण के आधार पर भूत सिद्धान्तों को बढ़ाने के लिये प्रयत्न करता रहा (इन्डिया एन्ड द पैसेफिक वर्ल्ड)। उपनिवेशों को लुप्त गाय समझने की कल्पना पश्चिम की उपज है, भारत की नहीं। हम इन उपनिवेशों के राजनीतिक, इतिहास का वर्णन न करके उनके ऊपर भारतीय सभ्यता के प्रभाव का ही वर्णन करेंगे।

जातक तथा जैन और बौद्ध ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर सुवर्णद्वीप या सुवर्ण-भूमि का उल्लेख मिलता है। पूर्वी द्वीप समूह और इन्डोचीन को भारतीय सुवर्ण द्वीप ही कहते थे। इन द्वीपों में भारतीय सभ्यता के प्रभाव अब भी देखे जा सकते हैं। यद्यपि यहाँ जावा के निवासी अब हिन्दू अथवा बौद्ध नहीं हैं तथापि उनके संस्कार अब भी भारतीय ही हैं; यद्यपि जावा के अधिकांश लोग अब मुसलमान हो गये हैं और कुछ ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है फिर भी वहाँ के निवासियों ने हिन्दू संस्कृति के कुछ सर्वोत्तम रूपों को अब तक अपना रखा है और वानी द्वीप तो अब तक हिन्दू ही है। बाली द्वीप में हिन्दू प्रभाव इतना अधिक है कि यह एक हिन्दू तीर्थ का तरह जगता है। बोर्नियो, जावा, अन्नाम, काम्बोडिया तथा मलाया प्रायद्वीप में जो उत्कीर्ण लेख मिले हैं उनसे यह स्पष्ट पता लगता है कि भारत के साहित्य धर्म और राजनीतिक तथा सामाजिक संघटनों का प्रभाव इन सुदूर प्रदेशों पर पराप्त मात्रा में पड़ा था। जम्पा और फुनान के लोगों से यह मालूम होता है कि वहाँ के लोग पौराणिक कथाओं और धर्म से अच्छी तरह परिचित थे। मूलमान के लोगों में हमें जिस राजसभा और समाज का वर्णन मिलता है उस पर ब्राह्मण संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूपसे परिलक्षित होता है। पश्चिमो जावा में भी जो उत्कीर्ण लेख मिले हैं वे भी ब्राह्मण संस्कृति का प्रभाव ही सूचित करते हैं। हमें इनमें विष्णु और इन्द्र के हाथों वीरराज का उल्लेख मिलता है। हिन्दुओं के माहू तथा वूरी के नापने का हिन्दू तरीका आज भी यहाँ लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ कुछ नदियों के नाम जैसे चन्द्रभागा और गोमती मिलते हैं, जो भारतीय प्रभाव ही सूचित करते हैं।

बोर्नियो और मलाया प्रायद्वीप में विभिन्न देवी-देवताओं की जो मूर्तियाँ पात हुई हैं उनसे उत्कीर्ण लेखों के साथ ही जो पुष्टि होती है। विष्णु ब्रह्मा, शिव, जगन्नाथ, नान्दी, स्कन्द और महाकाल की मूर्तियाँ बोर्नियो में मिली हैं—

दुर्गा, गणेश, नान्दी और योनी की मूर्तियाँ मलाया प्रायद्वीप में पाई गई हैं। विष्णु के हाथों में हम यहाँ भी भारत की भाँति शंख, चक्र, गदा और पद्म ही देखते हैं तथा शिव यहाँ भी हाथ में त्रिशूल ही ग्रहण करते हैं। कुछ लेखों में गंगा की पवित्रता का उल्लेख मिलता है। मूर्तियों और लेखों से यह भी सिद्ध होता है कि ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म का प्रभाव भी इन स्थानों में था। उत्कीर्ण लेख यह भी सिद्ध करते हैं कि संस्कृत भाषा और साहित्य का यहाँ काफी प्रचार था। बहुत से लेख सुन्दर और शुद्ध संस्कृत में लिखे गये थे। सूर्य वर्मन का उत्कीर्ण लेख कहता है उसके चरण पातञ्जलि के भाष्य है, उसके हाथ काव्य है, इसके छ अंगुली षट् दर्शन है और धर्मशास्त्र उसके सिर है। शासकों ने बनवाया था एलौरा के कैलाश मन्दिर से बहुत मिलता जुलता है। इसके सुन्दर स्थापत्य चित्र ललित-विस्तर जावा का बौद्ध स्तूप जिसे श्री विजय की कथाएँ कह रहे हैं। जावा का सुप्रसिद्ध बोरोबुद्ध मन्दिर वास्तु कला का अतुल्य नमूना है और जावा का सर्वोत्तम मन्दिर है। इस मन्दिर पर भारतीय वास्तु का प्रभाव सुस्पष्ट है। फरगूसन का विचार है कि जावा के मन्दिरों विशेष कर बोरोबुद्ध का निर्माण करने वाले पूर्वी भारत से आये होंगे। बोरोबुद्ध मन्दिर के स्थापत्य बुद्ध के जीवन का वर्णन करते हैं और जातक की कथाएँ भी दीवारों पर खोदी गई हैं।

पुरातत्व से प्राप्त होनेवाला हमारा यह ज्ञान चीनियों के लेखों से और पुष्ट होता है। फाह्यान स्पष्ट कहता है कि यवद्वीप का ब्राह्मण-धर्म समृद्धि की अवस्था में था, और बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत कम था। फाह्यान के साथ जो दो सौ व्यापारी जलयान से गये थे, वे सब ब्राह्मण धर्मानुयायी थे, परन्तु बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार भी जावा में फैल गया। धर्म और कला के अलावा जावा के सामाजिक विचारों और शासन पद्धति पर भारतीय सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जावा में क्षत्रिय राजा राज्य करता था और भारतीय नियम के अनुसार उसके आठ ब्राह्मण मंत्री होते थे। जम्पा द्वीप समूह में भारतीय संस्कृति का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा के पश्चात् भारतीय विचारों का इस द्वीप में प्रवेश हुआ। इसके राजाओं का अंशगत इतिहास हिन्दू नामों से परिपूर्ण है जिन्होंने इस द्वीप पर शताब्दियों तक राज्य किया। जावा के साहित्यिक और उत्कीर्ण लेखों सम्बन्ध में स्पष्ट यह सिद्ध करते हैं कि जम्पा द्वीप का सामाजिक संगठन हिन्दू वर्णश्रम व्यवस्था के अनुसार था। भारत की भाँति यहाँ भी कुछ थोड़े पारिवारिक रूप में नार धर्म की प्रथा थी। यहाँ की विवाह-पद्धति और दाम्पत्य सम्बन्ध भी भारतीयों की विवाह-पद्धति और दाम्पत्य सम्बन्ध से मिलते-जुलते हैं। यहाँ सती-प्रथा का प्रचलन भी था। जम्पा में नृत्य और गीत की प्रणालियाँ भी भारत से ही ली गई थीं। जम्पा में संस्कृत वा कर्कस प्रचार था और राजभाषा भी संस्कृत ही थी। वहाँ पर सौ से अधिक संस्कृत के उत्कीर्ण लेख मिले हैं जो यह बताते हैं कि न केवल संस्कृत की पुस्तकें वहाँ भारत के भेजी जाती थीं, धरन नई पुस्तकें भी लिखी जाती थीं। और सट्टवर्धन, इन्द्रवर्धन, आदि नरेश संस्कृत के ज्ञाता थे, और वैदिक ध्यवन में कुशल थे। भारत के रूप से बड़े महाकाव्य रामायण तथा महाभारत और महायान बौद्ध धर्म के ग्रन्थ जम्पा द्वीप में बड़े काव्य से पढ़े जाते थे।

कम्बोडिया, जिसे भारत के प्राचीन निवासी काम्बोज कहते थे, में बहुत पहले ही भारतीय संस्कृति के प्रभाव पहुँच गये। इसकी एक बड़ी भेकांग का नाम मा गंगा से निकला हुआ प्रतीत होता है। काम्बोज के शासक शासन के मामले में बौद्ध धर्म के अर्थ शास्त्र का अनुसरण करते थे। पौराणिक हिन्दू धर्म लोकप्रिय धर्म था। बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म के अनुयायियों की अपेक्षा शैवों की संख्या अधिक थी। हिन्दू-वर्ण व्यवस्था का एक साधारण रूप सामाजिक रचना का आधार था। संस्कृत भाषा का प्रचार था, और उत्कीर्ण लेखों में धर्म-शास्त्रों और हिन्दू गणित तथा चिकित्सा विज्ञान के ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है। काम्बोडिया के लेखों को गायधर्मा से पढ़ने पर पता लगता है कि लोग प्रायः धार्मिक मनोवृत्ति के थे, और उनमें से बहुत से लोग जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील रहा करते थे। काम्बोज में धार्मिक जीवन के अर्थात् अर्थात् अनेक बड़े पुरोहित और शासक का सम्बन्ध काफी धमिल था। काम्बोज

के राजाओं को अपने बाल्यकाल में सुविख्यात धार्मिक आचार्यों के यहाँ रह कर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। वहाँ पर बहुत से आश्रम थे, जो विद्या के केन्द्र थे। इन आश्रमों को राजकीय सहायता प्राप्त होती थी और ब्राह्मण ऋषि आश्रम के अध्यक्ष होते थे।

कम्बोज के प्राचीन मन्दिर गुप्तकालीन भारत के मन्दिरों से पर्याप्त सादृश्य रखते हैं। उनके स्थापत्य तो और अधिक भारतीय हैं। एक विद्वान की धारणा है कि यहाँ की परवर्ती मूर्तियाँ और मन्दिरों का निर्माण भारत के कलाकारों ने किया था जिनको कि उपनिवेश स्थपित करने वाले अपने साथ ले आये थे। कम्बोज के स्थापत्य पर वही दैवी अभिव्यक्ति विशेष रूप से स्वर्गीय मुस्कराहट तथा मुख मंडल की गम्भीर प्रशान्ति दिखाई पड़ती है, जो भारतीय स्थापत्य की विशेषता है। यहाँ की ब्राह्मण मूर्तियों में भी वे ही गुण विद्यमान हैं जो भारत की मूर्तियों में हैं। मन्दिरों को अलंकृत करने वाले bas relief के लगभग सभी दृश्य महाकाव्यों रामायण तथा महाभारत से लिये गये हैं। कम्बोजिया की सर्वप्रसिद्ध कलाकृति अंगकौर का मन्दिर है। इस मन्दिर पर भी जावा के बोरोबुद्धर की भाँति भारत की मन्दिर-निर्माण-कला का प्रभाव है। एम० रुनरी मौहर ने इसे देख कर कहा था कि यह "संसार में सब से आश्चर्यजनक भवन है जिसे रोम या यूनान वालों ने कभी नहीं बनाया।"

वे द्वीप समूह जो मलाया प्रायद्वीप के नाम से विख्यात हैं भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध गढ़ थे। वहाँ के भारतीय को वे आज भी औरंगविलग अर्थात् कलिंग निवासी कहते हैं। कलिंग के रहने वालों ने ही मलाया प्रायद्वीप में भारतीय संस्कृति का प्रसार किया था। ईसा की तीसरी शताब्दी में उड़ीसा के कर्निगों और आन्ध्रों ने भारतीय राज्यों की नींव डाली थी। श्री विजय जो आधुनिक सुमात्रा है बौद्ध संस्कृति का केन्द्र था और वहाँ पर कम से कम एक हजार बौद्ध भिक्षु रहते थे। इस संस्कृति केन्द्र का यज्ञ दूर दूर तक फैला गया, और भारत तथा एशिया से बौद्ध विद्वान वहाँ पहुँचे। विक्रमशिल विश्व विद्यालय के कुलपति महोदय श्री शान दीपकर ने श्री विजय का भ्रमण किया था। उन्होंने इसे पूर्व में बौद्ध धर्म का प्रमुख केन्द्र घोषित कर दिया। जालन्दा विश्व विद्यालय के धर्माल ने भी अपने जीवन के अन्तिम दिन सुमात्रा में ही व्यतीत किये थे। मलाया प्रायद्वीप में कुछ उत्कीर्ण लेख मिले हैं, जिनसे भी यह सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार यहाँ बहुत अधिक था। उनमें से दो लेखों में बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है। सभी लेख संस्कृत में हैं और उनमें लिपि भी वही है जो ईसा की चौथी व पाँचवीं सदियों में भारत में प्रचलित थी।

बहुत दिनों तक सुदूर पूर्व के इन प्रदेशों में भारतीय संस्कृति फलती-फूलती रही। पन्द्रहवीं शताब्दी के बाद वहाँ मुसलमान धर्म का प्रवेश हुआ और हिन्दू उपनिवेश नष्ट हो गये। परन्तु इन देशों पर भारत की संस्कृति की अमिट छाप है। विजय समय भारत पर मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे, इन देशों में भारतीय संस्कृति काफी समृद्ध अवस्था में थी और आज भी ये भारत के प्रांत मैत्री का सम्बन्ध रखते हैं।

आठवां अध्याय

ईरान की सभ्यता

प्राचीन ईरान की सभ्यता का गौरव केवल इसी बात में नहीं है कि उसने संसार को एक सुव्यवस्थित और सुशिक्षित शासन प्रणाली प्रदान की, अपितु ईरान में उच्च नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित एक धार्मिक विचारधारा का भी प्रादुर्भाव हुआ। चीन के कन्फ्यूशियस और भारत के महात्मा गौतम बुद्ध की भाँति एशिया के इस प्राचीन देश ने जरथुस्त्र नामक एक उपदेशक और मनुष्य जाति को ऊँचा उठाने की शिक्षा देने वाले महात्मा को जन्म दिया। इस बात में तो कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन विश्व के ईरानी साम्राज्य के बराबर विस्तृत साम्राज्य इस समय तक नहीं स्थापित हुआ। अपनी प्रौढ़ावस्था में ईरान का साम्राज्य यूनान और मिस्र से सिन्धु नदी और अरमीनिया से समरकन्द, बौखारा और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। मानव सभ्यता के विकास में ईरानवासियों ने अपना सहयोग अवश्य प्रदान किया है। पहले हम ईरान के प्राचीन राजनीतिक इतिहास का दर्शन करेंगे और फिर उसकी सभ्यता का अध्ययन करेंगे।

ईरान का राजनीतिक इतिहास यों तो ईसा पूर्व नववीं शताब्दी ही से प्रारम्भ होता है जब मीडोज नामक एक जाति ने राज्य स्थापन करने का प्रयत्न किया। ईरानवासियों ने साम्राज्य मीडोज लोगों से ही ग्रहण किया था। अतएव इनके विषय में कुछ जान लेना अनावश्यक न होगा। मीडोज वालों की असीरियावालों से लड़ाई चलती रहती थी। अतएव दयौबक नामक नेता के नेतृत्व में मीडोज लोग संगठित हो गये। कालान्तर में मीडोज लोगों ने एक सत्तात्मक राजतन्त्र की स्थापना कर ली और आधुनिक हमदान के निकट 'एकजाटज' नामक नगर में अपनी राजधानी बसा ली। वे कृषि-कार्य द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को पराजित करते थे, और घोडा होने वाले पशु ही उनकी मुख्य सम्पत्ति

प्राचीन ईरान का
राजनीतिक इतिहास

थे। उनके पास मॉडे, ऊँट और खरबूट बहुत बड़ी संख्या में थे। कृषक होने के साथ ही साथ मीडोज लोग पराक्रमी योद्धा और कुशल सैनिक भी थे। मीडोज लोगों ने अपनी बिरता से एलम निवासियों को पराजित किया, और एलम को अपने अधिकार में कर लिया। साइ-लेरस मीडोज का नेता था, उसने अरमीनिया पर आक्रमण किया, और एशिया माइनर के अर्द्ध पूर्वी भाग को अपने अधिकार में कर लिया। उत्तर में एरल्युर्ज पर्वत तक उसने अपनी राज्य-सीमा बढ़ा ली। पूर्व में पार्थिया के तुमकड अश्वारोहियों ने उसकी आधीभता स्वीकार कर ली। एलम और दक्षिण में पारस के राजकुमार उसके सानन्त (Vassal) थे। उसके मरने से बाद ऐसा प्रतीत होता था कि असीरिया की ही भाँति मीडोज भी अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित करेंगे, किन्तु उसका पुत्र Astyages निकल गया। इसके पुत्र साइरस ने जो एक राजकुमार तथा एलम का किशोर था मीडोज और ईरानियों को मिला कर अपने साम्राज्य की स्थापना की। साइरस ने लीडिया, पैथोनिया और सीरिया को जीत कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसका साम्राज्य पूर्व में भारतवर्ष से लेकर पश्चिम में एशिया माइनर तक फैला हुआ था। ५२८ ईसवी पूर्व में साइरस की मृत्यु हो गई, और उसका पुत्र केम्बरीज सिंहासन-तक हुआ।

केम्बरीज ने साम्राज्य विस्तार का कार्य जारी रखा; उसने मिस्र पर आक्रमण किया। मिस्र के फरोह के मित्रों ने उसका साथ न दिया, इसलिये ईरान की सेना ने वहाँ ही मिस्र पर अधिकार कर लिया। केम्बरीज ने अपनी

को ही फरोह मान लिया, और मिल के सिंहासन पर बैठ गया। उसकी मृत्यु के समय ईरान के साम्राज्य में मिल, सीरिया, एशिया माइनर, मेसोपोटैमिया और ईरान सम्मिलित थे। इसकी सीमायें नील नदी से फारस की खाड़ी और उत्तर में कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से OXUS के मरुस्थलों तक फैली थी। कैम्बरीज की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र दारा राज्य सिंहासन पर बैठा। उसने शासन प्रबन्ध इतनी योग्यता से किया कि आन्तरिक विद्रोहों की कोई आशंका ही न रही। एक कुशल सेना-नायक होने के साथ ही साथ दारा चतुर शासक भी था। उसने एक बहुत विकसित शासन प्रणाली को जन्म दिया। उसने साइरस के प्राचीन साम्राज्य को पुनः संयुक्त किया और अफ्रीका तथा भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया। युद्ध में उसे कभी पराजय नहीं प्राप्त हुई, परन्तु मरेथान के युद्ध में उसे यूनानी शक्ति से हार खाकर पीछे लौटना पड़ा। उसके पुत्र जरसीन ने इस युद्ध को समाप्त नहीं होने दिया और विशाल स्थल सेना के साथ-साथ एक सुसंगठित जहाजी वेड़ा तैयार करके उसने यूनान पर विजय प्राप्त करने का विचार किया। ईरान वालों ने आक्रमण किया, परन्तु इस बार भी यूनान वालों ने थर्मोपली के मैदान में विजय प्राप्त की। ईरान की शक्ति इस पराजय से काफी तहस-नहस हो गई, और ईरान में कोई योग्य शासक ही न हुआ, जो बिगड़ती हुई परिस्थिति को सम्भालता। अन्त में सिकन्दर महान ने ३३१ ईसवी पू० में फारस के प्राचीन राजवंश का नाश कर दिया। कुछ दिनों तक ईरान में सासानी वंश का शासन रहा।

ईरान में शासन व्यवस्था का प्रधान राजा होता था। उसकी शक्ति निरंकुश होती थी। परन्तु वह अत्याचारी नहीं था। सैद्धान्तिक रूप से राजा की शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं था, परन्तु व्यावहारिक रूप में उसकी शक्ति सात प्रमुख नशों की एक समिति द्वारा सीमित थी। इस समिति को यह अधिकार था कि गम्भीर विषयों पर इसके सदस्य बिना सलग्न चाहे सम्राट से मिलें और सम्राट उनकी राय लिया करे। एक प्रकार से वे स्थायी मंत्री थे। उनकी सम्मतियों का राजा अत्यासध्य आदर करता था। उच्च श्रेणी के व्यक्ति राजा के द्वारा पुरस्कृत होते और उसके द्वारा जागीर प्राप्त करने के कारण उसके अधीन रहते थे। केन्द्रीय शासन कई विभागों में विभक्त होता था। विभाग के प्रधान अध्यक्ष को मंत्री कहा जाता था। साधारणतः ये ही प्रमुख पदाधिकारी होते थे : सेना का सेनापति, सम्राट का अंगरक्षक, न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, प्रतिहार, राज सम्पत्ति का प्रमुख निरीक्षक और खोजों व चाकरों के प्रमुख सरदार।

हम यह पहले जाना आये हैं कि ईरान का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। इस विशाल साम्राज्य को शासन एवं कर संग्रह की सुविधा के विभिन्न प्रान्तों में विभक्त कर दिया गया था। प्रत्येक प्रान्त का शासन गवर्नर करता था, जो उस प्रान्त में राजा की शक्ति का प्रतिक समझा जाता था। प्रान्त के शासक को क्षत्रप कहा जाता था। क्षत्रप अपने प्रान्त के सुशासन के लिये सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। इतना ही नहीं बल्कि वेतन मिलता था कि वह मूल डाक-नाट से रहता था। प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय सेना का अध्यक्ष भी रहता था जो क्षत्रप पर लगभग सी लगाने रहता था। इन्हीं अतिरिक्त प्रान्त में क्षत्रप से स्वतंत्र एक लेखक रहता था, जो प्रान्तीय शासन की प्रत्येक बातों की सूचना राजा तक पहुँचाना था। क्षत्रप के कार्य थे वे : प्रान्त में शांति बनाये रखना, न्याय करना, राइकों की देल-रत करना, आय व्यवस्था का निरीक्षण करना और सूबे की एक बंधी हुई रकम निकाल कर सम्राट को भेंट करना। प्रान्तों से सम्राट की १०५,६० डेलेन्ट अथवा २० या दस करोड़ रुपयों की आयवसुली होती थी। प्रान्तों में अन्तर्गत शासन और क्षत्रप की शक्ति अत्यधिक रूप से बढ़ने न देने के लिये सम्राट किसी भी समय अपने 'भेयों और कानों' अर्थात् प्रतिनिधियों को किसी भी समय शासन सम्बन्धी मामलों का निरीक्षण करने के लिये प्रान्तों में भेज देते थे। सम्राट के प्रतिबन्ध कार्य करने पर क्षत्रप या तो दक्षयुक्त कर दिये जाते थे, अथवा उनको विष देकर मार डाला जाता था। लेखक और क्षत्रप के अधीन प्रान्त में लिपिकार (Hieroglyphs) थे जो राज्य का इतना अधिक कार्य कर डालते थे कि शक्ति प्रयोग की आवश्यकता बहुत कम पड़ती थी।

एक विशाल साम्राज्य के सुशासन के लिये राजमार्गों की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक थी। इसीलिये ईरान के शासकों ने कई राजपथ बनवाये। एक सड़क सूसा से सर्दिस तक गई थी जो पन्द्रह मील लम्बी थी। सड़कों पर प्रति तीन मील के फासले पर सराय और राजभवन होते थे, इनमें तेज घोड़े डाक ले जाने के लिये हर समय तैयार रहते थे। एक यात्री को सूसा से सर्दिस तक जाने में ६० दिन लगते थे। परन्तु सरकारी घोड़े डाक लेकर एक सप्ताह से पहिले ही पहुँच जाते थे। ये सड़कें प्रमुखतया शासन और सैनिक दृष्टिकोणों से बनवाई गई थीं। परन्तु इनके द्वारा व्यापार को प्रोत्साहन मिलता था और मनुष्यों के रीति-रिवाजों, विचारों और विश्वासों में परस्पर आदान-प्रदान होता था। नदियों को पार करने के लिए नावें तैयार रहती थीं, परन्तु ईरानी इन्जीनियर आवश्यकता पड़ने पर सुदृढ़ और विशाल पुल तैयार कर लेते थे। मिस्र का मार्ग सुगम करने के लिये दारा ने लालसागर और नील नदी को एक नहर खुदवा कर मिलवा दिया जिससे भूमध्यसागर का लालसागर से सम्बन्ध स्थापित हो गया। ईरान में गमनागमन के साधन विकसित अवस्था में थे और सड़कें प्रायः सुरक्षित थीं।

ईरानी साम्राज्य की सफलता का रहस्य वृशल शासन था विशाल और सुसंगठित सेना नहीं। ईरान में पन्द्रह से लेकर पचास वर्ष तक की आयु वालों के लिये सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी। प्रत्येक प्रान्त में अलग-अलग सेनाएँ होती थीं और उनकी पोशाकें भी भिन्न-भिन्न होती थीं। भाते, तलवार, बरछे, खंजर, छूरी और तीर कमान सैनिकों के अस्त्र-शस्त्र थे। स्थायी सेना में अधिकतर मीडोज और ईरानी ही भरती किये जाते थे और सेना में उच्च पद भी उन्हीं लोगों को दिये जाते थे। परन्तु सेना में विभिन्न जातियों के होने से समय पड़ने पर ईरान की सेना एकता और अनुशासन नहीं प्राप्त कर पाती थी, इस कारण वर्ष ईरान की सेना विशाल और शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होने पर भी अनुशासन का अभाव होने के कारण दुर्बल थी। ईरानियों ने एक जल-सेना का विकास कर लिया था जो फीनीशियनों और यूनानियों पर निर्भर थी। व्यापारियों का एक दल भी बन गया था। इस दल ने भी अपना एक जहाजों के तैयार कर लिया था जिसके द्वारा यह दल भारतीय समुद्र-तटों के आस-पास व्यापार करता था।

राज्य का सध से प्रशासन सम्राट ही होता था। उनके अधीन एक न्यायालय होता था; जिसमें राजत न्यायाधीश (दातवर) गुनाहने का फैसला करने के लिये बैठते थे। इसके अलावा राज्य भर में स्थानिक न्यायालय भी थे। जैसे तो साधारणतः गुनाह ही न्यायाधीश बनाये जाते थे किन्तु बाद में लिवनों भी न्यायाधीश का काम करने लगे। न्यायाधीशों को भिष्यक होकर मुकदमों का निर्णय करना पड़ता था, यदि ये घूस लेते पकड़े जाते थे तो प्राण दंड के भागी होते थे। मुकदमों का फैसला अष्टौ तक हो सकता था, जल्दी किया जाता था। गुनाहने वालों में पहले पंचों द्वारा गुल्ह कराने का प्रयत्न किया जाता था। कानूनी मामलों में सलाह देने वाले नकीजों का उद्भव बाद में हुआ। कानून तो पहले सरल थे किन्तु बाद में जटिल हो गए। शपथ और कठिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता था। अपराध करने पर यादों वह हत्या कर्मों न ही दंड नहीं दिया जाता था। शर-शर अपराध करने पर राजा के विरुद्ध विद्रोह करने पर या व्यभिचार करने पर कठोर दंड दिया जाता था। विध वे देना, रक्त शोषण करना, पत्नी चोरीना, फासी देना, अंध गंग करना और कारागार में बन्द कर देना ये ही प्रमुख दंड थे। गान्ही अपराधों पर सजाएँ लगाये जाते थे।

ईरान की शासन व्यवस्था को हम अफक और अपेक्ष ही कहेंगे क्योंकि कभी-कभी दंड कठोर दिये जाते थे। प्रान्तों पर कर बहुत अधिक लगाया जाता था, और अल्पि दाद के शासक मनमानी करने लगे, तथापि प्रान्तों की काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी। अधिक कर लगाये जाने पर भी वे प्रायः सराज रहते थे। ईरान के अधिकांश शासन कार्यरुद्ध की शिक्षाओं से अनुप्राणित होने के कारण उदार और प्रजा वरुण होते थे। प्रत्येक प्रान्त की गावा, कानून रीति रिवाज नैतिक आचार विचार, धर्म के क्षेत्र में काफी स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। धार्मिक स्वतंत्रता ईरानी शासन की एक प्रमुख विशेषता थी। ईरान का धर्म यह शिक्षा देता है कि शासक अपने देवता के प्रति उत्तरदायी

होता है और अमृतत्व की आशा निष्पन्न, न्यायपूर्ण और उदार शासन पर अधलम्बित है। इस भावना से प्रेरणा प्राप्त करने के कारण राजा उदारता पूर्वक शासन करते थे। दारा अपने एक उत्कीर्ण लेख में कहता है: "इसलिए अहुर मजदा ने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया है चूंकि मैं दुष्ट नहीं था, मैं मिथ्यावादी न अत्याचारी था, न मैं और न मेरे कोई वंश का। हमने सत्यता के अनुसार शासन किया है"।

ईरान ने धर्म के क्षेत्र में पर्याप्त मौलिकता दिखाई और संसार को उसकी यही प्रमुख देन है। पहले ईरानी लोग पशुओं, पूर्वजों, पृथ्वी और सूर्य आदि की पूजा करते थे। उनके मुख्य देवता थे, मिथ्र और अनाहित। मिथ्र सूर्य प्रकाश के देवता थे, और अनाहित उर्वरा शक्ति और पृथ्वी की देवी थी। परन्तु कदाचित ईरान का धर्म

छठीं शताब्दी में ईरान की भूमि पर दया, करुणा सहानुभूति और सदाचार की शिक्षा देने वाले एक मनस्वी महात्मा का आविर्भाव हुआ। इन महात्मा का नाम जरथुस्त था। कुछ इतिहासकार उनके पार्थिव अस्तित्व के विषय में सन्देह करते हैं, परन्तु इस मत के लिये भी कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि जरथुस्त एक ऐतिहासिक पुरुष न थे। उनकी शिक्षाओं का ईरान के जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ईरानिया को पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म होने पर दैत्यों और प्रेतों ने उनको अहित करना चाहा। परन्तु 'जाको राखे साध्यों मार सके न कोय' के अनुसार उनका बाल बाल भी न हुआ। पन्द्रह वर्ष की अल्प-अवस्था में उनका विवाह हो गया, परन्तु उनका चित्त भौतिक गगत से सदैव विरक्त रहता था। दैवी ज्ञान प्राप्त करने की अदम्य लालसा उनकी हृदय में हिलोरें लिया करती थी। अन्त में उन्होंने बुद्ध की भांति अपने सार्विक सुख को त्याग दिया और आर्तजनों के कष्टों का निवारण करने के लिये वे वृद्धपरिकर हो गये। जब वे ज्ञान की खोज में इतस्ततः घूम रहे थे, तभी उनके मस्तिष्क में दैवी ज्ञान सहसा उत्पन्न हो गया। इस ज्ञान द्वारा वे प्राणियों के दुख नाश के हेतु फिर संसार में ही लोट पड़े और अपने सदुपदेशों से अज्ञान से आच्छन्न ईरानी जीवन में ज्ञान रूपी आलोक की किरणें विकीर्ण करने लगे। बहुत दिनों तक उनकी कोई शिक्षा ही नहीं प्राप्त हुआ परन्तु बाद में उनका चचेरा भाई ही उनका अनुयायी हुआ। फिर बाद में जरथुस्त ने दारा जैसे महान शासक को भी अपने मत का अनुयायी बना लिया।

महात्मा जरथुस्त ने बताया कि संसार में सत् और असत् की शक्तियाँ सदैव संघर्ष किया करती हैं। ये सारे संसार पर अपना अपना अधिकार स्थापित करने की चेष्टा करती हैं। मनुष्य को उचित है कि सत् की शक्तियों का समर्थन करे, और असत् का विरोध करे। जरथुस्त के विचार से ईश्वर ने इस जगत की सृष्टि सत् असत् की शक्तियों के पारस्परिक संघर्ष को प्रदर्शित करने वाली रंगशाला के रूप में की है। उन्होंने यह स्पष्ट बताया कि मनुष्य को इस बात का पुरा-प्रा अभिप्राय है कि वह विवेक के अनुसार जिसे चाहे चुने। इसके लिये उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। इस प्रकार के सत् असत् के मामलों में उन्होंने दृष्टिगत उचारदण्डित्व का प्रतिपादन किया। मनुष्य के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के कारण उसके लिये पूर्ण नैतिक रहना आवश्यक हो गया है। सृष्टि के समान मनुष्य की आत्मा में भी सत् और असत् का संघर्ष सदैव होता रहता है। प्रत्येक चाहे अथवा न चाहे, वह या तो देवता या दानव की सेना का भेगक है। उसके प्रत्येक कार्य से सत् या असत् की शक्तियों को सहायता प्राप्त होती है। यह एक दिग्भी अत्यन्त गहन है। जो अध्यात्म विद्या से भी अधिक प्रशंसनीय है क्योंकि वह एक साधारण व्यक्ति के जीवन को भी महत्व और गौरव प्रदान करती है। इस दर्शन में मनुष्य अतिमानवीय शक्तियों के हाथ में निरसहाय दुर्बल प्राणी नहीं है बल्कि विवेक शक्ति से सम्पन्न अपने भाग्य का निर्माता है।

सत् की शक्ति के प्रतीक रूप में आहुरमजदा और असत् के प्रतीक रूप में अहिरमन थे। आहुर मजदा प्रकाश और ज्ञान के देवता थे, और अहिरमन अंधकार एवं अज्ञान को अभिव्यक्त करता था। संसार की समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं के निर्माता आहुर मजदा थे और उन वस्तुओं का विनाशक तथा हानिकारिणी वस्तुओं का रक्षकता अहिरमन था। आहुर मजदा के ये सात गुण थे १-ज्योति, २-सुन्दर ज्ञान, ३-सत्य, ४-आधिपत्य, ५-व्यभिचरता, ६-दंड, ७-करुणा। बाद में जरथुस्त के अनुयायियों ने मजदा के इन सात गुणों को वाकांग्य या मूर्तिमान रूप प्रदान कर दिया। जरथुस्त ने

आहुर मजदा की संसार की समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं का नियामक और कर्ता बतलाया। वे कहते थे "ऐ आहुरमजदा मुझे तू सच सच बतला दे, मैं तुझसे यह पूछता हूँ सूर्य-तारों के पथ को किसने निर्दिष्ट किया? वह कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा चन्द्र घटता-बढ़ता है? नीचे से पृथ्वी और आकाश को गिरने से कौन सम्भालता है? कौन ग्रहों और समुद्रों को सम्भालता है? कौन वायु और बादलों को द्रुतगामी बनाता है? ऐ आहुर मजदा किसने श्रेष्ठ मस्तिष्क को जन्म दिया। वहि, वाद, उल्का, भस्मा और संक्रामक रोग आदि विनाशकारिणी वस्तुयें अहिरमन के स्वरूप को इस लोक में साकार करती थीं। अहिरमन और उसकी शक्तियों से लड़ने में दया की नहीं अपितु न्याय का अवलम्बन करना चाहिये।

जरथुस्त के दार्शनिक सिद्धान्त गाथा अहुनवैती नामक ग्रन्थ में संकलित हैं। इसमें कहीं कहीं बड़ा सुन्दर और दार्शनिक विवेचन मिलता है। सत और असत की विवेचना करते हुये यह बतलाया गया है कि जीवन में इन परस्पर विरोधी शक्तियों का क्या महत्व है। एक के अस्तित्व पर ही दूसरे का अस्तित्व अवलम्बित है। संसार में असत है इसीलिये हम सत का आभास कर पाते हैं। सौन्दर्य का अनुभव और साक्षात्कार हम इसीलिये कर पाते हैं कि इसके साथ-साथ कुरूपता भी विश्व में विद्यमान है। मृत्यु एक भयानक सत्य है इसीलिये जीवन की लालसा अधिक जागरूक है। पुष्प का क्षणस्थायी सौन्दर्य ही उसे हमारे लिये इतना अधिक प्रिय और महत्वपूर्ण बनाता है। संसार में भावों की सृष्टि आभावों से ही संभव है। जरथुस्त ने संसार के विकास के लिये सत और असत दोनों की विद्यमानता आवश्यक समझी। उनके मतानुसार जीवन में अभाव उतने ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है जितने कि भाव।

आचार के क्षेत्र में जरथुस्त ने निस्वार्थ सेवा, परोपकार दया, उदारता और स्नेह आदि मानवीय गुणों पर जोर दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि आपत्ति ग्रस्त प्राणी की सहायता करने से अधिक पुण्य कार्य नहीं हो सकता। परस्पर सहानुभूति की भावना मानवता के विकास के लिये सबसे महान साधन है। गीताकार की भांति उन्होंने भी निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया। जीवन के इस पवित्र आदेश का उन्होंने मनता वाचा और कर्मणा पाहान करने के लिये कहा। सत्य भाषण और सदाचार उन्होंने मनुष्य के आदर्श गुण बतलाये। किन्तु सत्य भाषण के साथ साथ उन्होंने कठु सत्य का निषेध किया और असत्य को भी निन्दित किया। यह विचार संस्कृत के इस श्लोक से मिलता-जुलता है।

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सस्वमप्रियम्

प्रियं वानाद्यत्तं ब्रूयात् एवं धर्मं सनातनः

मनुष्य के गानी जीवन के विषय में ईरानी धर्म की गारणा बड़ी निकरिन थी। मनुष्य का व्यक्तित्व अन्तर्गतक सगुणक जाता था जीवन उसके व्यक्तित्व का आध्यात्मिक अंग था, और शरीर उसका एक साधन मात्र था। ईरानियों के लिये मृत शरीर कोई विशेष महत्व का नहीं थी। वे मृत शरीर को कुत्तों तथा पक्षियों के खाने के लिये फेंक देते थे। सत और असत की शक्तियों का इन्द्र मनुष्य की मृत्यु के बाद भी जारी रहता था। मनुष्य का इस लोक में आवरण ही उसके भावी जीवन की गति निर्धारित करता है। आहुर मजदा की सेना का सैनिक मृत्यु से निर्भीक रहता था क्योंकि वह संसार में सदाचार मय जीवन व्यतीत करता था। स्वर्ग में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य का सुन्दर। पमदये स्वागत करती थी। किन्तु अहिरमन की सेना के सैनिक को रौशव नरु में प्रवेश करना पड़ता था। ईरानियों का विश्वास था कि रात को असत की शक्तियों में जो शत्रु रहता है उसमें अन्धत्वोगत्वा सत की शक्तियों विजय प्राप्त करेगी। जब मजदा की विजय पूर्ण हो जायगी, तो इसका साम्राज्य इस लोक में छा जायगा, और अहिरमन तथा उसकी विनाशकारिणी शक्तियों का नाश हो जायगा। तब सब श्रेष्ठ आत्मार्थी ऐसे लोक में सुख से जीवन व्यतीत करेंगे, जहाँ दैन्य कष्ट और अज्ञान का नाम भी न होगा। मृत फिर से जन्म जायेगे। शरीरों में पुनः प्राण संचार हीगा और वे स्वस लेने लगेगे। सम्पूर्ण भौतिक विश्व धरातल

तथा विनाश और दूषण से सदैव के लिये मुक्त हो जायगा।

कालान्तर में जरथुस्त की स्वस्थ शिक्षायें पुरोहितों के फल स्वरूप अन्ध विश्वासों और कर्मकाण्डों के सामने धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। दारा के समय में ही जिस समय ब्राह्मण मजदा की पूजा राजकीय धर्म समझी जाती थी, साधारण जनता अनाहित और मिथू (सूर्य के देवता और उर्वरा शक्ति की देवी) की पूजा कर रहे थे। लोग पुरोहितों की अध्वज्यता में फलों फूलों सुगंधित पदार्थों और पशुओं की बलि देते थे। मिथू की उपासना का भी प्रचार बढ़ा और जिन वस्तुओं को महात्मा जरथुस्त ने मना किया था वे ही उनके धर्म में प्रविष्ट हो गईं। जादू-टोने में लोग विश्वास करने लगे। धार्मिक क्रियाएँ केवल जादू के मन्त्रोच्चारण द्वारा अपनी शुद्धि तक ही सीमित रह गयीं। पुरोहितों का व्यक्तिगत जीवन विशुद्ध और संयमित था इसलिये जनता के ऊपर उनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा था। ये लोग मांस नहीं खाते थे। एक पत्नीव्रत रहते और अनेक संस्कारों एवं सरल जीवन न्यायों द्वारा यथाशक्ति पवित्रता रखते थे। ईरान के सम्राट तक उनका आदर करने लगे। पुरोहितों में जो उच्च श्रेणी के थे वे लोग साधु थे। परन्तु निम्न श्रेणी के पुरोहित ताराओं को देख कर जादू की सहायता से लोगों का भविष्य बता देने वाले ज्योतिषी ही थे। धीरे धीरे करके ईरान के धार्मिक जीवन से जरथुस्त की अनुपम शिक्षायें दूर होने लगी, और इसलाम का प्रवेश होने पर जरथुस्त के अनुयायियों को अपनी धर्म रक्षा के लिये भारत में शरण लेनी पड़ी।

ईरानियों के पास साहित्य का अभाव था। आज कल उनका थोड़ा साहित्य ही प्राप्त है। उनके साहित्य में प्रणय गीत थे। परन्तु अब उनके कोई भी चिन्ह अबशिष्ट नहीं हैं। उनके महाकाव्यों के ईरान का साहित्य तथा भाषा और लिपि भी केवल कुछ ही अंश प्राप्त हैं। अरेबियन नाइट्स में ईरानियों की कुछ कथाएँ उपलब्ध हैं परन्तु उन्हें पूर्णतया ईरानी नहीं कहा जा सकता। अवेस्ता नामक उनके धर्म ग्रन्थ में उनका गीत काव्य सुरक्षित है। परन्तु उनके गीत काव्य में हमें उस भाव प्रभावणता और काव्य सौष्ठव के दर्शन नहीं होते जो हिन्दुओं के प्रार्थना गीतों की विशेषता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ईरानियों के गीतों में हमें एक श्रेष्ठ धार्मिक और नैतिक भावना दिखाई पड़ती है। ईरान में अनेक भाषाएँ प्रचलित थी, परन्तु संस्कृत से मिलती-जुलती एक भाषा उनकी राज्य भाषा थी। प्राचीन ईरान की भाषा दो रूपों में हो गई एक का नाम था जिन्द जिसमें उनके धर्म ग्रन्थ अवेस्ता की रचना हुई थी और महजगी जिससे आज कल की ईरानी भाषा निकली है। ईरानियों ने अक्षर बेबीलोनिया वालों से ग्रहण किये किन्तु उन्होंने तीन सौ अक्षरों का काम केवल छत्तीस अक्षरों से निकालना आरम्भ किया। इस लिपि का प्रयोग वे केवल दैनिक जीवन के कार्यों में करते थे, इसलिये उनके द्वारा लिखित साहित्य हमें उपलब्ध नहीं होते। श्रुति परम्परा द्वारा ही उनका कुछ साहित्य सुरक्षित रह सका।

पाच बरसों तक बच्चों की माता की गावधानी में रहना पड़ता था। पाच से सात बरसों तक उनकी देख रेख मिला करता था। सात वर्ष की आयु में बच्चों की पाठशाला में प्रविष्ट कराया जाता था। शिक्षा कुछ सम्पन्न व्यक्तियों तक ही सीमित थी। और पुरोहित ही शिक्षा देने का कार्य करते थे। पुरोहित के घर में मन्दिर से कक्षाएँ लगा करती थी। बाजार के निकट पाठशाला न स्थापित करना एक सिद्धान्त समझा जाता था। शायद वे ऐसा समझते थे कि बाजार के मन्दे आवाज का जहाँ भिन्नानादन, शरभ श्रवण और बंचता का साम्राज्य लुगा रहता था, सुकोमलमति छात्रों पर अनाह्वयिण प्रगत पड़ेगा! बच्चों को गवैस्ता पढ़ाया जाता था, और धार्मिक शिक्षा ही पाठ्य क्रम का प्रमुख अंग थी। प्रधान का दंग बही था कि बच्चों को पाठ थाद करा दिये जाते थे और फिर उनसे पाठ सुने जाते थे। इन्हीं प्राथमिक प्रणाली से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। साधारण जनता के बच्चों को पुस्तकीय शिक्षा नहीं दी जाती थी। उनको अश्वारोहण करने, भगुण चलाने और सत्य बोलने की शिक्षा दी जाती थी। उच्च वर्ग के लड़कों को उच्च शिक्षा प्रदान भी जाती थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का आयु बीस या बीसोस वर्ष तक थी।

कुछ लड़कों को सरकारी नौकरी अथवा प्रांतीय शासन के लिये तैयार कराया जाता था। इन पाठशालाओं में विद्यार्थियों को अत्यन्त नियन्त्रित एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। विद्यार्थी प्रातःकाल शीघ्र उठ जाता था और दूर तक दौड़ लगाता था। उसे घोड़ों पर सवार होना पड़ता था। शिकार करने तथा चोरों को पकड़ने का अभ्यास करना पड़ता था। उसे तैरना, ऋतु के परिवर्तन को सहन करना, खेतों में बीज बोना, और पौधे लगाने की भी शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी को सदैव साधारण भोजन से संतुष्ट रहना पड़ता था। कदाचित् इस शिक्षा के द्वारा युवक को वीर, साहसी और कठिन कार्यों में दक्ष बनाने का प्रयत्न किया जाता था। शिक्षा की इस व्यवस्था में मानसिक विकास एक गौण वस्तु समझी जाती थी।

ईरानियों के इतिहास के प्राचीन काल में उनका चरित्र श्लाघ्य था। वे स्वच्छ हृदय वाले, उदार, अतिथि सकार करने वाले और स्नेही थे। शिष्टाचार का उनके लिये वही महत्त्व था जो चीनियों के लिये था। वे मार्ग में कुछ खाना, नाक झींकना या थूकना अनुचित समझते थे। वे दिन में केवल एक बार ही भोजन करते थे। स्वच्छता ईरानियों के लिये जीवन के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु थी। इन्द्रिय-जन्य दोषों के लिये कठोर दंड की व्यवस्था थी और व्यभिचार भयंकर अपराध समझा जाता था। परन्तु बाद में ईरानियों का आचरण उतना उन्नत न रह गया।

ईरानी समाज में अविवाहित पुरुषों और अविवाहित नारियों को महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त था। समाज में उसी पुरुष का सम्मान किया जाता था, जो विवाह करके गृहस्थ-जीवन बिताता था। परिवार को सबसे पवित्र संस्था समझा जाता था। जरखुद्ध के समय में ईरान के समाज में नारियों का सम्मान होता था। उसे परदे के भीतर नहीं रहना पड़ता था और सार्वजनिक कार्यों में वह भाग ले सकती थी। वह सम्पत्ति पर अधिकार रख सकती थी, और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयत्न कर सकती थी। दारा के बाद स्त्रियों का स्थान निम्न हो गया। प्राचीन ईरान के किसी उत्कीर्ण लेख में हम नारी का नाम तक नहीं पाते। परिवार में पुत्र का स्थान पुत्री की अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा था। बालकों के उत्पन्न होने पर प्रसन्नता प्रकट की जाती थी और पुत्री की उत्पत्ति पर शोक प्रकट किया जाता था।

ईरान में कला का विकास न हो सका। स्वभाव से ही ईरानी युद्ध-प्रिय एवं शारीरिक शक्ति को अधिक महत्त्व प्रदान करने वाले थे। उनका धर्म भी कलात्मक प्रगति के जागृत करने वाला न था। उन्होंने कला के लक्ष्य या वैदिलोनिशा वालों से ग्रहण किये थे, और केवल उनकी वास्तु-कला के ही कुछ लयाहरण हमें आज उपलब्ध हैं। ईरानी सम्राटों ने विशाल भवनों और मरकरी इमारतों का निर्माण कराया। पारसी वास्तु-कला मौलिक न होने पर भी प्रभावशालिनी अवश्य थी। इमारतें किसी पहाड़ी पर बनाई जाती थीं, और उन तक पहुँचने के लिये बड़े-बड़ी सीढ़ियाँ बनी होती थीं। इमारत के शिखर पर परदार सौँड़े लगे रहते थे। यह चूँकि ईरान बाह्यों से अर्ध-रिक्तों से सीप्रा था। भवन के भीतर दीवारों को सजाव के लिये उन पर राक्ष तथा उसके नौकर के चित्र खींच दिये जाते थे। साइरस की कब्र अधिक सुसज्जित दशा में है। वह अन्य भवनों की अपेक्षा अधिक सदा और श्रेष्ठ है।

मानव सभ्यता के लिये प्रथम ने शासन व्यवस्था तथा धर्म के क्षेत्र में मौलिक उपहार प्रदान किये। यद्यपि उन्होंने शासन प्रणाली की कल्पना अरबियों से ग्रहण की थी तथापि उन्होंने इसे इस रूप में विकसित किया कि इसका अनुकरण रोमवासियों ने किया। ईरानियों का धर्म मिस्र के अखगात के सिद्धान्त और उपनिषदों का एकेश्वर भावना को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ था। जरखुद्ध के नैतिक सिद्धान्तों के विषय में कोई अस्वीकृति नहीं प्रकट कर सकता था। उनका सत् विचारों, सत् शब्दों और सत् कार्यों पर जोर देना एक प्रशंसनीय बात है और नितान्त बुद्धिवादी तथा नास्तिक भी धर्म के इस तत्व की तिर झुका कर स्वीकार करते।

भविष्य जीवन के विषय में ईरानियों की कल्पना नितान्त मौलिक थी। इतना ही नहीं ईरान के सम्राटों ने (सामानी सम्राटों को छोड़कर) धार्मिक सहिष्णुता प्रदर्शित की। ईरानवासियों ने हिन्दुओं के साथ जो सद्ब्यवहार किया वह इतिहास के लिये एक नवीन बात थी। ईरानियों की एक महत्वपूर्ण देन इस बात में है कि उन्होंने सभ्यता के विभिन्न केन्द्रों को एक ही शासन के अधीन रक्खा, और उनकी सभ्यताओं से उन्होंने एक मिली-जुली सभ्यता का विकास किया तथा इसे मान्यता के लिये छोड़ गये।

नवाँ अध्याय यूनानी सभ्यता

हम आज जिस युग में रह रहे हैं वह प्रजातन्त्रवाद, व्यक्ति-स्वातंत्र्य, वैज्ञानिक प्रगति और बुद्धिवाद का युग है। आज का सभ्य व्यक्ति इन वस्तुओं पर गर्व करता है और इन्हें अपनी सभ्यता की विशेषतायें समझता है। लेकिन कदाचित् उसे न मालूम हो कि ये वस्तुयें आधुनिक-युग की उपज नहीं हैं, वरन् इनका जन्म आज से बहुत पहले भूमध्य-सागर के तटवर्ती एक छोटे से प्रायद्वीप यूनान में हो चुका था। पश्चात्य सभ्यता बहुत अधिक अंशों में यूनानी सभ्यता की पुत्री कही जा सकती है। योरप की सभ्यता पर यूनान के ऋण को स्वीकार करते हुए अंग्रेजी के अमर कवि शेली ने अपने ग्रन्थ 'हेलाज' की भूमिका में लिखा है, "हम सभी यूनानी हैं। हमारे कानून, हमारा साहित्य, हमारा धर्म, हमारी कलायें, इन सबका मूल यूनान में है।" डा० विल डुरेन्ट ने "लाइफ ऑफ ग्रीस" की भूमिका में लिखा है, "मशीनों को छोड़कर हमारी संस्कृति का कदाचित् ही कोई ऐसा इहलोक-परक तत्व है जिसका उद्भव यूनान में न हुआ हो।" प्राचीन यूनान ने निस्सन्देह एक अत्यन्त उन्नत और समृद्ध संस्कृति को जन्म दिया था। यूनानियों के द्वारा शायद ही ज्ञान की कोई शाखा अछूती बची हो और जिस क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया उसे अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और उत्कृष्ट कल्पना शक्ति द्वारा समलंकित कर दिया। उनकी सभ्यता के निर्माण और विकास में उनकी भौगोलिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण भाग था। अतः इसे सम्यक् रूप से समझने के लिए हमें यूनान की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन कर लेना चाहिए।

प्राचीन यूनानी अपने देश को 'हेलाज' कहते थे। इस हेलाज में वर्तमान यूनान का सम्पूर्ण प्रायद्वीप सम्मिलित था और एशिया माइनर का समुद्रतट तथा एजियन समुद्र के द्वीप इसी के अन्तर्गत थे। यूनान देश में समुद्र दूर तक सुसता हुआ चला गया है जिससे कई उत्तम बन्दरगाह बन गये हैं। इसी कारण से यूनान सदैव ही छोटे-छोटे जलयानों को नलाने के लिए उपयुक्त स्थान रहा है। इसके अतिरिक्त वायु की दिशा भी जहाजरानों के लिए अनुकूल रहती है। यूनान की भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी और वहाँ जहाजरानों की सर्वा सुविधाएँ विद्यमान थीं। इसीलिए प्राचीन यूनानी सुप्रसिद्ध और कुशल नाविक हो सके। यूनान का प्रायद्वीप अनेक बनों, निम्न पर्वत-श्रृंखलाओं और समुद्र के द्वारा असंख्य छोटे-छोटे भागों में बँटा था। इस भौगोलिक परिस्थिति में प्राचीन यूनानियों के राजनीतिक संगठन की अत्यधिक रूप से प्रभावित किया। लोग छोटी-छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त रहा करते थे और नगर-राज्य की पद्धति प्रमुख शासन-प्रणाली थी। देश में भवन-निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अच्छे पत्थर पश्चिम परिमाण में विद्यमान थे जिससे यूनानी लोग वास्तु और स्थापत्य के अपने अनुपम नमूने संसार के सामने रख सके। इस पत्थर के अभाव में वे अपनी स्थापत्य और वास्तुकलाओं को चूने से बँटित रह गये।

यूनान की जलवायु अच्छी है। तापक्रम समशीतोष्ण है। स्थान-स्थान पर तापक्रम में अन्तर भी रहता है। यूनान के प्रसिद्ध नाविकगार यूरोपिडोज ने अपने देश की जलवायु की प्रशंसा इन शब्दों में की है, "हमारा वातावरण शान्तिदायक और कोमल है। शीत-ऋतु भी ठण्डक हमारे लिए अच्छा नहीं है और गर्म भी नहीं (किरणें) हमें आहत नहीं करतीं।" इस प्रकार की जलवायु सभ्यता के विकास के लिए नितान्त अनुकूल थी, इसीलिए यूनान में एक उन्नत सभ्यता विकसित हो सकी।

यूनानी लोग मूलतः आर्य जाति की इण्डो-यूरोपीयन शाखा के थे और दक्षिणी-पूर्वी योरोप के चरागाहों में रहते थे। वे स्वयं चरागाह थे और उपयुक्त स्थान की खोज में दूधर-उधर घूमा करते थे। वे हिट्टाइट अथवा क्रीट जातियों की अपेक्षा कम सभ्य थे। उनका प्रथम दल जो एकीयन्स (Achaean) कहलाता था, यूनान के प्रायद्वीप में २००० ईसवी पूर्व के लगभग पहुँचा। उनका दूसरा दल, डोरियन, दक्षिणी योरोप में ईसा पूर्व ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग पहुँचा। डोरियन लोगों ने एजियन और एकीयन लोगों को पराजित किया और क्रीट, ट्राय तथा एशिया माइनर के समुद्रतट पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बाद में वे वहाँ के निवासियों के साथ घुल-मिल गये और इस प्रकार 'आयोनियन' शाखा का निर्माण हुआ। आयोनियन एकेयन्स के आस-पास बस गये और आयोनियन और आगे उत्तर में रहने लगे। १००० ईसवी पूर्व तक इन लोगों ने एजिया द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया था। इन जातियों ने एजियन लोगों की सभ्यता के तत्व ग्रहण कर लिये और बाद की यूनानी सभ्यता का विकास किया। ९०० ईसवी पूर्व तक ये आक्रमणकारी एजियन सभ्यता के सम्पर्क के कारण काफी सभ्य हो गये थे। इनके इस समय के जीवन का वर्णन हमें महाकवि होमर के दो सुप्रसिद्ध महाकाव्यों 'इलियड' और 'ओडीसी' में प्राप्त होता है। होमर ने यूनानियों को 'यूनानी' नहीं कहा है बल्कि उनका वर्णन उनके 'कबीले' के नाम पर किया है।

होमर के समय की यूनानी सभ्यता यहाँ होमर के इन दो प्रसिद्ध महाकाव्यों में वर्णित सभ्यता का दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया जाता है।

होमर ने अपने महाकाव्यों में अभिजात्य वर्ग के लोगों के विषय में लिखा है। राजाओं, सरदारों तथा योद्धाओं के जीवन का ही वर्णन उसने किया है। जन साधारण के जीवन में उसने अपेक्षाकृत कम अभिरुचि प्रकट की है। समाज के लोगों पर एक राजा शासन करता था जिसके अधिकार देवी समझे जाते थे। होमर के समय का समाज राजा प्रधान सेनापति, प्रधान पुरोहित और न्यायाधीश होता था किन्तु वह निरंकुश नहीं हो सकता था। सरदारों की एक सभा होती थी जो उसकी शक्ति पर नियन्त्रण रखती थी। विशेष अवसरों पर जन-साधारण की सभायें भी बुलाई जाती थीं जिनसे राजा और सरदार अपनी नीति का समर्थन प्राप्त करते थे। सभाओं में लोगों को भाषण की स्वतन्त्रता प्राप्त रहती थी। इन बातों से हम यह निष्कर्ष निनालते हैं कि यूनान की प्रजातन्त्रात्मक शासन-पद्धति के बीज इस समय धर्तमान थे।

आर्थिक जीवन 'इलियड' और 'ओडीसी' के अध्ययन से पता चलता है कि इस समय का आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था। गेहूँ और जौ प्रमुख उपजे थीं, बाजरा भी उत्पन्न किया जाता था। बागों में अंजीर जैतून तथा सेब आदि फल उत्पन्न होते थे। फलों से यूनानी मदिरा तैयार करते थे और बहुलता से वे इसका प्रयोग करते थे। पशु पालन पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गायों, बैलों, घोड़ों, ऊँटों और अन्य कई पशुओं का उल्लेख मिलता है। यूनानी पशुओं का आखेट भी करते थे और मयूर पशुओं जैसे रीछ, सिंह तथा भेड़ियों का शिकार करने में उन्हें आनन्द आता था।

होमर के समाज में उद्योग-धन्धे भी प्रचलित थे किन्तु वे प्रारम्भिक दशा में ही थे। यूनानियों ने अंगलों को साफ कर के उन्हें अपने खेतों के मैदानों में बदल दिया था। आभूषण तथा छियाँ रत कानती थीं और धरेलू प्रयोग के लिए बख्त बुनती थीं। 'ओडीसी' में 'ऐनीलोप' अपने प्रियतम के पुनरागमन की प्रतीक्षा करती हुई और बख्त बुनती हुई दिखाई गई है। सुनार, कुम्हार, राजगीर, बढ़ई और राज बनाने वाले गोदी, ये ही प्रमुख कारीगर थे। सुनार और कुम्हार अपनी दुकानों में काम करते थे और अन्य कारीगर लोगों के घरों में जाकर आवश्यकतानुसार उनकी वस्तुएँ बना आते थे। कुशल कारीगरों का समाज में सम्मान था। सोने, चाँदी या तौने की बनी हुई विलास-सामग्रियों की काफी माँग थी।

स्थल-मार्गों के द्वारा व्यापार करना कठिन था क्योंकि स्थान-स्थान पर पर्वत मालाओं और छोटे-छोटे भूखण्डों के कारण गमनागमन ठीक से नहीं हो सकता था। प्राकृतिक बन्दरगाहों के कारण जल-मार्गों द्वारा व्यापार खूब सरलता से हो सकता था। व्यापार अधिकतर फोनीशिया के लोग ही करते थे। यूनानी व्यापार से घृणा करते थे। होमर के समय में किसी प्रकार के सिक्के का प्रचलन नहीं था। तौबे या सोने के टुकड़ों अथवा गाय या बैलों के द्वारा ही मूल्य का निर्धारण किया जाता था। व्यापार की अवस्था विकसित नहीं थी। यूनानी प्रमुखतया कृषक ही थे। उनकी जीविका का साधन कृषि ही थी। व्यापारियों के जहाजों को लूटकर भी वे अपने लिए धन प्राप्त करते थे।

होमर के समाज की नैतिक अवस्था क्रबीले के नियमों के ऊपर आधारित थी। व्यक्ति के अन्दर नैतिक उत्तर-दायित्व का कुछ भाव था और पश्चात्ताप, विवेक आदि भावनाओं से भी परिचित था किन्तु इन सब के विषय में उसकी धारणा स्पष्ट नहीं थी। उसका धर्म आचार-प्रधान न था किन्तु देवताओं के प्रति नैतिक अवस्था

विनम्रता, विश्वास, पवित्रता और भक्ति की भावनाओं को वह आवश्यक समझता था। पारिवारिक बन्धनों को विशेष रूप से पवित्र समझा जाता था और बृद्धों तथा माता-पिता का सम्मान करने पर जोर दिया जाता था। होमर के समाज में नारियों का स्थान जितना सम्मानपूर्ण था उतना बाद के यूनानी समाज में कभी न हो सका। यद्यपि लोग स्त्रियों को भी रख लिया करते थे तथापि एक पत्नी रखना ही साधारण नियम था। दोनों महाकाव्यों में दाम्पत्य प्रेम को उच्च स्तर पर रखा गया है। पत्नी गृह की स्वामिनी थी और उसका सामाजिक स्तर अपने पति के लगभग बराबर ही था। दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था।

सामाजिक आचार 'मित्रों से स्नेह करो और शत्रुओं से घृणा करो' इस सिद्धान्त पर आधारित था। मित्रों के साथ हिंसा का व्यवहार करना और उनकी सम्पत्ति लूट लेना अपराध समझा जाता था परन्तु शत्रुओं के साथ भी ही व्यवहार उचित समझे जाते थे। अतिथि सत्कार लोगों का एक विशेष गुण था। अतिथियों को बिना उनके नाम या काम पूछे ही पहले बहुधा एक सप्ताह के लिए शरण दे दी जाती थी। लूट-खण्डों को इस समय के यूनानी अनुचित नहीं समझते थे क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोग जीविकोपार्जन करते थे।

होमर के काल का धर्म बाद के यूनानी धर्म से विशेष भिन्न न था। यह अधिक सरल और प्रारम्भिक था। प्रकृति की शक्तियों को देवताओं का रूप प्रदान किया गया था। (Zeus) जीवित देवों का प्रधान था। देवता मनुष्यों की ही तरह थे, वे बल अमर होने के कारण मनुष्यों से उड़े-कड़े थे। सभी लोग दे-साओं की कृपा प्राप्त करना चाहते थे और उनके रूठ हों जाने पर वे उन्हें मनाया करते थे।

होमर की कुछ प्रार्थनाएँ तो महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई हैं किन्तु अल्पकाल लोग अपने व्यभिचारी शक्तियों को प्राप्ति के ही लिए देवताओं की प्रार्थना किया करते थे। परलोक के विषय में इस समय के लोगों की धारणा सुनिश्चित नहीं थी। हेडस नामक स्थान में मृतकों को जाना पड़ता था। यह स्थान अन्धकार पूर्ण था। नहीं पर ओडीसस से जो मृत आरमायें मिलाने शर्ती थीं, वे पिशान या सूत-प्रेत होती थीं। मलिनान का रक्त पीकर वे फिर से जीवन प्राप्त करती थीं। होमर के समय की नावी-जीवन सम्बन्धित धारणा को एक ऐसा जीवन बताया गया है। जिनमें मृत शक्तियों की जीवित हैं कि वे अपने को मृत समझ सकें परन्तु वे यह भूलने के लिये काफी मृत नहीं हैं कि अपने को वे जीवित समझें।' होमर के समय का धर्म बाद के यूनानी धर्म की अपेक्षा अधिक सरल अवश्य था किन्तु देवताओं को मानव समझने की भावना और विना ध्यान, समाधि अथवा पुरोहितों की सहायता के देवताओं की उपासना करने की धारणा इस धर्म में विद्यमान थी।

होमर के बाद के समय में महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन हुए। व्यापार की उन्नति हुई, कृषि का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी और होमर के समय के गाँव छोटे-छोटे नगरों में बदल गये। बहुत से यूनानी काले सागर, एजियन सागर तथा भूमध्य सागर के तटों पर अपने उपनिवेश स्थापित करके गए। विदेशों से व्यापार काफी विकसित परिमाण

होमर के बाद का काल में होने लगा और शीघ्र ही यूनानियों ने कारथेज तथा फोनीशिया के व्यापारियों को व्यापार में हरा दिया। आर्थिक उन्नति ने सामाजिक वैषम्य को जन्म दिया। इस काल की सामाजिक विषमता का वर्णन हमें हीसियड (Hesiod) नामक कवि की "वर्क्स एण्ड डेज" नामक कविता पुस्तक में मिलता है। हीसियड ने अपनी कविता में जनसाधारण के दुःखों और सरदारों के अत्याचारों का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि सरदार जिले की सर्वोत्तम भूमि पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और दीन कृषकों की भू-सम्पत्तियों को छीन लेते हैं। वह इन शोषकों और धनिक व्यापारियों की निन्दा करता है और कहता है कि ये कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं और ये सहानुभूति की भावना से नितान्त शून्य हैं।

इन आर्थिक परिवर्तनों ने समाज में कान्तिकारी परिवर्तन कर दिये। गाँवों के स्थान पर नगर राज्यों की स्थापना हुई। प्रत्येक नगर राज्य में इसके देशभक्त नागरिक थे, तथा इसकी एक अपनी सेना भी रहती थी। नगर-राज्य सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न थे। बहुत से नगर राज्यों में राजाओं का शासन था परन्तु बाद में उनकी शक्ति सरदारों के हाथ से चली गई। सरदारों में द्वेष और प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न हो गई और उनमें प्रभुता के लिये सदैव संघर्ष होने लगा।

जो बिना उत्तराधिकार के हिंसा द्वारा शासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता था उसे अत्याचारी (Tyrant) कहते थे। सभी अत्याचारी शासक निर्दय और प्रपीड़क नहीं थे उनमें से कुछ सुयोग्य शासक थे जो जनता के कल्याण का ध्यान रखते थे। इन शासकों में कोरिन्थ के पैरिआन्डर और एथेन्स के पेरिस्ट्रेटस के नाम उल्लेखनीय हैं। पैरिआन्डर ने अपने राज्य में व्यापार और विद्या की उन्नति पर ध्यान दिया और पेरिस्ट्रेटस ने व्यापार, कला-कौशल, ललित-कला, संगीत, नाटक और साहित्य के विकास का प्रयत्न किया।

कोरिन्थ और एथेन्स ने सभ्यता और संस्कृति के विकास की दिशा में जो मार्ग-प्रदर्शन किया उस पर अन्य नगर-राज्य भी चले। इन नगर-राज्यों में बाह्य व्यापार की बहुत उन्नति हुई। यूनानियों के राज्यों से धातुएँ, बनी हुई वस्त्रें और मिट्टी के सामानों का निर्यात किया जाता था और वे अनाज, मछली, अम्बर तथा कपड़े के बतन दूसरे स्थानों से आगते थे। दासों की संख्या काफी बढ़ गई। इन गुलामों के द्वारा ही लगभग सभी कार्य कराये जाते थे जिससे शून्य लोग दौड़कत कार्यों की ओर अपना ध्यान दे सके। जलयान अधिक उत्तम बनाये जाने लगे और सिक्कों का प्रयोग होने लगा। सिक्कों पर राजकीय मुहर रहती थी।

बहुत से लोगों ने यह विचार किया कि केवल रीति-रिवाजों से काम नहीं चल सकता, लिखित कानूनों की भी आवश्यकता है। सबसे पहले ड्रेको (Draco) ने अपने समय के प्रचलित रीति-रिवाजों का संग्रह कर उन्हें कानून का रूप दिया। इसके कानून कठोर थे इसलिये बाद में इसके सुधार की आवश्यकता हुई। एथेन्स में कानूनों का निर्माण सोलन (५९४ ईसवी पूर्व) एथेन्स का एक प्रसिद्ध कानून-सुधारक था। उसने एक ऐसा विधान लिखा जिसमें गणनात्मक शक्ति पर नियन्त्रण रखने के लिये गणतन्त्र को अपने-अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता थी। उसने नागरिकों की 'जुरी' के माध्यम प्रत्येक नागरिक को अपनी प्रतिनिधित्व का उत्सोष करने का अधिकार प्रदान किया। सोलन के शासन-विधान में एक सन्तुष्टि प्रदान-वाक्य तब यह था कि इसने एक लोकतन्त्र (heliaeu) की व्यवस्था की जिसके सदस्य होने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को था और भूताधिकार नी प्रत्येक नागरिक को प्राप्त था। सोलन के विधान ने कई दोषों को दूर किया किन्तु यह भी पूर्ण रूप से सन्तोषजनक प्रमाणित नहीं हुआ।

५०८ ईसवी पूर्व में शासन हस्तगत कर लेने के बाद क्लिस्टनीस ने एथेन्स के विधान में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये। उसने पुराने कर्मीलो को नष्ट किया और इस नये कर्मीलो बनावे जिनमें जनसंख्या लगभग समान थी। इस नये कर्मीलो के निर्माण द्वारा क्लिस्टनीस ने कर्मीलो के पारम्परिक अंगों को दूर करने का प्रयास किया। ५०० ईसवी

की एक समिति होती थी जिसमें ५०, ५० सदस्य हर कबीले के होते थे। यह समिति शासन समिति थी। लोकसभा के लिये यह कानून तैयार करती थी। क्लीस्थनीज ने "ओस्ट्रेसिज्म" नामक नियम निकाला। इस नियम के अनुसार, मतदाता जिस व्यक्ति को राज्य के लिये अर्वाञ्जनीय समझते थे उसका नाम लिख कर दे देते थे और यदि उस व्यक्ति के विरुद्ध अधिक मत डाले जाते थे तो उसे दस वर्ष का निर्वासन दण्ड सहना पड़ता था।

अत्याचारियों के युग में इन नगर-राज्यों में सभ्यता और संस्कृति का काफी विकास हुआ। थेलीज, पाइथागोरस और एनाक्सीमिण्डर जैसे विख्यातनामा लोग इसी युग में उत्पन्न हुये थे। मन्दिरों का निर्माण कराया गया और स्थापत्य कला की भी उन्नति हुई। कलाकारों ने कांसे और संगमरमर पत्थर की बनी हुई अपने वीरों और कुशल खिलाड़ियों की मूर्तियों का निर्माण किया। इस काल में संस्कृति की जो उन्नति हुई उस पर विचार करते हुए डा० ब्रीस्टेड ने कहा है, "संसार के इतिहास में अत्याचारियों का युग महान अध्यायों में से है। समाज, व्यापार, और शासन का नेतृत्व करने के लिए परस्पर जो संघर्ष हुआ उससे एक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और युग के अत्यन्त व्यक्तियों के मस्तिष्क आश्चर्य-जनक रूप से विकसित हुए। उन्होंने परम्परा के बोझ को उतार फेंका और विज्ञान तथा दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश किया। यूनान के इस नये शक्तिशाली जीवन की आन्तरिक शक्ति राजनीतिज्ञता में, साहित्य और धर्म में, स्थापत्य और चित्रकला में, वास्तु तथा भवन निर्माण में प्रवाहित हुई।

प्राचीन यूनानियों की शासन-व्यवस्था में नगर-राज्यों को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त था। नगर-राज्य को यूनानी 'पोलिस' कहते थे। पोलिस से अभिप्राय पहले तो एक घिरे हुए नगर से था किन्तु बाद में यह एक सर्व-सत्ता-सम्पन्न राज्य समझा जाने लगा। इस नगर-राज्य में नगर, एक दुर्ग, तथा नगर के समीप का कुछ भाग सम्मिलित होता था। नगर-राज्य के विकास में देश की भौगोलिक परिस्थिति तथा लोगों की वर्ग सम्बन्धिनी विशेषतायें प्रमुख-त्व के रूप में थीं। लोग उपजाऊ घाटियों में रहते थे और रक्षा के लिये अपने घरों को दुर्ग के निकट बनाते थे। प्रत्येक नगर-राज्य का एक अपना देवता होता था और इसकी अपनी धार्मिक क्रियायें होती थीं। नगर-राज्यों में शासन भी अलग-अलग होता था। बहुत से नगर राज्यों में प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था होती थी और उनमें लोकसभा तथा सार्वजनिक स्थान होते थे। जहाँ पर शासन-प्रणाली उच्च-जनतन्त्रवादी थी वहाँ सभा में केवल अभिजात्य वर्ग के लोग ही सम्मिलित होते थे और उन्हें आधीन अपने पद पर बने रहने की आज्ञा भी किन्तु प्रजातन्त्रवादी शासन वाले राज्यों में लोकसभा का निर्माण चुनाव द्वारा होता था।

इन नगर राज्यों में सदैव आपस में संघर्ष हुआ करता था। विघटनात्मक प्रवृत्ति ही इनकी विशेषता और दुर्बलता थी। परन्तु फारस के आक्रमण का सामना करने के लिए और अपने प्राण-मित्र स्वामीन्ता को रक्षा हेतु समस्त नगर-राज्य संयुक्त हो गये। फारस का साम्राज्य लीडिया पर अधिकार हो जाने के बाद एजियन समुद्र तक फैल गया। एशिया माइनर के तट पर रहने वाले यूनानी लीडिया के अधीन होने के कारण फारस की अधीनता में चले गये। परन्तु स्वाधीनता-प्रेमी यूनानियों ने विशाल ईरान को साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने एजेन्सवासियों से सहायता प्राप्त होने पर विद्रोह कर दिया और लीडिया की राजधानी सारडिस नगर को चला दिया। ईरान के शासक दारु महान ने विद्रोहियों को दण्ड देने का निश्चय किया। उसने उनको पराजित भी किया और एजेन्स को जीतने का विचार किया। ईरान और एजेन्स के युद्ध का कारण यह भी था कि वे दोनों व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वी थे।

दारु ने यूनान के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। परन्तु ईरानियों की मरेथान के युद्ध में गहरी पराजय सहनी पड़ी। संसार के इतिहास में इस विजय का महत्व विशेष है क्योंकि साम्राज्यवादी सत्ता के ऊपर यह प्रजातन्त्र की विजय थी। यूनानियों ने इस सभ्य के सबसे बड़े साम्राज्य को युद्ध में पराजित कर संसार को यह दिला दिया कि स्वतंत्रता की शक्ति अदोष है। मरेथान की पराजय के बाद ईरानियों ने Xerxes के राजा होने पर युद्ध की नैयावियाँ कर

लेने के पश्चात् एक बार फिर यूनान पर आक्रमण किया। इस बार ईरानी सेना ने थर्मोपोली के युद्ध में यूनानियों को पराजित कर दिया और एटिका पर अधिकार कर लिया। ईरानियों ने एक्रोपोलिस को जला भी दिया लेकिन सालमिस और माइकले में ईरानवासियों की सामुद्रिक-युद्ध में पराजय हो गई। इसके बाद प्लेटो में ईरानी सेना को पूर्णतया यूनानियों ने हरा दिया और ईरान की शक्ति को बिल्कुल तहस-नहस कर डाला। यूनानियों से हार खाने के बाद ईरान की राजनीतिक शक्ति का दिनों-दिन ह्रास होने लगा और फिर कभी यूनानियों को विदेशी शक्ति से लोहा नहीं लेना पड़ा।

विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए समस्त यूनानी नगर-राज्य एकता के सूत्र में आनद्ध तो हो गये किन्तु जब विदेशियों का उन्हें कोई भय न रहा तो वे फिर पारस्परिक झगड़ों में लग गये। इन नगर-राज्यों के संघर्ष में स्पार्टा और एथेन्स का प्रभुता के लिए संघर्ष इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस संघर्ष में ही यूनान के नगर-राज्यों का विनाश किया। एथेन्स और स्पार्टा का प्रभुता के लिए द्वन्द्व केवल दो राज्यों का संघर्ष न था अपितु यह दो नितान्त-विरोधी आदर्शों का संघर्ष था। स्पार्टा वाले रुढ़ियों के दास तथा सृजनात्मक कल्पना-शक्ति से शून्य थे और एथेन्स-निवासी उदार दृष्टिकोण के प्रगतिशील तथा कल्पना-शक्ति-सम्पन्न थे। स्पार्टा का राज्य उच्च जनतन्त्रात्मक था और कुछ चुने हुए लोगों के अधिकारों की रक्षा करता था, परन्तु इसके विपरीत एथेन्स में प्रजातन्त्रात्मक शासन-पद्धति थी और प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सदैव सजग रहता था।

स्पार्टा का नगर-राज्य दक्षिणी यूनान में लेसीडेमन की घाटी में स्थित था। इस नगर में डोरियन जाति के लोगों का राज्य था। स्पार्टा का राज्य सैन्य-राज्य था। यहाँ पर स्वेच्छाचारी शासन था। शासन-शक्ति कुछ थोड़े से लोगों के अधिकार में सीमित थी और जनता के ऊपर उनका पूर्ण अधिकार था। यहाँ की जेरोसिया में, जो युद्ध लोगों की समिति थी, दो राजा तथा २८ वृद्ध पुरुष होते थे। पांच मन्त्रिस्टे होते थे जिनकी 'ईफर' कहते थे। वे ही शासन का लगभग समस्त कार्य देखते थे और असीमित शक्ति से सम्पन्न होते थे। स्पार्टा में जन्म से ही नागरिकों को सैनिक-शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। नियुक्त आधिकार्य जनजात में प्रथम की परीक्षा करते थे। निर्बल और कुरूप लोगों का पालन-पोषण नहीं किया जाता था। उन्हें गधे होने के लिये पहाड़ों पर छोड़ दिया जाता था।

स्पार्टा में केवल सैन्य-शिक्षा की ही व्यवस्था थी। शिक्षा का उद्देश्य स्पार्टा वालों की दृष्टि में मनुष्य का सर्वाङ्गीण विकास करना नहीं था बल्कि उसे एक साहसी सैनिक तथा वीर योद्धा ही बनाना था। आठवीं और सातवीं ईसवी पूर्व में स्पार्टा नितान्त रूप से सैन्य-राज्य नहीं था। अल्कमन नामक कवि के समय में स्पार्टा संस्कृति का केन्द्र था और यहाँ पर संगीत, नृत्य तथा कलाओं का प्रचार था। नगर में कलाकार और कारीगर रहते थे किन्तु छठी शताब्दी ईसवी पूर्व के प्रारम्भ में स्पार्टा के कला और संस्कृति का निष्कासन कर दिया गया। बालकों को वीर और कष्ट-सहिष्णु बनाने के लिये उन्हें कठोर सैनिक अनुशासन में रक्षित करने लगा। सात वर्ष की अवस्था में बच्चों को उनकी माताओं से दूर ले जाया जाता था और उन्हें युवकों के साथ शिविरों में रहकर सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। शारीरिक वातना द्वारा उन्हें दृढशाली बनाने का प्रयत्न किया जाता था। जाड़े में वे महीन कपड़े पहनते और नंगे पैर रहते थे। वे विना विस्तर के भूमि पर ही सोते थे और स्वयं भोजन बना कर खाते थे। बालकों को साल में एक बार बोड़े लगाने जाते थे। इस प्रकार उनकी कष्ट सहन करने की क्षमता की परीक्षा ली जाती थी। एथेन्स के प्रसिद्ध नेता पेरिकलीज ने कहा था, "शिक्षा के मामले में जब कि स्पार्टा के लोग बाल्यकाल से वीर होते थे लिये कठोर अभ्यास करते रहते हैं, हम सुख से रहते हैं और फिर भी जिन खतरों का वे सामना करते हैं, उनका सामना करने में हम भी उन्हीं की तरह प्रसन्न हैं।"

स्पार्टा का प्रत्येक नागरिक अनिवार्यतः राज्य का सैनिक समझा जाता था। वे न तो खेती कर सकते थे और न व्यापार। ये काम केवल दास लोग ही करते थे। स्पार्टा के नागरिकों को धन संग्रह करना मना था। स्पार्टा में पारिवारिक जीवन की उचित व्यवस्था नहीं थी। नागरिकों को प्रायः घर से बाहर ही रहना पड़ता था। वे चोरी से रात में घर आ सकते थे। स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता था। वे वही शारीरिक शिक्षा प्राप्त करती थीं जो स्पार्टा में पुरुषों को दी जाती थी, जिससे वे वीर मातायें बन सकें। स्पार्टा की स्त्रियाँ समस्त यूनान में अपने सौन्दर्य और शौर्य के लिये विख्यात थीं। जिन माताओं के पुत्र युद्ध में पराजय हो जाने के बाद बच रहते थे, वे शोक प्रदर्शित करती थीं और जिनके पुत्र रणभूमि में वीरगति प्राप्त करते थे वेमालायें पहनती थीं।

स्पार्टा के इस कठोर सैनिक अनुशासन ने स्पार्टावासियों को कुशल सैनिक और साहसी योद्धा बना दिया। उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी सर्वथा प्रशंसनीय था। प्लेटों को स्पार्टा में शौषधालयों और चिकित्सकों का अभाव देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई होती। स्पार्टा के नागरिकों का जीवन नियमों द्वारा संचालित था। अपने राज्य के कानून को दैवी मानकर वे उसे शिरसा स्वीकार करते थे। यूनान में सार्वजनिक खेलों का सबसे अधिक स्पार्टा की विवेचना पंचार स्पार्टा वालों ने ही किया और अप्रत्यक्ष रूप में यूनानी-राज्य के विकास में सहायता प्रदान की। स्पार्टा के से राज्यभक्त, वीर, साहसी, सादा जीवन व्यतीत करने वाले और अपने ऊपर नियन्त्रण रखने वाले नागरिक यूनान के किसी अन्य नगर-राज्य में नहीं थे। बाद में रोम साम्राज्य के अभ्युदय के बाद ही औरप में इस प्रकार के नागरिक उत्पन्न हो सके।

परन्तु स्पार्टा के इस अत्यन्त कठोर नियन्त्रण और सैनिक शिक्षा की व्यवस्था ने स्पार्टावासियों को आत्मा तथा मस्तिष्क के उन उच्चतर सुखों से वंचित रक्खा जो मनुष्य को पशु से ऊँचा उठाते हैं। कविता, संगीत तथा चित्रकला जैसी ललित कलायें और गणित, विज्ञान तथा दर्शन जैसे सूक्ष्म विषय, जिनके द्वारा मानवात्मा की महिमा और गरिमा प्रकट होती है, स्पार्टा के दम घुटा देने वाले कठोर सैनिक समाज में पनप न सके। यूनान की समृद्धिशालिनी संस्कृति के विकास में स्पार्टा का योगदान नगण्य ही था। यूनान के इतिहास में भी स्पार्टा का कोई विशेष गौरवशाली अत्याय नहीं है। अर्भापली के युद्ध में फारस के राजा के आक्रमण का सामना करने के लिए स्पार्टा के राजा लेओनार्थास और उनके सैनिकों का आत्म-बलिदान ही स्पार्टा को उज्ज्वल करने वाली घटना है। परन्तु बाद में एथेन्स के विरुद्ध ईरान वालों से सहायता लेकर स्पार्टा ने अपनी देशभक्ति और वीरता को फलानित कर दिया। स्पार्टावालों में व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था परन्तु उनके हृदयों में देश-प्रेम के दो पवित्र और उच्चत भाव उद्वल न हो सके, जिनका उद्भव स्वातंत्र्य-प्रेम और कर्तव्य-मानना से होता है। अपनी सैनिक शक्ति की सहायता से स्पार्टा ने यूनान के सभी नगर-राज्यों की आपत्ता अपने को कलशाली बना लिया था और प्रभुता के संघर्ष में उसने अपने प्रतिद्वन्द्वी राज्य एथेन्स को पराजित भी कर दिया किन्तु आज उसकी शिखरों का पता लगाना भी कठिन है। एथेन्स के प्लेटोपॉलिस को आज भी वीर भिला की दूरी से देखा जा सकता है किन्तु स्पार्टा के गान्धियों और अरुनों के ध्वंसप्रथम भी नहीं मिलते जो उनके विपत-वैभव को सूचित कर सकें। स्पार्टा का उदात्तरण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि इतिहास में केवल उन्हीं जातियों का नाम स्वर्ण-क्षेत्रों में लिखा जाता है जो मानव-संस्कृति के विकास के लिए कुछ कर पाती हैं।

ईरान को अपने स्वाधीनता संग्राम में पराजित कर देने के बाद एथेन्सवासियों का उत्साह बहुत बढ़ गया। वे अपने लिए एक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करने लगे और सम्य संसार पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का विचार करना आरम्भ किया। एथेन्स के सैन्य में बहुत से यूनानी नगर राज्य संयोजित हो गये और एथेन्स का नगर-राज्य उन-हीने अपना एक संघ बना लिया। इस संघ का नाम डेलीयन लीग (Delian League) था। कुछ समय के लिए सात एथियन प्रदेश पर इस लीग का पूर्ण आधिकार्य रहा। किन्तु एथेन्सवासी एक सुगठित

शासन-व्यवस्था को जन्म न दे सके। आन्तरिक विप्लव जारी रहे और एक केन्द्रीय सरकार की स्थापना नहीं हो सकी। एथेन्स में स्पार्टा के विपरीत प्रजातन्त्रात्मक शासन-पद्धति प्रचलित थी। सरकारी पदों का दायर सभी नागरिकों के लिए खुला था केवल सम्पत्तिहीन श्रमजीवियों को ही यह अधिकार प्राप्त न था। सेना का प्रधान सेनापति चुना जाता था। अपनी सेना की सहायता से वह राज्य का सबसे प्रमुख अफसर हो सकता था। पेरीक्लीज ने शासन-सत्ता इसी प्रकार ग्रहण की थी।

पेरीक्लीज का समय यूनान के इतिहास में ही नहीं अपितु विश्व के इतिहास में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसके शासन-काल में एथेन्स ने संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की। कला, दर्शन, कविता और नाटक की ऐसी उन्नति हुई कि बाद के किसी भी युग में वैसी नहीं हुई। इस सांस्कृतिक प्रगति के लिए यूनान पेरीक्लीज का अनेक अंशों में ऋणी है। वह कलाकारों का आश्रयदाता था। उसकी रचि भी सांस्कृतिक और कलात्मक थी। अनेकसागोरस नामक दार्शनिक उसका मित्र था। उसके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र उत्कण्ठा थी। उसका दृष्टिकोण भी उदार और विस्तृत था। लगभग तीस वर्षों तक उसके हाथ में शासन-सूत्र रहा। इन तीस वर्षों में उसने एथेन्स को अनेक भव्य भवनों और सुन्दर कलाकृतियों का निर्माण करा कर समलंकृत करने का प्रयास किया। किन्तु वह एक उत्कृष्ट कलानुरागी होने के साथ-साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी था। उसका चरित्र उन्नत तथा शुद्ध था। वह आर्थिक मामलों में बड़ा ही ईमानदार था और आजीवन सैन ही रहा। उसने अपने नागरिकों के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न किया। उसने गर्व के साथ एक बार कहा था, "मेरे कारण किसी भी एथेन्सवासी को शोक नहीं करना पड़ा।" परन्तु इन सेवाओं का पेरीक्लीज को अच्छा पुरस्कार नहीं मिला। उसके ऊपर चपे खा जाने का मिथ्या आरोप लगाया गया और वह अपने प्रभाव से भी अपने मित्र अनेकसागोरस को निर्वासित होने से न बचा सका।

एथेन्स के नगर राज्य का महत्व उसकी प्रजातन्त्रात्मक शासन-पद्धति तथा उसकी सांस्कृतिक प्रगति के कारण है। यह सत्य है कि एथेन्स में बिल्कुल आजकल जैसा प्रजातन्त्र न था क्योंकि दासों और स्त्रियों को निर्वाचन-अधिकार प्राप्त नहीं था और सभी मतदाता नागरिक सुशिक्षित नहीं होते थे। स्वयं पेरीक्लीज की नागरिक श्रद्धा पर एथेन्सवासियों ने सन्देह किया और देवताओं के विरुद्ध जरा सा कुछ कह देने के कारण अनेकसागोरस को निर्वासित कर दिया गया। सुकरात का विरोध एथेन्स के प्रजातन्त्र की कालिमा है। परन्तु इसमें कदाचित् कोई आशुक्ति नहीं कि एथेन्स का नागरिक आज के आत्मतन नागरिक की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, स्वतंत्र तथा राजनीतिक मामलों में सज्ज रखने वाला होता था। एथेन्स में लोगों को पर्यटित राजा में गणतन्त्र और विचार प्रकाशन की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। शिगा महासभर के दिनों में एथेन्स या न्यूयार्क में किसी ऐसे नाटक को देखने वाले लोग कम मिलते जिसमें शान्ति का प्रशंसा की गई होती और युद्ध में भय लेने वालों का उपहास किया गया होता। परन्तु जब एथेन्स अपनी प्रायश्चा के लिए लड़ रहा था तब एरिस्टार्कनीज ने ऐसा ही किया और अपने नाटकों द्वारा योद्धाओं की निन्दा की लेकिन सभी एथेन्सवासी जाते-ते बुद्ध चाहते रहे हों या नहीं उसके नाटकों का देखने के लिए थिएटर में जाते थे। अपने विचारों को व्यक्त कर सकने को एथेन्स का नागरिक अपना मौखिक अधिकार समझता था। यूरीपिडीज ने प्रतिपादित किया "साथ वह है जो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता।" एथेन्स में होने वाले अधिक विख्यात व्यक्तियों ने जन्म लिया कि किसी भी अन्य नगर को ऐसे महान व्यक्तियों की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त न होगा। सुकरात, प्लेटो, अनेकसागोरस और अरस्तू ख्यातनामा दार्शनिक थे। फिडियास प्रतिष्ठ कलाकार था। हेरोडोटस और थुसीडार्डीज नामक इतिहासकार एथेन्स में ही पैदा हुए थे। सोफोकलीज, यूरीपिडीज, एस्काइलस तथा एरिस्टार्कनीज नामक नाटककारों ने भी वहीं जन्म ग्रहण किया था। कलाकारों, साहित्यकारों और दार्शनिकों का इस गौरवमयी एवं महती श्रृंखला ने एथेन्स को विश्व-इतिहास में अमर बना दिया है।

एथेन्स के नगर राज्य में यूनानी व्यापारी हो गये और उपनिवेशों की स्थापना करने लगे। सांस्कृतिक व्यापार

का काफी विकास हुआ। एथेन्स के जलयान डेन्यूब से पशु और दास ले आते थे और इसके बदले में मिट्टी के बर्तन तथा शराब देते थे। मिस्र तथा मेसोपोटेमिया से व्यापारी गलीचे, कचबल, बहुमूल्य धातुएँ, रेशम और मसाले आदि वस्तुएँ लाते थे। पश्चिमी भूमध्यसागर के निकटवर्ती प्रदेशों से अनाज, लकड़ी, चाँदी सोने और दूध के बने हुये पदार्थ प्राप्त हो जाते थे और इन वस्तुओं के बदले में एथेन्स वासियों को मद्रिरा, मिट्टी के बर्तन, चाँदी के आभूषण तथा अन्य विभिन्न तैयार माल देने पड़ते थे। औसतन यूनानी कृषक ही था और कठिन परिश्रम द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करता था। गेहूँ और जौ उपज की खास वस्तुये थीं और अंजीर, जैतून तथा अंगूर प्रमुख फल थे।

एथेन्स के बहुत से लोग उपनिवेशों में चले जाते थे। व्यापारिक उद्देश्यों से कम, राजनीतिक उद्देश्यों से ही अधिकांश उपनिवेशों की स्थापना हुई थी। तैयार माल को एथेन्स के व्यापारी निर्यात करते थे और कच्चे माल का आयात करते थे। व्यापारियों ने एक प्रकार के सिक्के का प्रचलन भी किया था। एथेन्स के व्यापारी वर्ग को सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में काफी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त था। यद्यपि एथेन्स निवासी शारीरिक कार्यों से घृणा नहीं करते थे तथापि अधिकांश कार्यों को दास लोग ही किया करते थे। दासों के साथ प्रायः सदेव्यवहार किया जाता था।

प्रजातन्त्रात्मक राज्य होने पर भी एथेन्स में पूर्ण सामाजिक समानता नहीं प्राप्त थी। स्त्रियों को पुरुषों के अधिकार में रक्खा जाता था और उन्हें समस्त नागरिक-अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उनका कार्य क्षेत्र घर की दीवारों के भीतर तक सीमित था और वे अपने पतियों के साथ सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले सकती थीं। पैरीक्लीज का कथन था कि नारी का गौरव इसी बात में है कि निन्दा अथवा स्तुति किसी भी रूप में लोगों की धिक्का पर उसका नाम न रहे। एथेन्स में कुछ विदेशी स्त्रियाँ होती थीं जो स्वच्छन्दतापूर्वक पुरुषों से मिल-जुल सकती थीं और उनका मनोरंजन करती थीं। एथेन्स की स्त्रियों का जीवन अथवा कुछ कहे रहा होगा। परन्तु एथेन्स के निवासी अपने नारी-वर्ग को शिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखते थे। पत्नियों के मर जाने पर पति शोक प्रकट करते थे। एक पति ने अपनी पत्नी की समाधि पर यह शोकपूर्ण वाक्य उदवाया था, "एक अचिन्ते पति के लिए जिसका पत्नी मर गई है, इस पृथ्वी पर दुःख के अतिरिक्त अन्य क्या है?"

एथेन्स में दारों के साथ ही सामाजिक असमानता का व्यवहार किया जाता था। उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित रक्खा जाता था। उनके समाज में कालीय प्रतिशत से कुछ अधिक लोग स्वतंत्र नहीं थे अतएव यह कहा जा सकता है कि उनका सामाजिक संगठन समानता की भावना पर आधारित था। एथेन्स में प्रजातन्त्रात्मक शासन पड़ति होने पर भी उर्पाकितों और प्रपीडकों में सदैव संघर्ष हुआ करता था। यद्यपि कभी कभी युगों को बहुत अधिक काम करना पड़ता था फिर भी साधारणतया उनका दृश शोचनीय था। अधिकांश दास दुःख भ्रमणर होते थे और अपने स्वामियों के साथ मजदुर-निर्माण आदि कार्यों में सहायता करते थे। बहुत से दास घन-संग्रह करके अपनी दासता से मुक्ति पा जाते थे।

एथेन्स के निवासियों का जीवन आमोद-पमोद पूर्ण था। खेल-कूद में भाग लेना प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा का एक प्रमुख अङ्ग था। पाँच बरस की उम्र में एक ओलम्पिक खेल हुआ करता था जिसमें यूनान के सभी नगर राज्य भाग लेते थे। इस खेल-प्रतियोगिता में जो विजय प्राप्त करता था उसका बड़ा सम्मान किया जाता था। प्रत्येक नगर-राज्य में एक व्यायामशाला अवस्थ होती थी। यूनानियों के जीवन में खेल-प्रतियोगिताओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। खुसीदाइडीस नामक इतिहासकार अपने मुख्य विषय का वर्णन करते हुए एक जाता है, जब उसो यह विदित होता है कि उसके नगर के (एथेन्स के) एक निवासी में खेल-प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की है और इस गौरवपूर्ण विजय का उल्लेख वह विस्तार के साथ करता है।

खेलों के साथ साथ धार्मिक पर्व और उत्सव तथा नाटक भी एथेन्सवासियों के मनोरञ्जन के साधन थे। वसन्त ऋतु में सुरा के देवता डायोनीसस के सम्मान में एक्रोपोलिस के निकट नाटक प्रदर्शित किये जाते थे। यहाँ पर सहस्रों की संख्या में एथेन्स के नागरिक आते थे और थिएटर में बैठकर घघटों लगातार नाटक देखा करते थे। नाटक ही एथेन्स वालों की रुचि का निर्माण करते थे और उनकी आत्मा को प्रभावित करते थे। नाटकों के देखने में इतनी अधिक अभिरुचि दिखाना एथेन्सवालों की उच्च बौद्धिक-स्तर का द्योतक है।

एथेन्स के आदर्शों का सुन्दर और विश्वसनीय वर्णन हमें थुसीडाइडीज़ के ग्रन्थ में मिलता है। थुसीडाइडीज़ पेरीक्लीज़ के द्वारा उन आदर्शों को उसके भाषण में बख्शित कराता है जो उसने (पेरीक्लीज़) रणभूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में दिया था। पेरीक्लीज़ ने अपने नगर के आदर्शों का विस्तार एथेन्स के आदर्श

पूर्वक उल्लेख किया है। वह कहता है, हमारी शासन-व्यवस्था हमारे पड़ोसियों की शासन-प्रणालियों की अनुकृति नहीं है। हमारा आदर्श वे ग्रहण करते हैं न कि हम उनका। हमारे शासन विधान का नाम प्रजातंत्र है क्योंकि यह बहुसंख्यक लोगों के हाथ में है थोड़े से लोगों के हाथ में नहीं। परन्तु हमारे कानून सबको उनके व्यक्तिगत भगदों में न्याय प्रदान करते हैं और हमारा लोकमत (Achievement) कुशलता की प्रत्येक शाखा में गुणों का सम्मान करता है। और चूंकि हम अपने सामाजिक जीवन में सबके साथ सहिष्णुता दिखलाते हैं, इसलिए अपने व्यवसायिक सम्बन्धों में एक दूसरे के साथ भी हम उसी सहिष्णुता का प्रदर्शन करते हैं। हम सौन्दर्या-नुरागी हैं परन्तु हमारी अभिरुचि सारी है। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं किन्तु अपने पौरुष की बलि देकर नहीं। हमारे लिए धन केवल (वैभव के) प्रदर्शन के लिए नहीं है अपितु गुण-प्रति का साधन है। हमारे लिए दरिद्रता कोई लज्जाजनक बात नहीं है लज्जा की बात है उसे दूर करने का प्रयत्न न करना। हमारे नागरिक अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने व्यक्तिगत मामलों में इतने व्यस्त नहीं हो जाते कि वे अपने नगर के कार्यक्रमों के प्रति उदासीन हो जाँय। हम दूसरों से इस बात में भिन्न हैं कि सामाजिक कार्यों में भाग न लेने वाले को हम शान्त नहीं बल्कि व्यर्थ समझते हैं। राजनीति से सम्बन्धित विषयों पर हम स्वयं सावधानी से वाद विवाद करते हैं और उन पर निर्णय देते हैं क्योंकि हमारी यह धारणा है कि शब्द और कार्य परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं होते बल्कि जो कार्य बिना पारस्परिक विचार-विमर्श के किये जाँय वे अवश्य नष्ट हो जाते हैं। हम कार्य में अत्यन्त राश्ट्री और उसके पहिले विचारशील होने के लिये विख्यात हैं। मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा नगर समस्त मृमान की पाठशाला है।”

एथेन्स और स्पार्टा के आदर्शों का पारस्परिक विरोध हम दिखा चुके हैं। ईरान की पराजय के बाद इन दोनों नगर-राज्यों में वैमनस्य बहुत बढ़ गया। एथेन्स में पेरीक्लीज़ ने स्पार्टा के विरुद्ध एक वातावरण उत्पन्न कर लिया और

एथेन्स और स्पार्टा उधर स्पार्टा के लोग भी एथेन्सवासियों से लड़ने को तैयार थे। इन दोनों राज्यों का प्रथम युद्ध पेलोपोनेशस (४५६-४४६ ईसवी पूर्व) में हुआ और बाद में सन्धि हो गई। दूसरे युद्ध का युद्ध (४३१ ईसवी पू०) एथेन्स के मित्र राज्यों ने उसका साथ छोड़ दिया इसलिए उसको स्पार्टा से अकेले ही युद्ध करना पड़ा। फिर एथेन्स में एक भयंकर प्लेग फैल गया जिससे उसे यह युद्ध करने के लिए विवश

होना पड़ा। वस्तुतः यह समय एथेन्स के पतन काल था। उसका राज्य-कोप धिल्लकुरा खाली हो गया था, वस्तुओं के मूल्य काफी चढ़ गये थे, स्थायी और अस्थायी लोगों के हाथ में शासन-सत्ता बँटा गया था और पतन की ऐतिहासिक का काफी हास हो चुका था। अल्कीबाइडीज़ ने एक बार फिर एथेन्सवासियों को स्पार्टा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उन्नेषित किया और पेलोपोनेशस में ही तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में ईरान वालों से स्पार्टा ने सहायता आग्रह की और अल्कीबाइडीज़ ने भी अपनी देशद्रोहिता का परिचय देते हुए स्पार्टा का साथ दिया। परिणाम यह हुआ कि एथेन्स वालों को ४०५ ईसवी में गहरी पराजय उठानी पड़ी और उन्होंने आत्म-समर्पण कर दिया।

स्पार्टा एथेन्स के साथ अपने प्रभुता-संग्राम में विजयी तो अभ्यर्थ हुआ किन्तु उसकी विजय विचरस्थायिनी नहीं

प्रमाणित हुई। जब स्पार्टा के लोग एशिया माइनर को जीतने में लगे हुए थे, थीबीज, एथेन्स, कोरिन्थ और आर्गास उनके विरुद्ध परस्पर संगठित हो गये। थीबीज ने इस संगठन का नेतृत्व किया और स्पार्टा से उसका संघर्ष आरम्भ हुआ। थीबीज नगर को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई और समस्त नगर राज्यों पर उसकी प्रभुता स्थापित हो गई। परन्तु कुछ दिनों के बाद थीबीज का भी पतन हो गया और समस्त नगर राज्यों में अव्यवस्था फैल गई। मेसीडोनिया के आक्रमणकारियों ने इन नगर-राज्यों का अन्त कर दिया।

यद्यपि यूनान में विभिन्न नगर-राज्यों के कारण राजनीतिक एकता न थी तथापि उसमें सांस्कृतिक एकता का अभाव न था। यह सत्य है कि यूनान की सांस्कृतिक एकता के तत्त्व भारत की भांति हृदय नहीं थे। यूनानवासियों का धर्म उन्हें पारस्परिक एकता में संबद्ध करता था। समय-समय पर धार्मिक सम्मेलन और धार्मिक उत्सव हुआ करते थे जिनमें सभी यूनानी भाग लेते थे। ओलम्पिक खेल भी यूनानियों को परस्पर एक करने के प्रमुख साधन थे। यूनानी भाषा भी यूनानियों के हृदय में एक सामान्य संस्कृति के भाव उत्पन्न करती थी। भिन्न-भिन्न नगर राज्यों के निवासी अपनी स्थानीय बोलियों को व्यवहार में लाते थे लेकिन सारे यूनानी साहित्य रचना राष्ट्र-भाषा में ही करते थे। इसके अलावा महाकवि होमर की रचनायें सभी नगर-राज्यों में गाव से पढ़ी जाती थीं। जिस प्रकार रामायण और महाभारत तथा वेदों के अध्ययन ने श्री नगर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक समस्त भारतवासियों को एक सामान्य सांस्कृतिक चेतना से सदैव अनुप्राणित रखा था उसी प्रकार यूनान वाले भी 'ईलियड' और 'ओडिसी' के कारण एक सांस्कृतिक एकता का अनुभव करते थे। होमर सभी नगर-राज्यों में गायत्री कवि समझे जाते थे तथा चारण और गायक उनकी कविताओं का सस्वर पाठ करते थे। ईलियड और ओडिसी के द्वारा सभी यूनानियों को सामान्य रूप से प्रभावित करते थे।

यह सत्य है कि युगाना अपने देश में राजनीतिक सुव्यवस्था की स्थापना नहीं कर सके परन्तु राजनीतिक अशान्ति उन्हें सभ्यता का विकास करने से रोक न सकी। प्रोफेसर गिल्बर्ट मरे ने लिखा है, "अन्य राष्ट्रों की भांति उनका (यूनानियों का) वास्तविक राजनीतिक इतिहास युद्ध और कूटनीति, निर्दयता और धूर्तता से परिपूर्ण है। यह उनका आन्तरिक इतिहास है, विचार, मानना और चरित्र का इतिहास, जो इतना महान है।" यूनानियों के वास्तविक राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया जा चुका है। यहाँ पर उनके महान 'आन्तरिक इतिहास' के विषय में काटाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

यूनान का साहित्य प्रचुरता और उत्कृष्टता दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। साहित्य के सभी अङ्गों पर यूनानियों ने रचना की। महाकवि होमर का उल्लेख किया जा चुका है। उनकी कला की सबसे प्रमुख विशेषता है चरित्र-चित्रण। चरित्र-चित्रण में होमर ने जिस एहानुभूति का प्रदर्शन किया है वह निस्सन्देह महाकविजनोचित है। उन्होंने द्राव के वीर हेक्टर और हेलाड के वीर एकिलीड दोनों का चित्रण करने में एक ही भावना का परिचय दिया है। जब हम हेक्टर के विषय में पढ़ते हैं तो हमारी सहानुभूति उसके प्रति हो जाती है और एकिलीड के विषय में पढ़ने पर वही हमारी सहानुभूति का भाजन हो जाता है। भारत के आदि कवि वाल्मीकि ने भी इसी विस्तृत सहानुभूति का परिचय दिया है। काव्य के नायक राम का चरित्र हमारे मस्तिष्क पर निरस्थायी एभाव छोड़ता है और शक्य के व्यक्तित्व का गौरवशाली वर्णन हमें उसकी महानता से अभिभूत कर देता है। पैनालोग के रूप में होमर ने एक पात्रवत्ता नारी की सृष्टि की। अपने पति थूलिखिस के विवाह में वह व्यथित है और अपने प्रथमाभिलाषियों की प्रणय-गातनाओं तथा प्रलोभनों का निरस्कार करके अपने प्राणुभिय पति के पुनरागमन को प्रतीक्षा करती है। अन्त में उसका अपने पति से मिलन हो जाता है और सख्ता प्रेम आवसियों पर विषय प्राप्त करता है। महाकवि होमर ने मानव हृदय के सभी भागों को वर्ण ही कुशलता से अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनकी भाषा का गौरव संगीत मनोमग्नकर है और उनकी वर्णन शैली प्रभावोत्पादिनी। हीसियड नामक कवि ने भी महाकाव्य

लिखे है। उसकी कविता में आभ्यन्तरिकता अधिक है। वह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द करता है। उसकी कृतियों में काव्य-सौष्ठव का प्रायः अभाव है।

सर चार्ल्स रि विंगस्टन के मतानुसार यूनान का नाटक यूनानी मस्तिष्क की पूर्ण परिपक्वता का द्योतक है। नाटक में यूनान ने सुखान्त और दुःखान्त दोनों की रचना की है परन्तु दुःखान्त नाटकों की रचना यूनान की विश्व-साहित्य को अनुपम देन है। यूनानी नाटकों में अभिरुचि रखते थे और हजारों की संख्या में नाटक देखने के लिये थिएटर जाया करते थे। एसकाइलस को दुःखान्त-नाटक का जन्मदाता कहा जाता है। वह एक वीर योद्धा भी था और उसने यूनान के स्वातन्त्र्य-संग्राम में ईरान के विरुद्ध भाग लिया था। मानव जीवन के, इसकी सुन्दरता, वेदना और भयंकरता के प्रति एक आश्चर्यमयी भावना और मनुष्य की महान कर्तृत्व शक्ति के प्रति विश्वास उसके नाटकों की विशेषता है। अंग्रेजी के कवि वर्डस्वर्थ के बचन पूर्णतया एसकाइलस पर चरितार्थ होते हैं। “हर्ष, पीड़ा और स्नेह तथा मनुष्य का अजेय मस्तिष्क तेरे मित्र हैं।

“Thy friends are exultations, agonies,
And love and man's unconquerable mind.”

एसकाइलस देवताओं के न्याय में विश्वास करता है और अपने नाटकों में कहीं कहीं परैतिक शिक्षायें भी देता है। ‘प्रोमीथीयस बाउण्ड’ और ‘एगोमेनन’ उसकी प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ हैं। सोफीक्लीज (४६६—४०६ ईसवी पूर्व) अपने नाटकों में वेदनामयी खिन्नता प्रदर्शित करता है। उसकी तुलना अंग्रेजी के महाकवि मिल्टन से की जाती है। मिल्टन के “उदास सन्यासिनी” ‘pensive nun’, ‘मित्रता बहुधा झूठी होती है,’ “विश्वास टिकता नहीं,” “मानव जीवन एक छाया है”—जैसे वाक्य-खण्ड सोफीक्लीज के नाटकों में प्रचुरता से मिलेंगे। उसकी नाट्य-कला में यूनानी नाटक अपनी पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँच गया। उसने एक सौ नाटक लिखे किन्तु उनमें से सात ही अब बच रहे हैं। एन्टिगोने और एलेक्द्रा उसके प्रसिद्ध नाटक हैं। यूरीपिडीज की सर्वप्रमुख विशेषता इस बात में है कि वह हमें अपने वर्तमान युग के बहुत निकट जान पड़ता है। वह “संसार के शोक का कवि है।” मानवता के प्रशान्त, दुःखमय संगीत को यूरीपिडीज ने बड़े ही ध्यान से सुना है और मानवीय वेदना के उसके वर्णन को पढ़कर हमारे हृदय भर आते हैं। उसकी आत्मा विद्रोहिणी थी। वह तर्क का आश्रय ग्रहण करके अपने समाज के प्रचलित धार्मिक और सामाजिक विश्वासों पर तीर मार आघात करता है। यूनान के अनेक देवताओं की कसुक्ता और न्यायहीनता की वह निन्दा करता है और उनका परिहास करता है। वह दास-प्रथा के औचित्य में सन्देह करता है और नारियों को स्वाधीनता देने की बात कहता है। नारियों के सामाजिक-परिवर्तन के विरुद्ध अपना स्वर ऊँचा करने वाला वह प्रथम एथेन्स निवासी था। अपने नाटक ‘मेडीआ’ में उसने नारियों के पक्ष का बड़ी सबलता पूर्वक समर्थन किया है और “दी और ट्रोखन बीमेन” में उसने उद्द द्वारा जनित उन कष्टों का वर्णन किया है जो नारियों को उठाने पड़ते हैं।

एरिस्टोफेनीज (४४८-३८५ ईसवी पूर्व) सुखान्त नाटकों का रचयिता था। उसके नाटकों को प्रहसन कहा जा सकता है। उसने अपनी रचनाओं में एथेन्स के समकालीन जीवन की बुराइयों और कमियों का परिहास किया है। उसके नाटकों में एथेन्स का समाजार्थीन जीवन सुखारि हो उठा है। उसने राजनीतिज्ञों और प्रजातन्त्र के ऊपर व्यंग्य रचा है। उसने नाटक को समाज की आलोचना का साधन बनाया। आस के समाचारपत्रों की भाँति एरिस्टोफेनीज के नाटक लोकमत की राय का निर्माण करते थे। उसने अपने Frogs नामक नाटक में यूरीपिडीज और Clouds में प्लेटो का उपहास किया है। एरिस्टोफेनीज में व्यंग्य, विनोद, कल्पना और गीत काव्य की मर्मस्पर्शिका शक्ति का सुन्दर समन्वय था।

गीत काव्य में आत्मोभिव्यक्ति प्रधान होती है। कवि अपने हृदय की भावनाओं को सब से ऊपर समझता है।

और उनको छोटे-छोटे गीतों में प्रकट करता है। उसके गीतों में भावुकता अधिक होती है। गीत-काव्य के कई प्रकार हो सकते हैं—प्रणय-गीत, शोक-गीत, विलाप-गीत और वीर-गीत। यूनान में गीत काव्य की उत्पत्ति संगीत द्वारा हुई क्योंकि लोग इसे वीणा या बाँसुरी बजाकर गाते थे। आरचीलोकस (७ वीं शताब्दी ईसवी पूर्व) ने अपने गीतों में अपने समय के समाज की अव्यवस्था तथा अपने व्यक्तिगत दुःखों का वर्णन किया है। रोम के समालोचकों ने उसे होमर का स्थान दिया है और आधुनिक समालोचक उसे यूनान का बर्नर्स कहते हैं। अलकैअस (Alcaeus) लेसवास नगर का कवि था। उसने अपने नगर की सामाजिक अराजकता और अपने नगर निवासियों की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। अपने नगर के राजनीतिक झगड़ों के बावजूद भी उसने इसके प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। प्रणय और सुरा के प्रभावों का भी उसने वर्णन किया है और अपने गीतों में प्रकृति के सुन्दर दृश्यों को चित्रित किया है। साफो (Sappho) यूनान की विख्यात कवियित्री थी। उसके गीत सुन्दर और उपयुक्त शब्द-व्ययन, पद्य के मधुर संगीत, तीव्र भावानुभूति और उत्कृष्ट कल्पना शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। उसे फूलों, ओसभरे चरागाह, भरनों, वृक्षों और चन्द्रिकाचित्रित तथा तारकायुक्त आकाश के प्रति बड़ा अनुराग था। अपने एक प्रभावशाली एवं मार्मिक शब्द अथवा वाक्यखण्ड द्वारा वह प्रकृति के किसी रम्य उपादान का चित्र खींच देती थी। उसके विशेषण बड़े ही उपयुक्त और हृदयस्पर्शी होते थे। अपनी इन विशेषताओं के कारण उसने प्लेटो द्वारा "दशम कवित्व शक्ति" (Tenth Muse) की उपाधि प्राप्त की थी। एनाक्रियन (Anacreon) ने वहीं ही सफलता पूर्वक अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। वह सुरा और सुन्दरी का उपासक था। उसके गीत इन्द्रिय सुखों का पूर्णतया उपभोग करने की भावना से श्रोत-प्रोत हैं। उसने युद्ध की निन्दा की है क्योंकि यह अनेक सुन्दर नवयुवकों का अन्त कर डालता है। उसके गीतों में मदिरा के मादक प्रभावों का वर्णन ही अधिक मिलता है तथा उनमें भावों की यथार्थता तथा सद्गता का कुछ अभाव है। पिन्डार (Pindar) ने उन गीतों की रचना की है जिन्हें कोई लोग साथ मिलकर गाते हैं। उसने अपने गीतों में खेल-प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करने वालों की प्रशंसा की है। उसे अपनी अद्वितीय प्रतिभा का ज्ञान था और उसने कहीं-कहीं पर आत्मश्लाघा भी की है। किन्तु परवर्ती कवियों ने भी उसकी प्रशंसा करके उसकी निरालापक गवोंदितियों को सत्य प्रमाणित कर दिया है। यूनानियों ने उसे "सबसे सुदृग्मान," "दैवी" और "सबसे अधिक महान" और होरेस नामक रोमन कवि ने उसे "अपोलो का किरीट होने योग्य" कहा है। उसने अपनी सृजनात्मक कल्पना-शक्ति द्वारा अपने वर्य विषयों को संपन्न बना दिया है और उनके चित्रावन में अपने मौलिकता का परिचय दिया है। उसके रसक बड़े ही असाधारण हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से किये गये हैं। उसने अपने गीतों को 'चाण' तथा धन को 'धनकता हुआ सितारा' कहा है।

प्राचीन यूनानी भारतवासियों का भ्राति इतिहास के प्रति उदारानुन न थे। हेरोडोटस यूनान का (४८० ईसवी पूर्व) प्रथम इतिहासकार था और "इतिहास का जन्मदाता" कहा जाता है। उसने ईरान के ऊपर यूनान की विजय का इतिहास लिखा है। उसके इतिहास ग्रन्थ को सार्वभौम इतिहास (Universal History) कहा जा सकता है क्योंकि उसने फारस के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए, सम्बल पूर्वी जगत (चीन तथा जापान आदि) को सुदूर पूर्वी देशों की छोड़कर) का वर्णन किया है। उसकी पुस्तक में सुब्रों और कूटनीतियों का विवरण मग्न गहाँ है अतः उसने विभिन्न देशों की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का भी वर्णन किया है। पंडित हमने बेशोलोनिया तथा गिस की

सभ्यताओं का वर्णन करते हुए हेरोडोटस के मत को उद्धृत किया है। सब देशों की भाषा कर लेने और वहाँ के निवासियों के निकट सम्पर्क में आ जाने के कारण उसका दृष्टिकोण विस्तृत तथा सहानुभूतिपूर्ण हो गया था। अन्य यूनानियों की भाँति वह विदेशियों को कर्न नहीं समझता वरन उनके जीवन को बड़ी ही सहानुभूति से चित्रित करता है। उसके वर्णनों में सर्वत्र प्रामाणिकता न मिलेगी क्योंकि उसने इतिहास लिखने में जनश्रुतियों और किंवदन्तियों का भी आश्रय ग्रहण किया है और अपने ऐतिहासिक ज्ञान के श्रोत की ठीक से परीक्षा नहीं की है।

थुसीडाइडीज ने (४६०-४०० ईसवी पूर्व) अपने ग्रन्थ में एथेन्स के पतन के काल का वर्णन किया है। उसने अपनी पुस्तक का वर्णन विषय पेनोपोनेशस के युद्ध के विवरणों को ही चुना है और जनता की सामाजिक अथवा आर्थिक दशा का वर्णन नहीं किया है। यदि उसकी सूक्ष्म दृष्टि एथेन्स की समृद्धिमय संस्कृति के वर्णन की ओर जाती तो हमें उसका प्रामाणिक और विश्वसनीय विवरण प्राप्त होता। थुसीडाइडीज अपने समय के बहुत आगे था। उसके अन्दर प्रस्तुत साक्ष्यों की प्रामाणिकता का परीक्षण करने की वैज्ञानिक प्रवृत्ति विद्यमान थी। उसने अपने ग्रन्थ का प्रबंधन करने में बड़ी छान-बीन दिखाई है। वह उन इतिहासकारों की निन्दा करता है जो सत्य की बलि चढ़ाकर मनोरञ्जक और भ्रामक तथ्यों का वर्णन करते हैं। उसने लिखा है, 'मेरा यह इतिहास-ग्रन्थ पुरस्कार-प्रतियोगिताओं के लिये नहीं लिखा गया है जिसे सुनने के बाद लोग भूल जायें। यह एक निररथायी सम्पत्ति है।' उसने फिर लिखा है "जिस वस्तु को मैंने अपनी ही आँखों से नहीं देखा है अथवा जिस सुनी हुई बात की ठीक से परीक्षा नहीं की है उसका वर्णन मैंने नहीं किया है।" मेकाले ने थुसीडाइडीज को 'सभी समय के सर्व महान इतिहासकार' की उपाधि से विभूषित किया है। जेनोफन (४३४-३५४ ईसवी पूर्व) ने थुसीडाइडीज के काम को जारी रखा और "स्ट्रीट थ्राव टेन थाउजेन्ड" नामक ग्रन्थ लिखा।

यूनानी संसार की सबसे अधिक कलानुरागी भातियों में से थे। वे कला को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनके समाज में कलाकारों का स्थान बड़ा ऊँचा था। उन्होंने अपनी कला के बहुत से तत्व मिथ और एजिया कलाओं से ग्रहण किये परन्तु अपनी तीव्र सौन्दर्यानुभूति से उन्होंने कला में मौलिकता भी प्रदर्शित की।

यूनानी नगर-राज्यों के निवासियों ने अपने नगरों को सजाने के लिए अनेक मध्य मन्दिरों का निर्माण कराया। इनके मन्दिर मिन या नेगीलोनिया की तरह अत्यन्त विशालकाय नहीं थे। उनकी वास्तुकला में सन्तुलन दिखाई पड़ता है। मन्दिरों का प्रत्येक भाग सम्पूर्ण मन्दिर के आकार को दृष्टि में रख कर बनाया जाता था। यूनान के मन्दिर प्रभावशाली अवश्य हैं। यूनानी वास्तु की तीन प्रमुख शैलियाँ हैं :— (१) डोरिक (२) आयोनिक और (३) कारिन्थियन। शैलियों का निर्धारण स्तम्भ के प्रयोग को देख कर किया जाता है। डोरिक शैली में स्तम्भ चतुर्भुज सादा तथा भारी हैं। आयोनिक शैली के मन्दिरों में स्तम्भ कम भारी और सुन्दर हैं। कारिन्थियन में स्तम्भ काफी कम्ये हैं। यह शैली अत्यन्त थी इसलिए रोमनिवासियों ने इसे ही अधिक ग्रहण किया था। डोरिक शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना एथेन्स में पढ़ाड़ी एकोपोलिटा पर बना हुआ पारथेनन था। आयोनिक शैली का एक प्रसिद्ध मन्दिर इसी एकोपोलिटा पर एरेथेरायाम में *Naechtheum* का मन्दिर था। एल शैली में बना हुआ एक और प्रसिद्ध मन्दिर था जो एफेसस में आरडेसिस (दिगन्ता) के लिए बनाया गया था। इस मन्दिर की संसार की बात आश्चर्यजनक दृष्टियों में बिना जाता था। तीसरी शैली कारिन्थियन है। इस शैली का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण एथेन्स में लिमीक्रैटीज का सारक कला का कला है।

स्थापत्य में ही यूनानियों की वास्तविक अभिरुचि अधिक व्यक्त हुई है। उनकी मूर्तियाँ स्वाभाविक और सुन्दर हैं। उनमें शरीर के अन्वयों को पूरी तरह से प्रकट करने का प्रयास किया गया है। यूनानी कलाकार शारीरिक सौन्दर्य के उपासक थे और धार्मिक या नीतिक मान्यताओं से दूरे न थे इसलिए स्थापत्य और चित्रकला उन्होंने मानव शरीर की उच्च सुन्दरता को चित्रित किया है। उनके सामने किसी सुन्दर स्त्री या पुरुष का नमूना रहता था और ठीक उसी के अनुरूप वे अपनी मूर्तियाँ गढ़ते थे। शारीरिक सौन्दर्य पर ही दृष्टि रखने वाले कलाकार मानवभिव्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं देते थे। इसलिए उनकी स्थापत्य-कला कोट्रोमाफी माना है। यूनानी सज्ज कला का सर्वप्रमुख कलाकार फिदिपस था। उनमें देवी एथेना की विशाल प्रतिमा का निर्माण किया था जिसे उसने पारथेनन के मन्दिर में रखा था। यह मूर्ति सौन्दर्य, पूर्ण स्वाभाविकता,

सन्तुलन की भावना, शान्ति तथा शारीरिक अवयवों की मांसलता के लिए विख्यात है। प्राक्विजीटिलीष फिडियस के बाद यूनान का सबसे प्रसिद्ध कलाकार था। उसकी कला में परिष्कार और कोमलता अधिक है। स्कोपस भी मूर्तियों का निर्माण करता था किन्तु उसकी मूर्तियाँ तो अब नहीं मिलतीं केवल उनके चित्र ही प्राप्य हैं। उसने तीव्र भावों को अपनी मूर्तियों में प्रकट किया है।

यूनान की चित्रकला के अधिकांश नमूने अब नष्ट हो चुके हैं इसलिए इसके विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है। सभी प्रकार के बर्तनों पर चित्र बने हुए हैं जिनके द्वारा पुरातत्व वेत्ता यूनान के जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ईरान की पराजय के समय से यूनान में चित्रकला की उन्नति हुई। पौलीग्नोटस प्रमुख चित्रकार था किन्तु उसकी कलाकृतियाँ अब प्राप्य नहीं हैं जिससे हम उनका मूल्यांकन कर सकें।

अपने धार्मिक जीवन में यूनानी लोग बहुदेववादी थे। किन्तु उनके देवता मनुष्य ही थे और मानव जीवन के दोषों से युक्त थे। बहुधा यूनानी देवता कामुक, अनैतिक, भ्रमणशील और स्वार्थी पर थे। उनके अन्दर केवल अमरता ही

धर्म
ऐसी वस्तु थी जो उन्हें मनुष्यों से ऊपर उठाती थी। देवताओं के विषय में यूनानियों की कल्पना आध्यात्मिक भावों से नितान्त शून्य थी। वे अपने देवताओं से सदा भयत्रस्त नहीं रहा करते थे और न उनका सदा चिन्तन ही किया करते थे। देवताओं के प्रति उनके हृदय में केवल एक भय-मिश्रित-सम्मान की भावना ही थी। इससे अधिक कुछ नहीं। जीस (Zeus) यूनानी देवमण्डल का अधिपति था। उसके हाथ में वज्र रहता था। डेमिटर (Demeter) पृथ्वी माता थी और डेडरा पालाक लोक का स्वामी था। धनुर्देव एपोली (Apollo) तथा मदिरा के देवता दायोनीसस (Dionysus), समुद्र के देवता पोसीडन (Poseidon) और विद्या तथा कला की अधिष्ठात्री देवी एथेना ये ही देवता यूनान के विशाल देवमण्डल में प्रमुख थे। देवादिदेव जीस अपने पुत्र-कलात्र तथा सहयोगियों के साथ ओलिम्पस पर्वत पर निवास करता था। इन सर्वभौम देवताओं के अतिरिक्त प्रत्येक नगर और कबीले के असंख्य देवता थे। यूनानियों के सांस्कृतिक जीवन में उनके देवताओं का महत्वपूर्ण भाग था। यूनानियों ने भारतवासियों की भांति एक मनोवृत्तिक पौराणिक साहित्य भी रचा था।

देवताओं की गुणा-उपासना करने में यूनानियों का अधिक समय नहीं व्यतीत होता था। वे भोजन करने के पहले देवताओं को भोजन तथा सुरा समर्पित करने थे और पर्व-दिनों जन्म, मरण तथा विवाहादि अवसरों पर और न्यायालयों के मुकदमों पर सार्वजनिक रूप से अलि-क्रिया की जाती थी। इस अलि-क्रिया का उद्देश्य यह होता था कि वे अपने देवताओं की इच्छा जान लें और जो देवता उनके मित्र थे उनका साथ वे अच्छा व्यवहार करें और शत्रु देवताओं को पराजित करें। इन धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए यूनान में पुरोहित होते थे। प्रत्येक नगर में सार्वजनिक कर्तव्यों के लिए नगर-अधिकारियों की शक्ति पुरोहित नियुक्त किये जाते थे। बहुत से उत्सवों में पुरोहित अभ्यन्त-पद ग्रहण करते थे और लोग उन्हीं के द्वारा देवताओं की इच्छा जानते थे। ७०० और ४०० ईसवी पूर्व के बीच कदाचित्त यूनानी इस बात का विचार न कर सके कि देवताओं या ईश्वर से प्रत्यक्ष आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। किन्तु यूनान समाज पर पुरोहित-वर्ग का आधिपत्य कभी स्थापित न हो सका वरन् वे यहना चाहिए कि यूनान में पुरोहितों ने अपना कोई वर्ग ही नहीं बनाया। प्रत्येक परिवार में गिता ही पुरोहित सम्भत्ता जाता था।

यूनान में समय-समय पर सार्वजनिक रूप से धार्मिक उत्सव मनाये जाते थे। इन उत्सवों में से एक उत्सव राष्ट्रीय था। यह उत्सव देवाधिपति जीस के सम्मान में किया जाता था। इस उत्सव में यूनान के समस्त नगर-राज्यों के प्रतिनिधि आते थे। ओलिम्पिक खेल होते थे। इन खेलों के समय सारे यूनानी अपने को एक पवित्र आशा से बैधा हुआ समझते थे और अपने पारस्परिक भेदभावों को भूल जाते थे।

यूनानी भावी जीवन की निश्चित कल्पना के प्रति उदासीन थे। वे मृत्यु के बाद मृतकों के देश में केवल एक सुखमय जीवन को ही कल्पना कर सकते थे। सुवरात जैसे कुछ लोगों ने महान लोगों की आत्माओं के साथ वादात्मक

स्थापित करने का विचार किया था। कुछ 'रहस्यात्मक' विचार भी यूनानी धर्म में प्रचलित थे। यूनानियों के धार्मिक जीवन के ये विचार प्रमुख अङ्ग थे। ये रहस्यात्मक विचार गुप्त रखे जाते थे और केवल उन्हीं लोगों को बताये जाते थे जो उस विचारधारा के सम्प्रदाय (Cult) में दीक्षित कर लिए जाते थे। इन विचारों के द्वारा लोग अमर आनन्द प्राप्त करने की आशा रखते थे और मृत्यु के बाद सुखमय जीवन बिताने की कल्पना करते थे। पुरोहितों के द्वारा रहस्यात्मक सम्प्रदायों के देवता अपने भक्तों को आदेश देते थे।

यूनान में दर्शन का उदय प्रकृति के रहस्यों का पता लगाने की भावना से हुआ। एक आश्चर्य-मिश्रित जिज्ञासा से प्रेरित होकर विचारशील लोगों ने अपने मस्तिष्क से कुछ प्रश्न किये और उन्हीं के उत्तर से दर्शन का जन्म हुआ।

दर्शन और विज्ञान

यूनान के दार्शनिक इहलोकपरक थे इसलिए उन्होंने आत्मा और जीव जैसे सूक्ष्म तथा अभौतिक विषयों पर विचार नहीं किया। सबसे पहले यूनान में दर्शन का जन्म आयोनिया में हुआ। आयोनिया के दार्शनिकों में मितोटस के थलीज (Thales) का नाम सबसे पहले आता है। उससे एक प्रमुख पदार्थ की कल्पना की जिससे अन्य वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं और उसने जल को यह पदार्थ बताया। उसने बताया कि बादल, चट्टान, मिट्टी, पौधे तथा पशु आदि जल के ही विभिन्न परिवर्तित रूप हैं। जल सदैव अन्य वस्तुओं में बदलता रहता है और ये वस्तुएँ भी अन्त में जल में ही मिल जाती हैं। थलीज का यह दार्शनिक सिद्धान्त अत्यन्त सा लगता है किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसके इस सिद्धान्त ने सृष्टि की उत्पत्ति का आदि कारण धार्मिक विश्वासों के आधार पर नहीं बताया और अन्य दार्शनिकों को सोचने की प्रेरणा दी। वह एक वैज्ञानिक भी था और उसने ज्यामिति तथा खगोल-शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया था। उसने २८ मई, ६२५ ईसवी पूर्व के ग्रहण की भविष्यवाणी की थी और ज्यामिति के कई साध्यों की रचना की थी।

एमैक्सिमिंडर का निरवाच था कि "निस्सीम," जो एक प्रकार का कोहरा था और जिससे भूमि, आकाश, जल तथा वायु उत्पन्न होती थी, धीजतत्व था। उसने जीवन को एक विकास क्रम के रूप में देखा। उसने प्रतिपादित किया कि परिवर्तन के सतत चरते रहने वाले चक्र से मनुष्य पहले-पहल मछली के रूप में उत्पन्न हुआ। एनक्सासिमिन्स (Anaximenes) ने थलीज के मत का समर्थन किया परन्तु बतलाया कि जीवनत्व वायु था, जल नहीं। इन दोनों दार्शनिकों का विचार को 'मिसेसियन सम्प्रदाय' (Milesian School of Philosophy) कहते हैं।

पाइथागोरस और जेनोफेनीज छठवीं शताब्दी ईसवी पूर्व में प्रमुख दार्शनिक थे। पाइथागोरस के हाथों में पहलकर दर्शन केवल इहलोकपरक बौद्धक जिज्ञासा के रूप में ही न रहा वरन् उसके लिए यह 'अप्यन का एक पक्ष' हो गया। उसने दर्शन के द्वारा नैतिक तथा धार्मिक 'शुद्धीकरण' करने का उद्देश्य दिया जिससे आत्मा अपने पापबुद्ध (शरीर) से मुक्ति प्राप्त कर सके। पाइथागोरस के दार्शनिक सिद्धान्तों का शर दो प्रश्नों और उनके उत्तर में निहित है। "सब से अधिक ज्ञान की वस्तु क्या है?" "अप्यन"। "सबसे अधिक सुन्दर क्या है?" "अनुत्तम" (Harmony)। उसने बताया कि संख्या ही सब सिद्धान्तों का आधार है और जीवन गणित तथा संगीत द्वारा सञ्चालित होता है। पाइथागोरस एक प्रसिद्ध गणितज्ञ था और उसने ज्यामिति का स्वतन्त्र रूप से विकास किया। उसने पृथ्वी, सूर्य तथा चन्द्रमा को गोलकाकार बताया और कहा कि ये "स्वर्गीय ग्रह" (Celestial bodies) एक गगन केन्द्रीय अग्नि-पुच्छ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पाइथागोरस को संख्या की विचारधारा ज्ञानी महर्षिपुत्र जान पड़ी कि उसने समस्त सृष्टि को संख्याओं के मिश्रण और ज्यामिति के चित्रों के रूप में ही देखा। जेनोफेनीज (Xenophanes, 480 B. C.) ने प्राचीन धर्म की निन्दा की और होमर तथा हीसियस के बहुदेववाद सम्प्रदाय विचारों को मिथ्या बताया। उसने देवताओं में विश्वास करने से साफ इन्कार किया परन्तु एक सर्वज्ञानशाली देवता की जड़ने कल्पना की। उसने कहा मनुष्यों और देवताओं के ऊपर एक देवता है जो शरीर और मस्तिष्क में मरण

शीलों की भांति नहीं है।” “उसकी पूर्ण सत्ता देखती है, उसकी पूर्ण सत्ता सोचती है और उसकी पूर्ण सत्ता सुनती है।” “वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से बिना ही प्रयास सब वस्तुओं पर नियन्त्रण रखता है।” देवता ‘अपरिवर्तनीय तथा स्वयंजन्मा’ है। उसके अनुयायी पारमेनीडीज और जेनो ने उसके समस्त संसार को देवता का रूप समझने वाले सिद्धान्त का प्रचार किया।

एफीसस के हेराक्लिटस (४७५ ईसवी पूर्व) ने बताया कि सृष्टि में मूल पदार्थ पाचक था। अग्नि वायु में, वायु जल में और जल भूमि में बदल जाता है। उसने कहा कि संसार में परिवर्तन का प्रवाह सतत रहता है। “प्रत्येक वस्तु बहती है और प्रत्येक वस्तु नष्ट होती है, कोई भी वस्तु टिकती नहीं। एक नदी में जो जलधारा तुम्हें छूती है वह सदैव भिन्न-भिन्न रहती है। तुम उसी जलधारा में दुबारा कभी नहीं स्नान कर सकते।” चूँकि इस संसार की प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है इसलिए हमारी इन्द्रियों जो इन सतत परिवर्तनशील वस्तुओं को ही देखती हैं, हमें अपरिवर्तनशील सत्य का आभास नहीं दे सकतीं। पाचक “सब से अधिक गतिशील, सर्वाधिक परिवर्तनशील, सर्वाधिक क्रियाशील और सबसे अधिक जीवनदायक” तत्व होने के कारण “यथार्थता के सतत-प्रवाहमान प्रवाह को” सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है।

हम्पेटोक्लीज (चतुर्थ शताब्दी ईसवी पूर्व) ने बताया कि प्रमुख तत्व चार हैं। भूमि, वायु, अग्नि और जल। उसने कहा कि इनमें से प्रत्येक अनादि और अनन्त है और इन्हीं के संयोग से संसार बना है। इन्हीं के मिश्रण से समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और नष्ट हो जाने पर वे इनमें ही मिल जाती हैं। हम्पेटोक्लीज का विश्वास था कि दो शक्तियाँ सब वस्तुओं को नियन्त्रित करती हैं। स्नेह शक्ति पदार्थों को संयुक्त करती है और घृणा पदार्थों को वियुक्त करती है। डेमोक्रीटस (४६०-३७० ईसवी पूर्व) ने अणु सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उसने बताया कि संसार की समस्त वस्तुएँ अदृश्य और निरन्तर गतिशील अणुओं के मिश्रण से बनती हैं।

जिस प्रकार चीन और भारत में भूमि-पृथ्वी वर अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रचार करने वाले दर्शनशास्त्री थे उसी प्रकार यूनान में भी इस प्रकार के दार्शनिक थे। इतने दार्शनिकों में ‘साफिस्ट’ प्रमुख थे। साफिस्ट किराँ दार्शनिक या वैज्ञानिक खोज को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे बल्कि वे मन लेकर शिक्षा प्रदान करते थे। उनका विश्वास था कि किराँ मत को चाहे उतके से सिद्ध किया जाय अथवा नहीं परन्तु अपने प्रतिद्वन्द्वी को नाश-विवाद में डराना आवश्यक चाहिए। प्रभावशाली दंग से अपने विचारों को प्रकट करने तथा सुन्दर शैली में लिखने पर साफिस्ट बहुत जोर देते थे। वे किसी भी दर्शन-सम्प्रदाय के अनुयायी नहीं थे और सभी दार्शनिक मतों का समूहन करते थे। उन्होंने मशहूर सिद्धान्तों का खण्डन किया, देवताओं की आलोचना की और नैतिकता में सन्देह किया। गोरगिस (Gorgias 480-395) ने इस दर्शन का सार दूज शब्दों में प्रकट किया। “संसार में किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है और यदि इसका अस्तित्व है तो इसे कोई जान नहीं सकता और यदि किसी को इसका ज्ञान प्राप्त भी हो जाय तो वह इसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता।” प्रोटैगोरस ने कहा “मनुष्य ही सब वस्तुओं का मापदण्ड है, जो वस्तुएँ यहाँ हैं उनका और जो यहाँ नहीं हैं उनका भी।” साफिस्ट यूनानी युवकों को सामाजिक और राजनीतिक कान्श्यों में राय लेने तथा सुयोग्य नागरिक बनने की शिक्षा देते थे किन्तु उनकी आदेश्य सन्देह-वादिता ने लोगों की नैतिक भावना को भङ्गभोर दिया। वे शिक्षा को अर्थकरी बनाने के लिए, सत्य को बहुधा मुला दिया करते थे और लोगों को ब्राम्हक बातें भी बता देते थे। ऐसे समय में एपेक्स में एक सुधारक तथा सतुपदेशक का जन्म हुआ जिसने लोगों को ज्ञान प्राप्ति और सदाचार का उपदेश दिया।

इस सुधारक का नाम था सुकरात (४७० — ३२६ ईसवी पूर्व)। सुकरात एपेक्स के युवकों को गणित और अन्य स्थानों में उपदेश दिया करते थे। सुकरात ने सभ्यकृत्ज्ञान को ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण बताया और आत्मनिरीक्षण

को अत्यन्त आवश्यक बताया। उन्होंने कहा, "अपने आपको पहचानना चाहिये।" यह उपदेश संस्कृत के वाक्य खण्ड "आत्मानं विद्" से कितना मिलता-जुलता है। उन्होंने बताया कि कुछ विषयों की जानकारी प्राप्त कर लेना ज्ञान नहीं है वरन् ज्ञान वह है जो मनुष्य को परिवर्तित करके उसमें सद्गुणों की वृद्धि करता है। अज्ञान ही सब नैतिक दोषों का मूल है इसलिये इसको दूर करना चाहिये। सुकरात ने यूनान के प्राचीन नैतिक सिद्धान्त "भित्री के प्रति सद्ब्यवहार और शत्रुओं के प्रति दुर्व्यवहार करो" का खण्डन किया और सबके साथ साधुता का व्यवहार करने की शिक्षा दी। सामाजिक एवं राजनीतिक उत्कान्त के युग में उन्होंने लोगों को सहिष्णुता, मानवता, शान्ति और सत्यान्वेषण का उपदेश दिया। परन्तु उनके उपदेशों को एथेन्स के राजकर्मचारियों ने नास्तिकता के विचारों को फैलाने वाला समझ लिया। सुकरात के ऊपर एथेन्स के मनुष्यों को पथभ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया और उन्हें विषपान द्वारा प्राणदण्ड दिया गया। महात्मा सुकरात ने हँसते-हँसते विष का प्याला कण्ठ से लगा लिया और अपने बहुमूल्य जीवन को सत्य की बलिबेदी पर चढ़ा दिया।

यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो महात्मा सुकरात का शिष्य था। उसने अपने गुरु की शिक्षण-परम्परा को जारी रखा और एथेन्स में एक विद्यालय खोला। प्लेटो में कल्पना शक्ति अधिक थी और उनकी शैली भी कवित्वमयी थी। वे एक भयङ्कर युद्ध तथा महती सामाजिक अराजकता के युग में उत्पन्न हुये थे। प्रारम्भ से ही मानवीय संस्थाओं की अनुपयुक्तता तथा मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक दुर्बलताओं से उनका साक्षात्कार प्लेटो

हुआ। वे मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों को आदर्शमय बनाकर उसके जीवन को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते थे। अपनी उच्च कल्पना शक्ति के द्वारा उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना कर डाली जिसका वर्णन उन्होंने अपने सुविख्यात ग्रन्थ "रिपब्लिक" में विस्तार के साथ किया है। प्लेटो की धारणा है कि संसार में श्रेष्ठ राज्य वही हो सकता है जहाँ दार्शनिक ही राजा हों अथवा जहाँ के शासक दार्शनिक सिद्धान्तों से भली-भाँति परिचित हों। राजनीतिक शक्ति तथा दार्शनिक ज्ञान का समन्वय कर देने से ही राज्यों के दोष मिट सकते हैं। संसार के विषय में प्लेटो का विश्वास था कि इसे ईश्वर ने बनाया है जो सर्वव्यापी है। प्लेटो ने बताया कि व्याध्यात्मिक शक्तियों का विचार ही संसार की सभले वास्तविक और चिरस्थायी वस्तुएँ हैं। दृश्य वस्तुएँ शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। किन्तु उनका विचार कर्मा भी नष्ट नहीं होता। प्लेटो की धारणा के अनुसार विचारों को तर्क द्वारा ही समझा जा सकता है। पहले मनुष्य पूर्ण और सदा था किन्तु किसी प्रकार वह अपनी उस आदर्श दशा से च्युत हो गया। उसे अपने पहले वोलो सदाचारमय और श्रेष्ठ जीवन को फिर से प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये।

अरस्तू प्लेटो का शिष्य और अलेग्जेंडर का गुरु था। उसने अपने गुरु द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुगमन किया परन्तु यथास्थान उसने उनकी आलोचना भी की। जहाँ प्लेटो कहते हैं कि कविता को आदर्श-नगर में न रहने देना चाहिये तो अरस्तू उस मत का खण्डन करता है क्योंकि कविता को वह एक शक्ति स्वीकार करता है। किन्तु प्लेटो की भाँति

अरस्तू (३८४-३२२ ईसवी पूर्व) उसकी शैली कवित्वमयी नहीं है। अरस्तू दार्शनिक होने के साथ ही उच्चकोटि का वैज्ञानिक भी था। अपनी छोटी सी ही अवस्था में उसने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर काफी अधिकार कर लिया था। उसने भौतिक-विज्ञान, लक्षणाशास्त्र, काव्यशास्त्र (poetics) राजनीति, तत्त्वज्ञान और आचार-शास्त्र पर पुस्तकें लिखीं। अरस्तू जैसी सर्वतोमुखी परिभा वाला व्यक्ति अत्यन्त युग में उत्पन्न नहीं होते।

यूनान में विज्ञान की उत्पत्ति दर्शन के द्वारा हुई। हम आनको सुमेरिया की सभ्यता के विषय में बतलाये हुये यह कह आये हैं कि सुमेरिय विज्ञान की उत्पत्ति शास्त्रीय अध्ययन के फल-स्वरूप नहीं हुई थी बल्कि एक सुविकसित आर्थिक-जीवन ने इसे उत्पन्न किया था। यही हाल मिस्र का भी था। परन्तु यूनान में किसी दार्शनिक मत की पुष्टि करने के लिये बुद्धिमान लोगों ने विज्ञान का सहारा लिया। व्यापारिक या बौद्धिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये नहीं। भौतिक विज्ञान की नींव डालने वाला अरस्तू था। उसे विज्ञान का

जन्मदाता कहा जाता है। उसने पशुओं का जो वर्गीकरण किया उससे जीव विज्ञान की नींव पड़ी। उसे शरीर-रचना-विज्ञान, शरीर-विज्ञान तथा भ्रूण-विज्ञान का भी ज्ञान था। विज्ञान की उन्नति हेलेनिस्टिक सभ्यता के केन्द्र हिकन्दरिया में अधिक हुई जिसका विवरण हम आगे आपको बतायेंगे।

चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में हिपोक्रेटीज (४६०-३७० ईसवी पूर्व) का नाम उल्लेखनीय है। उसे "यूनानी चिकित्सा-विज्ञान का पिता" कहा जाता है। उसने यह बताया कि मनुष्य के शरीर में रोगों की उत्पत्ति भूत प्रेत आदि के प्रवेश करने से नहीं होती बल्कि अपनी असावधानियों के कारण वह रोग ग्रस्त होता है। उसने कहा, "रोगों को या अन्य प्राकृतिक प्रभावों को समझाने के लिये देवताओं का आवाहन करना निरी मूर्खता है।" हिपोक्रेटीज ने रोगों की चिकित्सा के लिये स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया। उसने अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में जो शपथ-ग्रहण की उसे आज भी चिकित्सा विज्ञान का प्रत्येक स्नातक विद्यालय छोड़ते समय दुहराता है। "जिस पथ-नियम का अवलम्बन मैं करूँगा उसे अपनी पूर्ण शक्ति और विचार के अनुसार रोगी के हित के लिये ही प्रयुक्त करूँगा। मैं किसी को विषैली औषधि नहीं दूँगा चाहे मुझे कोई मोंगे ही क्यों न और न मैं किसी को इस विषय की सम्पत्ति ही दूँगा. . . .। जिस घर में मैं प्रवेश करूँगा वहाँ केवल रोगियों के हित के लिये ही जाऊँगा और स्वेच्छित अपराध या भ्रष्टाचार विशेष कर किसी स्त्री या पुरुष, दास या स्वामी को पाप में प्रवृत्त करने से अपने आप को बचाऊँगा। रोगियों की चिकित्सा करने में या बाहर भी मैं मनुष्यों के जीवन से सम्बन्धित जो वस्तुयें देखूँगा और जिन्हें मैं गोपनीय समझूँगा उन्हें धार्मिक रहस्य समझ कर उनके विषय में मौनधारण कर लूँगा।" १

गणित के क्षेत्र में यूनानी केवल ज्यामिति का ही विकास कर सके। ज्यामिति के सम्बन्ध में पाइथागोरस का उल्लेख किया जा चुका है। प्लेटो ने भी ज्यामिति के अध्ययन पर विशेष जोर दिया किन्तु उन्होंने इस शास्त्र में कोई नये सिद्धान्त का विकास नहीं किया। ज्यामिति की भी उन्नति हेलेनिस्टिक सभ्यता में ही अधिक हुई।

१ Swain: A History of World Civilization से उद्धृत, Page 159

दसवाँ अध्याय

हेलेनिस्टिक सभ्यता।

यूनानी सभ्यता का एक रूप हेलेनिस्टिक सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। इस सभ्यता का विकास सिकन्दर महान के उदय से हुआ और इसका विकास-क्रम रोमन विजयों तक जारी रहा। ३२३ ईसवी पूर्व से १४६ ईसवी पूर्व तक के समय को हेलेनिस्टिक युग के नाम से पुकारते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में इस युग का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इस युग में यूनानी सभ्यता यूनान की तुच्छ भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करके निकट-पूर्वी देशों, मिस्र, मेसोपोटैमिया, सीरिया, फिलस्तीन आदि में फैल गई। इसी युग में सांस्कृतिक समन्वय का भी कार्य हुआ। दो महती सभ्यताएँ पाश्चात्य और पौराणिक एक दूसरे के निकट आईं। हेलेनिस्टिक युग में पूर्व और पश्चिम एक दूसरे से मिले और यद्यपि किसी ने दूसरे के ऊपर सांस्कृतिक राज्य नहीं स्थापित किया, परन्तु एक दूसरे के अधिक निकट आया। यूनानी अब दूसरी जातियों को बर्बर नहीं समझते थे बल्कि उनके सहयोग से उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं को फैलाने और सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। इस युग में समस्त मानव जाति की एकता की भावना का भी विकास हुआ। "विश्व-साम्राज्य", "सभ्य संसार", "मानवता" और "समवाय" आदि शब्द इस युग में मानव एकता की बढ़ती हुई भावनाओं का संकेत करते हैं। रोमन सभ्यता के उत्थान और ईसाई धर्म के अभ्युदय के लिए भी इस युग का विशेष महत्व है। "पाश्चात्य सभ्यता के इतिहास के लिए यह सम्पूर्ण युग प्रमुख महत्व का है क्योंकि पेरिक्लियन संस्कृति ने नहीं अपितु हेलेनिस्टिक (संस्कृति) ने रोमन सभ्यता के लिए प्रत्यक्ष पृष्ठभूमि प्रस्तुत की और ईसाई धर्म के विकास के लिए भूमि तथा वातावरण प्रदान किया।" हेलेनिस्टिक युग अर्थात् आधुनिकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस युग में मशीनों का आविष्कार या तथापि सभ्यताओं के वास्तविक तत्वों में यह आधुनिक युग से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह युग कम महत्व का नहीं है। फारस का सुविशाल साम्राज्य यूनानियों के द्वारा विजित हो जाने से और मेसोपोटैमिया आदि पर यूनानी प्रभाव स्थापित हो जाने के कारण एक बहुत बड़े भू-भाग को राजनीतिक एकाता प्राप्त हुई। इस विशाल साम्राज्य की स्थापना सिकन्दर महान के द्वारा सम्भव हुई इसलिए पहले एग उपी के विजय में पदों और फिर हेलेनिस्टिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे

हम बता चुके हैं कि यूनान के नगर-राज्यों का पतन मेसीडोनिया के आक्रमण द्वारा हुआ। यह आक्रमण मेसीडोन के राजा फिलिप ने किया था। ईसा के ३६८ वर्षों पूर्व तक समस्त यूनान पर फिलिप का अधिकार स्थापित हो गया। अपने पिता की हत्या के बाद सिकन्दर मेसीडोन के सिंहासन पर बैठा। सिकन्दर बाल्यकाल से ही महत्वाकांक्षी था और विश्व-विजय की कल्पना करता था। उसने समस्त यूनानी राज्यों को इस बात के लिये बाध्य किया कि वे उसका नेतृत्व स्वीकार करें। उसने यूनान के चिरशत्रु ईरान को विजित करने का विचार किया। मरेथान थर्मोपली और सालमिस की गौरवशालिनी विजयों के बाद से बहुत से यूनानी इस प्रकार की विजय का समर्थन समझ चुके थे। उन्होंने दूरन्त सिकन्दर का इस विजय-योजना में साथ देने का निश्चय कर लिया। अपने साथ पैंतीस हजार वीरों को साथ लेकर वह ईरान पर चढ़ आया

*The Great Cultural Traditions, By Turner.

* Albert A. Trever, History of Ancient Civilisation, Vol I, p. 471.

और कई स्थानों पर उसने ईरानियों को पराजित किया। एजियन सागर से लेकर सिन्धु नदी तक का विशाल ईरानी साम्राज्य सिकन्दर के हाथ में आ गया। इसके बाद वह भारतवर्ष की सीमा में छुसा और पंजाब की व्यास नदी तक अपना अधिकार स्थापित कर लिया। भारत के वीर सैनिकों ने युद्ध में यूनानियों के दांत खट्टे कर दिये थे इसलिये वे और आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। इसके अलावा जब उन्होंने यह सुना कि पूर्व में नन्दों के शक्तिशाली साम्राज्य से लोहा लेना पड़ेगा तो उनका रंहा सहा उस्ताह भी जाता रहा इसलिये सिकन्दर के लाख उस्ताह दिलाने पर भी वे आगे बढ़ने का साहस न कर सके। निराश होकर सिकन्दर ने अपने सैनिकों को लौट चलने की आज्ञा दे दी। लौटते समय मालव, चूडक, यौधेय और अजुनायन नामक गणतन्त्रों ने सिकन्दर की सेना को खूब परेशान किया सिकन्दर के लौट जाने पर पंजाब के भारतवासी फिर से स्वतन्त्र हो गये। जब सिकन्दर लौट ही रहा था कि मार्ग में बेबीलोन के निकट वह मर गया।

सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य तीन भागों में विभक्त हो गया—(१) सिकन्दर के एक सेनानायक ने सिकन्दरिया में एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस राजवंश की अन्तिम सम्राज्ञी क्लियोपेट्रा से आगस्टस ने राज्य हस्तगत किया था। (२) सेल्यूकस ने सिकन्दर के एशियाई साम्राज्य की राजधानी एन्टियोक को बनाया। उसके राज्य में अन्य बहुत से स्वशासित नगर थे। वह अपने को ईश्वर समझता था और चाहता था कि लोग उसके सम्मुख आदर प्रदर्शित करने के लिये अपने सिर झुकाया करें। (३) सिकन्दर के एक अन्य सेनानायक एन्टिगोलस ने थ्रास, यूनान और मैसीडोन पर अपना अधिकार कर लिया। रोमन साम्राज्य के उत्थान के बाद इन राज्यों का अन्त हो गया।

सिकन्दर के साम्राज्य का विभाजन

हेलेनिस्टिक युग की सभ्यता को पूर्ण रूप से यूनानी सभ्यता नहीं कहा जा सकता यद्यपि लगभग इसके सभी तत्व यूनानी थे। इस सभ्यता के विकास में पूर्वी देशों के निवासियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। यूनान के नगर-राज्य-की सभ्यता के विकसित हेलेनिस्टिक संस्कृति ऐसे विशाल नगरों की उत्पत्ति थी जिनमें विभिन्न देशों और जातियों के लोग साथ-साथ रहते थे। सभी लोग यूनानी तथा अन्य जातियों के एक ही सामान्य भाषा 'कोइन' का व्यवहार करते थे। इस युग का अधिकांश रहित इसी भाषा में लिखा गया था।

सिकन्दर महान की विजयों के फलस्वरूप लोगों का आर्थिक जीवन काफी समृद्ध हो गया किन्तु इसके कारण सामाजिक वैषम्य भी बढ़ गया। एक ओर कुछ लोगों के अधिकार में असीमित धन केन्द्रित हो गया और दूसरी ओर श्रमजीवी तथा कृषक वर्ग दैन्य और अभाव का ही जीवन बिताता था। हेलेनिस्टिक युग महान नगरों का युग था इसलिये हमें नगरों के विषय में जान लेना चाहिये।

सिकन्दर ने बहुत से नगरों की स्थापना कराई थी। इन नगरों का आकार-प्रकार यूनानी नगरों से काफी भिन्न था। ये नगर नगर एक सुविश्रित योजना के अनुसार बसाये जाते थे। इनमें सीधी और हाथी चर्च होती थी। राजकीय भवन यूनान का अपेक्षा कहीं अधिक विशाल और प्रभावशाली होते थे। नगरिकों के निवास-स्थान नगर निर्माण

नगर निर्माण में काफी भव्य और सुविश्रित होते थे। लोगों के घर पत्थर के बने होते थे। और धरों की दीवारें रंगी होती थीं। धरों में नलों का प्रवन्ध होता था और नहरियों की भी व्यवस्था होती थी। नगरों में बड़े-बड़े बाजार, थियटर, व्यायामशालाएँ तथा स्नानागार होते थे। हेलेनिस्टिक युग के नगरों में सिकन्दरिया सबसे सुन्दर और महत्वपूर्ण था। यह एक प्रसिद्ध अन्दरगाह भी था। इसमें भव्य-भवन, राजकीय पुस्तकालय, संग्रहालय, आलोकस्तम्भ तथा चौड़े राजमार्ग थे। सिकन्दरिया की जनसंख्या ५००,००० थी और इसमें लगभग सभी राष्ट्रों और जातियों के लोग रहते थे। इस नगर में नाना प्रकार के उद्योग-धंधे प्रचलित थे और यहाँ का व्यापार भी समृद्धि की अवस्था में था। तीन शताब्दियों तक यह नगर सत्कार के एक बहुत बड़े भू-भाग की आर्थिक, व्यापारिक और नैतिक राजधानी था। सिकन्दरिया व्यापार और विद्या का केन्द्र था। राजभवन के निकट

संग्रहालय था जो एग्नेस के एकेडमी तथा Lyceum के नमूने पर बनवाया गया था। इस संग्रहालय का काम लेखन, पठन पाठन तथा खोज-कार्य (Research) को प्रोत्साहन देना था। इसका व्यय टोलमी (मिस्र का राजा) देता था। जो विद्वान वहाँ पर अध्ययन या अध्यापन करना चाहते थे उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध टोलमी करता था। संग्रहालय के पास एक विशाल पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में सात लाख पुस्तकें थीं। पुस्तकें 'पैपीरस' की बनी होती थीं। यूनान की प्रायः सभी पुस्तकें इस पुस्तकालय में रखी गई थीं और उनकी रक्षा तथा हिफाजत पर पूरा ध्यान दिया जाता था। गणित, भूगोल, विज्ञान चिकित्साशास्त्र और कारीगरी (mechanics) प्रमुख विषय थे। व्याकरण और भाषा-विज्ञान भी बाद में महत्वपूर्ण विषय हो गये।

सिकन्दर के विशाल साम्राज्य के कारण दूर-दूर के प्रदेशों में आर्थिक सम्बन्ध और सहयोग स्थापित हुआ। व्यापार की अत्यधिक उन्नति हुई। पश्चिमी अफ्रीका से लेकर मध्य एशिया और सिन्धु घाटी तक फैले हुये एक विश्व-बाजार का निर्माण हुआ। मिस्र में सिकन्दरिया, सीरिया में अन्टिओक तथा रोडीज विश्व-व्यापार के प्रमुख केन्द्र थे। अन्टिओक में भारत, मध्य एशिया और ईरान से माल आता था और रोडीज से यह माल भूमध्य सागर के बन्दरगाहों को वितरित कर दिया जाता था। व्यापार की सुविधा के लिये सड़कें बनवाई गईं और बन्दरगाहों को सुधारा गया। सिकन्दर ने ईरान के राजाओं से एक लाख अस्सी हजार सुवर्ण मुद्राएँ प्राप्त की थीं। इस मुद्राओं को उसने प्रचलित करा दिया जिससे सिक्कों का प्रचार बहुत बढ़ गया। सिकन्दरिया उद्योग धर्मों का केन्द्र हो गया। शीशे की वस्तुएँ, सूती वस्त्र इन्-फुलेल आदि तथा घातुर्य विदेशी बाजारों में एक बहुत बड़ी तादाद में भेजी जाती थीं।

व्यापार तथा उद्योग-धर्मों की अभिवृद्धि ने कृषि को भी उन्नतिशील बनाया। मिस्र में जैतून तथा अंगूर के बड़े-बड़े बाग दिखाई पड़ने लगे। सीरिया एक उद्यान की तरह हरा-भरा हो गया और अन्न एवं पशुओं का व्यापार बढ़ा। दक्षिण-भारत की घाटी में खेती की प्रणाली में सुधार किया गया। ईरान से छोड़े मँगाकर किसान खेत जोतने में उनका प्रयोग करने लगा। हेलेनिस्टिक-युग के आर्थिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी—बैंकों की स्थापना। इस समय के बैंक प्रायः उन्हीं नियमों के द्वारा संचालित होते थे जिनके द्वारा आधुनिक बैंकों का संचालन होता है। वे बैंक लोगों से रुपये लेकर उन पर ऋण देते थे। इन पूँजी से वे और ऊँची दर पर व्यापारियों को रुपये उधार देते थे।

हेलेनिस्टिक युग का साहित्य उच्च कौशल का नहीं है किन्तु कोटि का यूनानी (हेलेनिक) साहित्य है। इस युग में साहित्यकारों की अभिराज्य पांडित्य एवं सभालोचना की और अधिक थी, रचनात्मक भाविक साहित्य रचना की और अंग्रेज-कृत वगैरे। इस युग के साहित्य में उन्नत एवं जीव भावना तथा जन्म के प्रति असाहयता विचारपाथ का अभाव है। कविगण कितनी अल्प कवि की एकत्र पंक्ति की सुरा लेना उस कवि का सम्मान करना समझते थे। महाकाव्यों की रचना प्रायः समाप्त हो चुकी थी, केवल सिकन्दरिया के विद्वानों ने एकाग्र महाकाव्य लिखे थे किन्तु इन महाकाव्यों में काव्य-सौष्ठव का अभाव था। अपोलोनियस रोडियस (Apollonius Rhodius) ने एक उल्लेखनीय महाकाव्य लिखा। इस महाकाव्य का नाम था Argonautica। इसमें टैसन द्वारा सुनहली Fleecy की खोज की कथा वर्णित है। जिन पाँचों में पॉन्डिया का काव्य के नायक के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया गया है, वे पॉन्डिया सुन्दर हैं। सुलान्त नाटक के क्षेत्र में मेनेन्डर का नाम अग्रगण्य है। उसने जनसाधारण के शिष्य में लिखा है। उसके नाटकों में प्रणव-सम्बन्ध, पारिवारिक संघर्ष और प्रतिदिन के जीवन की घटनाएँ वर्णित हैं। उसकी कुछ पंक्तियाँ जैसे "जिनसे देवता मोह कर ले हैं वे युवावस्था में ही मर जाते हैं" "Whom the gods love die young", पृथ्वी के रूप में ही गई हैं। रोम के नाटककारों से लिए मेनेन्डर ने एक नमूना रखा था और टेरेन्स तथा प्लाटस के नाटकों पर उसका प्रभाव दिखलाई पड़ता है।

हेलेनिस्टिक युग का सर्वप्रमुख कवि थिओक्रिटस था। उसने ग्राम जीवन के ग्रामन्तों का वर्णन किया है। चरवाहों के जीवन का उसने सहानुभूति निरूपण किया है। उसकी कविताओं में प्रकृतिक सौन्दर्य के बड़े सुन्दर वर्णन

मिलते हैं। हेलेनिस्टिक युग के कवियों में थिओक्रिटस अकेला ऐसा कवि है जिसकी रचनाओं में स्वाभाविक सौन्दर्य है। उसके बाद के अनेक कवियों में उसका अनुकरण करने की चेष्टा की परन्तु इसमें भी उन्हें सफलता न मिली। इस युग में डेमास्थनीज ने व्याख्यान देने की कला का विकास किया। उसने एथेन्स के मरणासन्न प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए जो भाषण दिया वह बड़ा जोरदार था। उसकी व्याख्यान शैली ने बाद की गद्य शैली को बहुत अधिक प्रभावित किया। पोलिविअस (१६८-११७ ईसवी पूर्व) इस युग का विख्यात इतिहासकार था। उसके ग्रन्थ का बहुत सा अंश अब नहीं मिलता। उसने रोम की कारथेज, यूनान और पूर्वी देशों पर विजय का हाल लिखा है। यूनान के विस्तार तथा रोम के साम्राज्यवाद ने उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को विस्तृत कर दिया था। उसके इतिहास में हमें बहुत कुछ आधुनिकता मिलेगी। उसने बताया है कि इतिहासकार को सभी प्रस्तुत साक्ष्यों को देखना चाहिए और देशांतन द्वारा विभिन्न स्थानों का प्राकृतिक भूगोल जानना चाहिए। उसने इतिहास की सत्यता पर बहुत जोर दिया है। रोम की सफलता का कारण उसने उसकी स्वस्थ सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं को बताया है। उसकी रचना का केवल एक दोष यही है कि उसने शैली पर अत्यधिक ध्यान नहीं दिया है, इसलिए उसके ग्रन्थ को पढ़ने से आनन्द नहीं मिलता।

हेलेनिस्टिक युग में वास्तु-कला का विकास नितान्त इहलोकपरक दृष्टिकोण के रूप में हुआ। इस काल में बड़े-बड़े मन्दिर नहीं बनवाये गये वरन विशाल राजभवन, पुस्तकालय, सार्वजनिक स्थान आदि का निर्माण कराया गया। जो कुछ मन्दिर बने वे आकार में छोटे थे। वास्तु-कला की डोरिक शैली लुप्त हो गई और उसका स्थान आयोनिक ने ले लिया। कारिन्थियन शैली को भी भवन-निर्माताओं ने अपनाना। इस युग में स्थापत्य की बहुत अधिक उन्नति हुई। इस समय के कलाकारों ने मूर्तियों में तीन भाववेश प्रदर्शित किया। सबसे उत्कृष्ट कला

मूर्तियों में बच्चे, एक मद्यप, एक मरणासन्न सैनिक तथा कष्टपन्न देव का चित्रण किया गया है। हिसिपस नामक कलाकार ने फिडियस और स्कॉपस की परम्परा को जीवित रखा। उसकी कृतियों में यथार्थवाद और ईश्वर का अच्छा चित्रण हुआ है। हेलेनिस्टिक युग की स्थापत्य कला में "मरणासन्न गाल" "Dying Gaul" तथा "Laocoon" प्रसिद्ध है। "मरणासन्न गाल" नामक कलाकृति में कष्ट और वेदना का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। नूमरी कृति को माइनेल एन्जेलो नामक कलाकार ने करा का आवरण कहा है। इस युग की कला में यथार्थवाद पर आश्चर्यकता से अधिक जोर डाला गया है जिससे मूर्तियों में स्वाभाविकता नहीं दिखाई पड़ती।

हेलेनिस्टिक युग के यूनानी धर्म पर पूर्वी घातों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यूनानी और पूर्वी संस्कृतियों का सम्मन्य इस युग के धार्मिक जीवन पर स्पष्टतया दिखाई पड़ता है। यूनानी लोग पूर्वी घातों की रहस्यवादी विचार-धारा, आकर्षक धार्मिक कथाओं, मनुष्य की धार्मिक मायनाओं पर उनके प्रभाव, दुखान्त कथाओं, व्यरिगस पाप तथा मोक्ष पर उनके प्रबल आग्रह एवं एक सुशम्य भावी जीवन की आशा से बहुत अधिक प्रभावित हुए। हेलेनिस्टिक धर्म पर पूर्व की धार्मिक विचारधारा के प्रभाव से इसकी देव-विषयक बरखा अधिक आध्यात्मिक, नैतिक और अमूर्त हो गई। प्राचीन देवताओं की भावना का स्थान एक ईश्वर की भावना ने ले लिया। हेलेनि-

स्टिक युग के धर्म में नास्तिक और रहस्यवादी विचार-धाराओं का सम्मन्य था। जुडैवादी लोग हीमर तथा हीसिअड के देवताओं में अविश्वास करते थे और आचार-सम्बन्धी सिद्धान्तों को अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। साधारण जन पूर्व की रहस्यात्मकता से प्रभावित थे। परन्तु कालान्तर में बुद्धिवादियों ने भी रहस्यवादी विचार-धारा को स्वीकार करना आरम्भ किया। स्टोइक नाम की दार्शनिक विचार-धारा को बहुत से शिक्षित लोगों ने धर्म का रूप दे दिया।

हेलेनिस्टिक युग का दर्शन हेलेनिक दर्शन से पर्याप्त भिन्न है। इस युग में लोग वास्तविकता के रहस्यों का पता लगाने के लिए इतने उत्सुक न थे जितना वे अपने आत्मिक आनन्द के लिए प्रयत्नशील थे। लोगों के लिए दर्शन जीवन का एक मार्ग हो गया जो उन्हें वास्तविक परिस्थितियों से मुक्त करके आन्तरिक शान्ति प्रदान करता था।

लोग उस "बुद्धिमान व्यक्ति" की कल्पना करने लगे जिसने अपने को जीवन की वाह्य व्यवस्थाओं से ऊपर उठा कर सच्चा सुख प्राप्त कर लिया है। इस युग के दर्शन-सम्प्रदायों ने इसी बात पर जोर दिया है। इस काल की दार्शनिक विचार-धाराओं में स्टोइक, इपिक्यूरियन और सिनिक प्रमुख थीं।

कहते हैं कि जेनों (३५०-२६० ईसवी पूर्व) नामक स्टोइक दार्शनिक विचार-धारा को चलाने वाला था। स्टोइक आचार के अनुसार "गुण" (Virtue) ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। अन्य सभी श्रेष्ठ वस्तुएँ उतनी अच्छी नहीं हैं क्योंकि उनका मशीमति प्रयोग करने पर ही वे हितकारिणी हो सकती हैं। केवल "बुद्धिमान" व्यक्ति ही पूर्ण सुखी है, वही वास्तविक रूप में धनवान तथा स्वतन्त्र है क्योंकि वह धन का बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करता है और जीवन की वाह्य परिस्थितियों से मुक्त रहता है। स्टोइक दर्शन के अनुसार सभी मनुष्य आपस में भाई-भाई हैं। "बुद्धिमान व्यक्ति" समाज की ओर से उदासीन तथा राज्य की ओर से पराङ्मुख नहीं हो सकता। सिद्धान्ततः तो यह विचार-धारा प्रचलित थी किन्तु वास्तविक रूप में स्टोइक दर्शन का अनुयायी आत्मकेन्द्रित व्यक्ति था। वह अपने व्यक्तिगत सुख की अधिक इच्छा करता था और प्रायः परिवार, समाज तथा राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कम करता था। स्टोइक विचार-धारा के अनुसार मनुष्य को बिना किसी भावना के जीवन के दुःखों को सहन करना चाहिए। सृष्टि मूलतः श्रेष्ठ और सुखदायिनी है और मनुष्य एक छोटी सृष्टि होने के कारण इस महान सृष्टि के साथ Harmony स्थापित कर सकता है। यद्यपि मनुष्यों के पास भौतिक पदार्थ असमान रूप से होते हैं तथापि आत्मिक श्रेष्ठता में सभी समान हो सकते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के लिए अपने आप उत्तरदायी है। यदि मनुष्य प्रकृति के नियमों के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत नहीं करता तो उसे दुष्ट समझना चाहिए। उसकी परिस्थिति चाहे जैसी हो वह आन्तरिक रूप में एक दास से कुछ भी अधिक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह दुराह्वयों पर ध्यान न दे और उनको जीतने का प्रयत्न करे। संसार में अन्ततोगत्वा असत् की विजय और सत् की पराजय नहीं हो सकती। स्टोइक विचार-धारा के बहुत से तत्व प्रारम्भिक ईसाई धर्म में ग्रहण कर लिये गये।

इस दर्शन के अनुसार सुख ही जीवन का आदि और अन्त है। गुण को इपिक्यूरस उसी अवस्था में श्रेष्ठ मानता है जब उससे प्रसन्नता की प्रप्ति होती है। उसने कहा, "यदि गुण से कोई सुख नहीं प्राप्त होता तो मैं उससे घृणा करता हूँ।" इपिक्यूरस ने सुख-प्राप्ति पर बहुत जोर दिया किन्तु सुख सम्बन्धी विचारधारा इन्द्रिय सुखों को सर्वश्रेष्ठ सुख नहीं मानती। जिस सुखोपलब्धि से वेदना नहीं उत्पन्न होती उसे ही वह

इपिक्यूरियन

चरम सुख मानता है। मानसिक कार्यों से मिलने वाला आनन्द इसी प्रकार का सुख है क्योंकि इससे वेदना की उत्पत्ति इन्द्रिय सुखों की तुलना में कम होती है। इन्द्रिय-सुख किसी प्रकार भी दुःख नहीं है लेकिन चूँकि उनसे बाद में कष्ट भी मिलता है, इस लिए वे बौद्धिक जीवन के आनन्द से निकृष्ट हैं। मनुष्य को इन्द्रिय सुखों के विषय में विवेक और समतुलन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। आध्यात्मिक आनन्द निरसीम है किन्तु गौरीक अर्थ सीमित है इसलिए प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। आवश्यकता-अनुसार वासनाओं को नियन्त्रित और सीमित कर लेने में ही सच्ची प्रसन्नता सन्निहित है। इपिक्यूरस ने जीवन में समतुलन उत्पन्न करने के लिए मनुष्य की इच्छाओं को तीन भागों में बांटा—(१) वे इच्छायें जो न स्वाभाविक हैं और न आवश्यक। (२) वे इच्छायें जो स्वाभाविक तो हैं किन्तु आवश्यक नहीं और (३) वे इच्छायें जो स्वाभाविक और आवश्यक दोनों हैं। प्रथम कोटि की इच्छाओं को समुद्ध करने से मनुष्य को सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक मिलता है। दूसरी कोटि की इच्छाओं की पूर्ति विवेकपूर्ण ढंग से करने से मनुष्य सुख प्राप्त करता है। तृतीय वर्ग की इच्छाओं की समुद्धि सदैव की जा सकती है किन्तु इसमें भी अति का वर्जन करना चाहिए। इपिक्यूरस ने 'सुख' को ब्रह्म वेत्तारपूर्वक समझाया परन्तु बाद में उसके अनुयायियों ने इन्द्रिय-सुखों को ही सबसे उत्तम मान लिया।

इपिक्यूरस ने सृष्टि-रचना के विषय में अपनी धारणा डेमाक्रिटस के अणुवाद से ग्रहण की। उसने बताया कि सृष्टि अणुओं के संग्रह से बनी है। यहाँ तक कि उसने आत्मा और देवताओं को भी अणु निर्मित बताया। मनुष्य और देवताओं की शारीरिक रचना में अन्तर इतना ही है कि देवताओं के अणु मनुष्यों के अणुओं से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। इपिक्यूरियन विचारधारा के अनुसार देवताओं का मानव जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वे मनुष्यों से बहुत दूर रहते हैं। राज्य के विषय में इपिक्यूरस ने बताया कि राज्य व्यक्ति के लिए ही होता है न कि व्यक्ति राज्य के लिये स्टोइक लोगों की भाँति इपिक्यूरस के अनुयायी भी राज्य और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का वहन नहीं करते थे। वे सामाजिक दोषों के लिए किसी प्रकार भी अपने को उत्तरदायी नहीं मानते थे। उसने जीवन के लिए मित्रता को आवश्यक बताया क्योंकि मित्रों के संसर्ग से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है।

सिनिक दर्शन के मानने वालों ने सामाजिक नियमों की अवहेलना की और शासकों का परिहास किया। अभिजात व्यक्ति की, जिसको अपनी विद्वत्ता, सुसंस्कृत, अभिरुचि तथा खेल-कूद के पौख का अभिमान होता है, सिनिक लोगों ने खूब हँसी उड़ाई। उन्होंने धन के असमान-वितरण का विरोध किया और धनवानों का उपहास किया। अतीन्द्रिय पदार्थों का अस्तित्व उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कहा कि आँखों से दिखाई पड़ने वाली वस्तुएँ ही यथार्थ हैं। उन्होंने शारीरिक कार्य के महत्त्व को बढ़ाकर बताया और विद्या की उपयोगिता में सन्देह किया।

हेलेनिस्टिक-युग में विज्ञान की उन्नति बहुत हुई। इस युग में विज्ञान का स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ, दर्शन के सहारे नहीं। विज्ञान की सभी शाखाओं की अत्यधिक उन्नति हुई, वेचल पदार्थ-विज्ञान में ही महत्वपूर्ण प्रगति नहीं सकी। यूक्लिड (Euclid) ने ज्यामिति पर एक पुस्तक लिखी जो बहुत दिनों तक विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती रही। इसमें तेरह अध्याय हैं जिनमें ४६५ propositions समझाये गये हैं। एपोलोनियस (Apollonius) ने भी एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने ज्यामिति के cone तथा conic विभागों पर ३८० propositions लिखे। उसने ellipse, parabola और hyperbola जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया। हिपारखस (Hipparchus) (१६०-१२५ ईसवी पूर्व) एक सुविख्यात खगोल-वेत्ता था किन्तु उसने plane and spherical trigonometry की खोज की। हेरोन Heron अपने आविष्कारों के लिये विख्यात था किन्तु उसने खगोल-विज्ञान के साधारण propositions का आविष्कार किया। हेलेनिस्टिक युग के गणितज्ञ बड़े सूक्ष्म विचारक थे और उन्होंने गणित के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया।

भौतिक-विज्ञान के क्षेत्र में आर्फिमिडीज का नाम अग्रगण्य है। उसकी मौलिकता विस्मयोद्गादिनी है। गणित में भी उसके सिद्धान्त बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उसने भौतिक-विज्ञान को दर्शन से पृथक् किया और इसे प्रायोगिक-विज्ञान का रूप दिया। उसने नैरने वाली वस्तुओं के सिद्धान्त की खोज की और आपेक्षिक घनत्व के सिद्धान्त का भी आविष्कार किया। कहते हैं कि वह अपनी वैज्ञानिक-खोजों में इनना व्यस्त रहता था कि वह कभी-कभी भोजन करना भी भूल जाता था। आणविक घनत्व के सिद्धान्त की खोज करने पर वह इतना प्रसन्न हुआ था कि स्नानागार से निकलकर धूम्रपान 'मीने जान लिया' कहता हुआ सिकन्दरिया के राजमार्ग पर दौड़ पड़ा था। उसी में यह प्रसिद्ध वाक्यांश की था, 'सुभते अहे होगे का स्थान दे दो और मैं सगस्त संसार को हिला दूँगा।'

चिकित्सा विज्ञान की भी हेलेनिस्टिक युग में काफी उन्नति हुई। शरीर-रचना-विज्ञान चिकित्सा शास्त्र का प्रमुख अंग हो गया। नीस-फार्डी का काम सिकन्दरिया में ईसा की तीसरी सताब्दी पूर्व से होने लग्य था। हेरोफिलस (Herophilus 300 B. C.) को 'शरीर रचना-विज्ञान का जन्मदाता' कहा जाता है। उसने सबसे पहिले मानव-शरीर की बीरा-फार्डी की। उसने अपने अध्ययन के आवार पर यह बताया कि शरीर को चार शक्तियाँ नियंत्रित

करती है—(१) पोषण-जो लीवर के द्वारा सारे शरीर में भेजा जाता है, (२) उष्णता, जिसको हृदय भेजता है, (३) नाड़ियां जिन्के द्वारा मनुष्य स्पर्शानुभव करता है और (४) मस्तिष्क जिसके द्वारा मनुष्य विचार करता है। एरेसीट्रेटर (Erasitratus) “शरीर-विज्ञान का जनक” कहा जाता है। यह हेरोफिलस का प्रतिद्वन्दी था और इसने उससे मत का खण्डन किया था।

खगोल-विद्या के क्षेत्र में हेराक्लिटीज (३८८-३१५ ईसवी पूर्व) का नाम सबसे पहले आता है। उसने बताया कि पृथ्वी अपनी कीली पर चौबीस घंटे में एक बार घूम जाती है। उसने यह भी बताया कि Mars और Venus नाम के ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। एरिस्टार्खस ने कहा कि सूर्य अपने स्थान पर स्थिर रहता है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। उसने यह भी बताया कि सूर्य की दूरी का जो अनुमान लगाया वह बहुत कुछ ठीक था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तपस्वीतम परत का तापमान १०००० फारेनहाइट है।

वनस्पति-विज्ञान में अरस्तू के शिष्य थिओफ्रेस्टस ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने “पौधों का इतिहास” लिखा। उसके बाद वनस्पति-विज्ञान की उन्नति रुक गई। अन्न-निर्माण के क्षेत्र में हेलिनिस्टिक युग में काफी महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। इस विज्ञान में भी आर्कमिडीज पहला व्यक्ति है। उसने उन सिद्धान्तों को समझाया जिनके अनुसार लीवर काम करता है। उसने एक पेंच का निर्माण किया जिसकी सहायता से पानी उन पर उठाया जा सकता था। आधुनिक काल में उसकी पेंच Archimedean Screw और वाष्प-चक्की Steam turbine जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग हो गई। उसने उन सिद्धान्तों को भी बताया जिनके द्वारा चरखी चलाई जाती है। आर्कमिडीज के अलावा दो अन्य आविष्कारक हुए—Ctesibius और Hero of Alexandria के नाम उल्लेखनीय हैं। Hero of Alexandria ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। उसने Ctesibius के आविष्कारों का उल्लेख किया है किन्तु यह ठीक-ठीक नहीं बताया है कि उसके आविष्कार कौन-कौन से हैं। Ctesibius बहुत बड़ा आविष्कारक था। उसने अनेक यन्त्रों का आविष्कार किया जिनमें वाष्प इंजन, अग्नि इंजन, जल घड़ी, Slot machine छेद वाली मशीन तथा तरल पदार्थ निकालने के लिए मुड़ी हुई एक नली अधिक प्रसिद्ध थीं। इतने आविष्कारों के बावजूद भी अन्न-निर्माण-विज्ञान की बहुत अधिक उन्नति न हो सकी क्योंकि मानवीय श्रम सस्ता होने के कारण लोग यन्त्रों का प्रयोग कम करते थे।

भूगोल विद्या की उन्नति हेलिनिस्टिक युग की वैज्ञानिक उन्नति की एक प्रमुख विशेषता है। Dicaerchus ने सैसार का एक मानचित्र बनाया जिसमें उसने पर्वतों की ऊँचाई तथा आकार की गणना करने का प्रयत्न किया। वैज्ञानिक भूगोल का जनक एरेटस्थनीज Aratosthenese था। वह निकन्दरस के पुस्तकालय का अध्यक्ष और सर्वतोन्मुखी प्रतिभा वाला विद्वान था। उसने पृथ्वी की परिक्रमा की वैज्ञानिक रंग से गणना की और यह आश्चर्य की बात है कि उसकी गणना काफी ठीक निकली। उसने भूगोल की एक पुस्तक भी लिखी और एक मानचित्र की रचना की। Pythous ने कई देशों का प्रयाण किया और उनके भौगोलिक वृत्तान्त लिखे। उसने यह भी बताया कि समुद्र में प्लार चन्द्रमा के प्रभाव के कारण आते हैं।

ग्यारहवाँ अध्याय

यूनानी सभ्यता की समीक्षा और यूनान की देन

यूनानी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता इस बात में है कि इसकी आधारशिला स्वतंत्र्य-भावना थी। स्वतन्त्रता यूनानियों के जीवन की केन्द्रबिन्दु थी और उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसी का स्फुरण हुआ। ईरान के विशाल साम्राज्य को युद्ध में पराजित कर उन्होंने अपने इतिहास को अपने ही लहू की बूंदों से लिखा। इस युद्ध में लड़ते हुए प्रत्येक यूनानी सैनिक के हृदय में अपनी प्राणायुधि गरीबसी स्वतंत्रता की भावना-ही लहरे मार रही थीं। आक्रमण के ठीक पहिले यूनान के नेताओं ने उनसे कहा था, "ईरानियों से युद्ध करने में सब वस्तुओं से पहिले स्वतन्त्रता की याद रखो।" यह असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है कि हम मरेथान, थर्मोप्ली और सालमिस के युद्ध-वर्णन पढ़ें और स्वतन्त्रता की भावना से भर न जायें। यूनानियों का साक्ष्य उन के स्वाधीनतासुराग से अति-प्रोत् है। एरकाइलस ने अपने एक नाटक में लिखा है कि ईरान की रानी को यह बताया गया कि यूनानी अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु (स्वतन्त्रता) की रक्षा करने के लिए स्वतन्त्र नागरिकों की हैसियत से लड़ रहे हैं। रानी पूछती है "क्या उनका कोई स्वामी नहीं है?" उसे उत्तर मिलता है, "नहीं, यूनानियों को कोई भी दास या परतन्त्र नहीं कहता।" एरकाइलस ने अत्यन्त लिखा है कि यूनानी जब पारस की सेना पर आक्रमण करने लगे तो उन्होंने इस गभानभेदी निर्वाण से रणभूमि गुँजा दिया, "यूनान के युवों स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, दान्यों, और पत्तियों की स्वाधीनता के लिए, पुष्पा की स्वतन्त्रता के लिए और अपने पूर्वजों की समाधियों की स्वतन्त्रता के लिये।" यूरीपिडीज ने अपने आमर नायी-पात्र इफिर्घानिया के मुख से जो ओजसिनी प्रकृता बिलाई है उसका अन्त स्वतन्त्रता की रक्षा करने की भावना से ही होता है। अपने देश की स्वतन्त्रता को बचाने के लिए वह अपूर्व आत्म-भलिदान करती हुई अपनी मौं से कहती है, "मां विजय हो, यूनानियों की विजय हो। भ्रंर इस देश पर शासन नहीं कर सकते, यह हमारा देश है। वे परतन्त्र हैं, हम स्वतन्त्र हैं।"

कैसः कि कहा गया है यूनानियों का सम्पूर्ण जीवन स्वतन्त्रता की भावना से अनुप्राणित था। यूनानियों और प्राचीन भारतीयों का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि पूर्ण स्वाधीनता के वातावरण में ही उच्च कोटि की सभ्यता जन्म ले सकती और फल फूल सकती है। यूनानियों ने स्वतन्त्र शासन संस्थाओं का विकास किया और यह सिद्ध कर दिया कि राजाओं और राक्षसों के बिना भी देश का शासन किया जा सकता है। उनके इतिहास के प्रथम अध्याय में ही हम देख चुके हैं कि होमर-कार्जान रामाज में लोक सभा और समितियों में स्वशासन के बीज वर्तमान थे। ये ही शासन-संस्थाएँ बाद में उस पूर्ण प्रजातन्त्र के रूप में परिचलित हो गईं जिनमें जन-प्रकाशन की स्वतन्त्रता नागरिकों को पूर्ण रूप से प्राप्त थी। हम यूनान के इतिहास में अत्याचारियों के युग (Age of Tyrants) का नाम सुनते हैं किन्तु जैसा कि हमने देखा है, इसका शीघ्र ही अन्त हो गया। इस युग में ही ऐसे कानून बनाये गये जिनसे प्रजातन्त्रमक शासन-पद्धति का विकास हो हुआ। यूनानी स्वतन्त्रता को सबसे अधिक मूल्यवान समझते थे, जैसे ही किसी शासक ने उनकी स्वतन्त्रता पर आघात करने की कोश की तो उसका अन्त कर डालने का प्रयत्न करते थे। यदि उन्हें पूर्ण स्वाधीनता न प्राप्त होती तो अदाभित वे इसकी समृद्ध संस्कृति का विकास न कर सकते। "व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्वतन्त्रता की

इस गौरवमयी भावना से ही यूनानियों को अपने प्रत्येक कार्य में शक्तिशाली प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, उनकी स्वतन्त्रता ने ही उनको कलाओं और विद्या, विज्ञान तथा दर्शन में विस्मयकारिणी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।

राजनीतिक स्वतन्त्रता ने यूनानियों के अन्दर मानसिक स्वतन्त्रता और निर्भीकता के भाव उत्पन्न कर दिये। संगठित धर्म, पुरोहित, परम्परा अथवा अन्य रूढ़ियां उनके मानसिक स्वातन्त्र्य को न रोक सकीं। धर्म और पुरोहितों का आधिपत्य उनके जीवन पर बिल्कुल न था और परम्पराओं के बोझ से उनका मस्तिष्क आक्रान्त नहीं था। वे निर्वन्द हो कर प्रकृति के विचित्र रहस्यों का उद्घाटन करने के लिये प्रयत्नशील थे। सत्यान्वेषण की वैज्ञानिक प्रवृत्ति और एक सदैव अतृप्त रहने वाली ज्ञान-पिपासा उनके चरित्र की प्रमुख विशेषतायें थीं। प्लेटो के ग्रन्थ Timaeus में हमें एक बड़ी मनोरंजक बात पढ़ने को मिलती है। मिथ के एक बयोवृद्ध पुरोहित ने सोलन से कहा "अरे सोलन, तुम यूनानी बच्चे ही हो, और कभी भी कोई यूनानी वृद्ध पुरुष नहीं हुआ।" सोलन ने उसके कथन का तात्पर्य पूछा। उसने उत्तर दिया "मेरा अभिप्राय यह है कि मस्तिष्क में तुम सभी बच्चे हो, प्राचीन परम्परा से तुम्हें कोई विचारधारा प्राप्त नहीं हुई है और न तुम्हारे निकट कोई प्राचीन विज्ञान ही है।" मिथ के पुरोहित का यह कथन यूनानियों की नागरिक विशेषताओं पर काफी प्रकाश डालता है। वे सदैव एक बालोचित जिज्ञासा की आश्चर्यमयी भावना से परिपूर्ण रहा करते थे जिस को प्लेटो ने दर्शन की उत्पत्ति का कारण बताया है। सत्य का साक्षात्कार करने की उनके हृदय में सदैव एक प्रगाढ़ अभिलाषा बनी रहती थी और वे जानते थे कि अन्ध-प्रज्ञा का आश्रय ग्रहण करने से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती इसीलिये उन्होंने तर्कवाद को अपने जीवन का मार्ग बनाया। सुकरास ने कहा "हमें तर्क का अनुसरण करना चाहिये, इसका परिणाम चाहे जो हो।" इस तर्क की सहायता से उन्होंने विज्ञान और दर्शन को इतलीकपरक बनाया और उन्हें धर्म के प्रभाव से मुक्त किया। उनकी तर्कवादिनी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया उनके समस्त जीवन पर देखी जा सकती है। यूनानी विचारक और कवि कल्पना के ऊपर तर्क को प्रधानता देता है और कभी भी कल्पना के प्रवाह में नहीं जाता। "इसीलिये यूनानी साहित्य आधुनिक है अथवा इसे समकालीन कहना चाहिये। हमारे लिये दान्ते या मिल्टन को समझना कठिन है किन्तु यूरीपिडीज और थुसीडाइडीज मानसिक दृष्टि से हमारे निकट-सम्बन्धी (akin) हैं और हमारे युग से सम्बन्ध रखते हैं और ऐसा इसीलिये है कि यद्यपि कथार्थ (myths) विभिन्न हो सकती हैं, तर्क वैसा ही रहता है और तर्क का जीवन अपने अनुसंगियों को सर्वत्र और सब कालों में भाई भाई बना देता है।"^१

जैसा ऊपर कहा गया है ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा यूनानियों के राष्ट्रीय चरित्र की प्रमुख विशेषता थी। कदाचित् योरथ के पुनरुज्जीवन काल में भी ज्ञान और विद्या का ज्ञान सम्मान नहीं था जितना प्राचीन यूनान में। प्लेटो ने राष्ट्रों की विभिन्नता बतलाते हुये कहा है "मिथ और पोगीशिया के लोग जन से प्रेम करते हैं और हमारे देश की मूल विशेषता ज्ञान के प्रति अनुराग है।" दिन-रात यूनान के निवासी नई-नई बातों को जानने के लिये उत्कृष्ट रहा करते थे। "तथ्य-सन्निवेश और वहाँ पर घूमने वाले विदेशी किसी दूसरी बात में नहीं, केवल नई बातें ज्ञान या सुनने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं।" ऐसा शेल्ड ल्यूक नामक यानी ने कहा था।

जीवन के प्रति यूनानियों का दृष्टिकोण सौन्दर्य-भावना द्वारा प्रभावित था। यूनानी संसार के सबसे सार्थक सौन्दर्य-नुरागी लोगों में से थे। उनके सौन्दर्य-प्रेम ने ही उन्हें ललित कलाओं तथा नृत्ति, नाटक और संगीत का विकास करने को प्रेरित किया। सौन्दर्य-प्रेम उनके जीवन का एक अविच्छिन्न अंग था, यह केवल कलाकारों और कवियों के लिये आराधना के वस्तु न था। यूनानी विचारकों के लिये सौन्दर्य ही सत्य था और सत्य अन्दर था। अंगरेजों के कवि कीट्स की ये वक्तव्य यूनानी जीवन-दर्शन पर पूर्णरूपेण चरितार्थ होती हैं "सौन्दर्य ही सत्य है, सत्य सौन्दर्य

है, यही सब कुछ है जो तुम संसार में जानते हो और यही जानने की आवश्यकता है।” यूनानियों का जीवन सत्य, शिव और सुन्दर के त्रिविध सिद्धान्तों द्वारा संचालित था। ये शब्द आज भारतीय साहित्य में इतने प्रचलित हो चुके हैं और भारतीय जीवन-दर्शन के इतने अनुकूल हैं कि ये हमारे देश की ही उत्पत्ति जान पड़ते हैं किन्तु ये हैं यूनानी शब्दों के अनुवाद मात्र। कवीन्द्र रवीन्द्र ने अपने उपास्य देव से प्रार्थना करते हुए एक ऐसे संसार में अपने देश को जगाने की प्रार्थना की है “जहाँ पर मनुष्य का मस्तिष्क निर्भीक और उसका मस्तक गर्वोन्नत रहता है, जहाँ ज्ञान स्वतन्त्र है, जहाँ पर शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं, जहाँ तर्क का निर्मल स्रोत मृत रुद्धियों के मरु-प्रदेश में शुष्क नहीं होने पाया है और जहाँ मनुष्य पूर्णता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न करता है तथा जो स्वतन्त्रता का स्वर्ग है।” यूनानियों ने अपने लिये कदाचित एक ऐसे ही जगत् का निर्माण किया था और उसमें वे सानन्द निवास करते थे।

मानववाद यूनानी सभ्यता की एक अन्य विशेषता है। यूनानी दृष्टिकोण के अनुसार जीवन के इस विस्तृत रंगमंच का प्रमुख अभिनेता मनुष्य ही है। यूनान के दार्शनिक प्रोटागोरस ने कहा, “मनुष्य ही सब वस्तुओं का माप-दण्ड है” और “विश्व की सब आश्चर्यजनक वस्तुओं में मनुष्य ही सबसे अधिक विस्मय कारक है।” यूनानियों ने अपने देवताओं को भी मनुष्यों का सा रूप दिया। वे मनुष्यों के इह लौकिक जीवन में इतनी अधिक रुचि रखते थे कि उसके भावी जीवन की कल्पना ने उनके मस्तिष्क को कभी चिन्तित नहीं किया। वे भूत और भविष्य की चिन्ता से मुक्त होकर अपने वर्तमान जीवन के सुखों का पूर्ण रूप से उपभोग करते थे मानववाद की ही भावना से यूनानियों में जीवनातुराग की उत्पत्ति हुई थी। यूनानी अपने जीवन से पूर्ण अनुराग रखते थे और “समय का उपभोग करो” उनके जीवन का लक्ष्य था। उनका यह दृष्टिकोण उनके साहित्य, दर्शन तथा उसकी कला में परिलक्षित होता है। उनकी कलाकृतियों में मानव शरीर को बिल्कुल नग्न भी दिखाया गया है। उनके कवियों और नाटककारों ने जीवन के साधारण सुखों का प्रशंसामिश्रित उल्लेख किया है। होमर ने लिखा है, “हमें दावत और वीन और नृत्य तथा वस्त्रों के परिवर्तन एवं उष्ण स्थान और प्रणय तथा शयन सदैव प्रिय है।” उनकी खेल-प्रतियोगिताओं और नाटकों के अभिनय से उनकी इसी रुचि का द्योतन होता है। किन्तु सुखों का पूर्ण उपभोग करने की शिक्षा देने वाली कवि और नाटक-कार मानव जीवन की वेदना और इसकी क्षणभंगुरता से अनभिज्ञ न थे। तुखाम्न नाटकों की रचना बिना दुःखानुभूति के सम्भव नहीं है। पिन्दार नामक कवि ने, जिसने अपने गीतों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं के सुखद अनुभवों का वर्णन किया है, जीवन के प्रति ये महत्त्वपूर्ण वाक्य लिखे हैं, “मरणशीलों के लिये आनन्द का रणव अत्यन्त संक्षिप्त है और फूल थोड़ी ही देर के लिये खिलता है। बाद में गिष्ट्य देव उसे नष्ट कर देता है। एक दिन की वस्तुयें हम क्या नहीं। मनुष्य छाया का स्वप्न मात्र।” लेकिन जीवन के दुखों ने उनके हृदय को गिराश नहीं किया और जीवन के वरदानों का प्राप्त करने से मन्सित नहीं किया।

यूनानियों के जीवन में सन्तुलन और विवेकमत्त आत्म-नियन्त्रण का पूर्ण से समावेश था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे हृदय सुखों का पूर्णरूप से उपभोग करते हुये भी पशुन्तर से सदैव ऊपर उठे रहे। उनके बुद्धिवाद ने उन्हें आत्मा को ऊँचे उठाने वाले सुखों का ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया। आत्मा और शरीर के सुखों का उन्होंने बुद्धि-मत्तापूर्वक विभाजन किया और अपनी शिक्षण पद्धति में दोनों प्रकार के सुखों को स्थान दिया। उनकी सुरक्षित अभिरुचि ने उन्हें ज्ञानिक हृदय सुखों से सन्तुष्ट नहीं होने दिया और साहित्य कहा तथा दर्शन का आश्रय लेकर उनकी आत्मा को ऊर्ध्व संस्करण के लिये समर्थ बनाया।

“Beauty is truth, truth beauty”—that is all Ye know on earth, and all ye need to know. Ode on a Grecian Urn.

आजकल की पश्चात्य सभ्यता से यूनानी सभ्यता की बहुधा तुलना की जाती है किन्तु एक महत्वपूर्ण विषय पर प्राचीन यूनानी आज के योरोपियों और अमेरिकियों से पर्याप्त भिन्न थे। जीवन के प्रति यूनानियों का दृष्टिकोण निरा भौतिकवादी न था और उनके जीवन में धन का प्राधान्य नहीं था। उन्होंने समस्त भौतिक सम्पत्तियों की अपेक्षा मानव-व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को अधिक महत्वपूर्ण बताया। उनके जीवन का लक्ष्य धन-संग्रह नहीं था वरन् धन उनके लिए उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त साधन-स्वरूप था। जैसा कि पैरिकलीज ने कहा था, "धन हमारे लिए वैश्व के प्रदर्शन के लिए नहीं है, अपितु इसका उपयोग हम गुण प्राप्ति के लिए करते हैं।" जीवन की भौतिक बरातल से उठाकर यूनानियों ने उसे बुद्धिवाद के घरातल पर रखा। भारत ने इस जीवन की अध्यात्म के घरातल पर रखा।

ओलिवर गोल्डरिच ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'ट्रेवल्स' में अनिश्चित स्वतन्त्रता के दोषों का उल्लेख किया है। एक अन्य विद्वान ने इसे कुधारी तलवार कहा है। यूनान के लिए स्वतन्त्रता जहाँ एक वरदान प्रमाणित हुई वहीं अन्त में यह इसके लिए अभिशाप भी सिद्ध हुई। यूनानी नगरराज्यों के पारस्परिक संघर्षों के कारण यूनान में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी। कदाचिन् उनकी उत्कट स्वाधीनता के ही कारण उनका दृष्टिकोण सीमित रहा। वे अपने नगर-राज्य के हितों के अतिरिक्त शायद कुछ अधिक ऊँचे हितों का विचार भी नहीं कर सकते थे। भारत और चीन भी मानव-आतुत्व भावना का विकास इसी कारण उनमें न हो सका। उन्होंने जीवन के जिस पथ का अनुगमन किया उससे स्थायित्व का अभाव था इसीलिए उनकी सभ्यता अपने मौलिक तत्वों की रक्षा करते हुए चिरजीवी न हो सकी।

पिछले अध्यायों में पूर्वी सभ्यताओं का जो वर्णन किया गया है उससे अब यह सुस्पष्ट हो गया है कि हेनरी मेन की यह उक्ति "प्रकृति की शक्तियों को छोड़कर इस संसार में अन्य कोई जंगम वस्तु नहीं है जिसकी उत्पत्ति यूनान में न हुई हो" दम्भोगिता मात्र है। परन्तु जैसा कि पहले निर्देश किया गया है यूनान की सभ्यता का योरप की सभ्यता पर विशेष प्रभुत्व है। अपने साहित्य, दर्शन, कला, धर्म, शासन-व्यवस्था, विज्ञान, कानून और सामाजिक तथा आर्थिक विचारों के लिए यूरोपीय लोग यूनानी सभ्यता के ऋणी हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि इस योगदान में केवल यूनान के नगर-राज्यों की सभ्यता का ही हाथ नहीं था बल्कि हेलेनिस्टिक सभ्यता का भी महत्वपूर्ण भाग था। रोमनानियों ने हेलेनिस्टिक सभ्यता से ही अपनी सभ्यता के तत्व ग्रहण किये थे और बाद में उन्हें जगत् की प्रदान कर दिया। योरप का पुनर्जीवन (Renaissance) अधिकांशतः लैटिन भाषा के अध्ययन के कारण हुआ, यूनानी भाषा के कारण अपेक्षाकृत कम। लेकिन लैटिन साहित्य था यों वहना चाहिए कि रोम की सभ्यता यूनान की सभ्यता पर पूर्ण रूप से आन्वित थी। रोम ने अपनी भाषा, साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, धर्म, सामाजिक रीतिरिवाज, शिक्षा, राजनीतिक सिद्धान्त और संस्थाएँ तथा बहुत कुछ अंशों में अपने कानून के नमूने यूनानी सभ्यता से ग्रहण किये थे। इसलिये हम पुनर्जीवन काल की योरपीय सभ्यता को यूनानी सभ्यता का एक रूप कह सकते हैं।

यूनानी भाषा और साहित्य का प्रभाव समस्त यूरोपीय भाषाओं तथा साहित्य पर देखा जा सकता है। यूनानी भाषा के बहुत से शब्द यूरोपीय भाषाओं में इतने प्रचलित हो गये हैं कि उनके बिना काम ही नहीं चल सकता। थिएटर प्रीस्ट, आइडिया, फ्रेज, पोट्ट, प्रिन्सिपल, गार्शन, मेकेनिक, पार्लियस, एवनामिंस, डेनोक्रोमी आदि और आर्यों (Arto) से प्रारम्भ होने वाले शब्द यूनानी भाषा के ही हैं। यूनानी भाषा की सहायता से ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के पारिभाषिक शब्द बने हैं जिनका प्रयोग आज लगभग समस्त पश्चात्य संसार में होता है। पश्चिम के दर्शन, साहित्य और विज्ञान का अध्ययन करने में हम भी उन शब्दों का बहुलता से प्रयोग करते हैं। पश्चात्य साहित्य की विभिन्न शाखाओं के जन्मदाता यूनानी ही थे और इपिक, ड्रामा, ट्रेजेडी, फार्मेडी, लिरिक, पेग्योमाइम,

इडिलिक, ओडि आदि शब्द यूनानी भाषा के ही हैं। यूनानियों के साहित्य के विषय में पढ़ने से आपको यह मालूम हो गया होगा कि इन सभी शाखाओं पर उन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएँ की थी। वैसे तो समस्त यूरोपीय साहित्य पर यूनान के साहित्य का प्रभाव है किन्तु यदि हम केवल अंग्रेजी को ही लें तो हमें यह प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ जायगा। मिल्टन नामक महाकवि की रचनाओं पर यूनानी और लैटिन साहित्यों का प्रभाव सुस्पष्ट है। "ओडीसी" और "इलियड" के नमूने पर उसने "पेराडाइज लास्ट" लिखा। उसके 'सेम्सन' एग्नास्टिस' पर यूनानी दुखान्त नाटक की छाया है, यद्यपि इसका विषय यूनानी नहीं है। अंग्रेजी कविता पर 'प्लेटोनिज्म' का प्रभाव स्पष्टतः यूनानी है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध रोमान्टिक कवियों, वर्डस्वर्थ, कालरिज तथा शैली पर विशेषरूप से प्लेटोनिज्म का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजी के "क्लासिकल एज" के कवियों ड्राइडेन, डा० बान्सन तथा पीप पर अरस्तू के प्रभाव को देखा जा सकता है। कीट्स, टेनीसन तथा मेथ्यू आर्नाल्ड भी यूनानी गान्धर्व से बहुत प्रभावित हैं। कीट्स की कविताओं पर यूनान की सौन्दर्योपासना का विशेष प्रभाव दृष्टिगत होता है अरस्तू के साहित्य का कुछ ज्ञान प्राप्त किये हुए उसकी कविताओं को समझना कठिन है।

यूनान के दर्शन ने यूरोप को बहुत अधिक प्रभावित किया। बरनेट नामक पश्चिमी विद्वान ने यूनानी दर्शन के इतिहास को "हमारे आध्यात्मिक अतीत का इतिहास" कहा है। यूनान के प्रचुर दार्शनिक साहित्य के विषय में पढ़ने से आपको यह मालूम हो गया होगा कि यूनान के विचारकों ने प्रकृति के रहस्यों को विशुद्ध तर्क की सहायता से जानने की चेष्टा की थी। यूनानियों ने ही दर्शन की विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया और उनका नामकरण किया। आत्म-दर्शन (मेटाफिजिक्स), आन्तरशास्त्र, (एथिक्स), तर्कशास्त्र, (लॉजिक्स), तथा प्रामाण्यवाद (एपिस्टेमोलॉजी) को जन्म देने वाले यूनानी ही थे। पश्चात्त्व दर्शन में प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्द यूनानी भाषा से ग्रहण किये गये हैं। दर्शन की इन समयावधियों पर जैसे ईश्वर, संसार, काल, स्थान, कारण, परिवर्तन, विकास, दोष, यथार्थता, सत्य का वास्तविक स्वरूप आदि, यूनान के विचारकों ने स्वतन्त्र रूप से विचार किया था। आधुनिक दर्शन के विभिन्न सम्प्रदाय जैसे आदर्शवाद (आइडियलिज्म) भौतिकवाद, ऐन्थीपथ, अज्ञानवाद (एग्नास्टिज्म), इम्पिरिजिज्म, स्केप्टिजिज्म, और प्रकृतिवाद (नेचुरलिज्म) आदि अपने बीज रूप में यूनानी दर्शन में विद्यमान थे। मध्यकाल के योरोपीय दर्शन पर प्लेटो एवं अरस्तू का अत्यधिक प्रभाव था। स्कॉटलैंड दार्शनिकों के लिए अरस्तू ने स्वतन्त्र तर्क प्रकृति का स्थान ग्रहण कर लिया था। लॉग अपने मत की पुष्टि के लिये तर्क का आश्रय न ग्रहण करके अरस्तू के मत को ही उद्धृत करना अलग समझते थे। तर्कशास्त्र के क्षेत्र में अरस्तू के कथन ब्रह्म-वाक्य समझे जाते थे।

योरप का आधुनिक-विज्ञान यूनानी-विज्ञान के प्रभाव से दर्शन की अपेक्षा अधिक मुक्त है किन्तु उसकी नींव प्राचीन यूनान में ही पड़ी थी। आधुनिक विज्ञान की समस्त शाखाओं के नाम यूनानी हैं। "फिजिक्स (भौतिक-विज्ञान), केमिस्ट्री, (रसायन-विज्ञान), वाटनी (वनस्पति-विज्ञान) चिकित्सा-विज्ञान, (एनट्रालॉजी) खगोल विद्या शरीर-विज्ञान (फिजियोलॉजी), शरीर रचना-विज्ञान (अनाटोमी) तथा यन्त्र-विज्ञान पर यूनानियों ने प्रसिद्ध ग्रन्थों का प्रणयन किया। रसायन-विज्ञान पर यूनानियों का प्रभाव बहुत कम है किन्तु अन्य विज्ञानों पर यूनानी-विज्ञान का पर्याप्त प्रभाव है। वनस्पति-विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तू और उसके शिष्यों का कार्य उल्लेखनीय है। अरस्तू को इस विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। चिकित्सा-विज्ञान में यूनानियों की देन अधिक महान और महत्त्वपूर्ण है। जैसा कि असाया का सुका है हिपोक्रेटीस के द्वारा की गई हुई शपथ आज भी चिकित्सा-विज्ञान के प्रत्येक स्नातक को अज्ञान करनी पड़ती है। ज्यामिति में यूक्लिड और अपोलोनियस ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वह अभी बहुत पहले तक सम्प्राप्त और गान्धर्व समझा जाता था। इसी तुल्य उन्नीसवीं शताब्दी के बाद किया गया है। खगोल के क्षेत्र में उन्होंने हमें सभी महासागरों की प्रकृति, अक्ष-भांश के पारण, उल्कापिंडक और हिन्द महासागर के विषय में महत्त्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य और अक्षांश तथा देशान्तर आदि की विधि बताई।

शासन-व्यवस्थाओं के क्षेत्र में हमें यूनान की देन अधिक महत्त्वपूर्ण भले ही न प्रतीत हो किन्तु इस बात में

तनिक भी सन्देह नहीं कि हमारे वर्तमान प्रजातन्त्र का मूल प्राचीन यूनान में ही विद्यमान था। शासन-सम्बन्धी बातों पर वैज्ञानिक पद्धति से सबसे पहले विचार करने वाले लोग प्राचीन यूनानी ही थे। उन्होंने व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया और न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून आदि समस्याओं पर विचार किया। उन्होंने राज्य के कर्तव्यों की सैद्धान्तिक व्याख्या की और विभिन्न शासन-प्रणालियों के गुण-दोषों का उल्लेख किया। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए उन्होंने नागरिकों को सुशिक्षित करने की आवश्यकता बताई। शासन-विधान को यूनान के राजनीतिक विचारकों ने सबसे प्रधान बताया। इजोक्रैटीज ने शासन-विधान को "राज्य की आत्मा" कहा और अरस्तू ने तो यहाँ तक कह दिया कि "शासन-विधान ही राज्य है।" एक इतिहासकार ने ठीक लिखा है, "यूनान के इतिहास का केन्द्रीय विचार और जिसे इसकी आत्मा कहा जा सकता है, वह इसकी वैधानिकता है।" प्राचीन संसार के इतिहास में हम कहीं भी शासन-प्रणालियों की इतनी विभिन्नता नहीं देखते जितनी यूनान में। यदि कहा जाय कि यूनान और भारत के गणतन्त्रों को छोड़कर प्राचीन विश्व में सच्चे अर्थों में राजनीति थी ही नहीं तो कदाचित् कोई अत्युक्ति न होगी। प्रोफेसर जिमर्न ने लिखा है "राजनीतिक अध्ययन के लिए यूनानियों की प्रथम देन इस बात में है कि उन्होंने इसका आविष्कार किया। यह कहने में अत्युक्ति नहीं है कि पाँचवीं शताब्दी ईसवी पूर्व के यूनान में राजनीति का कोई अस्तित्व ही न था। शक्तियों और राज्य थे, सरकारें और प्रजायें थीं परन्तु राजनीति का अस्तित्व उसी प्रकार नहीं था जिस प्रकार कीमियाँ के युग में रसायन का अस्तित्व न था। जैसा कि प्लेटो ने हमें सिखाया है, किसी विचार की अनुकृति विचार नहीं है और न किसी विज्ञान की अनुकृति विज्ञान है। मेसेज और नेबूनेचेद्दर, लीडिया के क्रोसस और फारस के साइरस महान साम्राज्यों के ऊपर शासन करते थे किन्तु उनके राज्यों में राजनीति न थी क्योंकि सार्वजनिक मामले न थे। केवल सम्राट और शासक वर्ग के व्यक्तिगत मामले ही थे। सरकार और उससे सम्बन्धित सब कार्य सैनिक सेवा और करसंग्रह से लेकर राजकीय अन्तःपुर के लिए खियाँ जुटाना, केवल शासन की शक्ति और इच्छाओं का ही द्योतन करते थे। जो महान प्रगति यूनान ने की वह यह है कि उसने यह स्वीकार किया कि सार्वजनिक अथवा साधारण हितों का भी अस्तित्व है और प्रथम उसने उनका प्रवर्धन किया तथा द्वितीय उनके अध्ययन की व्यवस्था की। दूसरे शब्दों में यूनानी लोगों ने सबसे पहिले राजनीति के शरीर की मायावी चिकित्सकों से रक्षा करके उसे चिकित्सकों को समर्पित किया।"¹

यूनान की संपृक्त संस्कृति के तत्व रोमवासियों ने ग्रहण किये और बर्बर जातियों के आक्रमणों से उनकी रक्षा करके उन्हें संसार को प्रदान कर दिया। इसलिए हम अगले अध्याय में रोमवासियों की सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे।

¹ The Legacy of Greece Edited By R. W. Livingstone.

बारहवाँ अध्याय

रोम की सभ्यता

यदि यूनान ने एक सुविकसित संस्कृति को जन्म दिया तो रोम ने उसकी रक्षा की और उसे दूर देशों तक फैलाया। एक विस्तृत साम्राज्य की, जो अफ्रीका से लेकर उत्तर में इंग्लैण्ड तक तथा पूर्व में वेबीलोन से लेकर पश्चिम में स्पेन तक फैला था, स्थापना कर के रोमवासियों ने सभ्यता और संस्कृति का सुदूर प्रदेशों में विस्तार किया। यूनानियों के आदर्शवाद को उन्होंने व्यावहारिक रूप प्रदान किया और अपनी अद्वितीय व्यावहारिक प्रतिभा की सहायता से उन्होंने संसार को एक उन्नत न्याय-शास्त्र प्रदान किया। रोम ने सांस्कृतिक एकता और सातत्य (Continuity) का महत्वपूर्ण कार्य किया। प्राचीन और आधुनिक सभ्यताओं के बीच रोमनों ने ही एक पुल का निर्माण किया जिससे प्राचीन सभ्यता के कुछ अत्यन्त श्रेष्ठ तत्व मध्यकालीन विश्व को प्राप्त हुये और मध्यकाल की सभ्यता से उन तत्वों को आधुनिक सभ्यता ने प्राप्त किया। एच० एच० एस्विथ ने रोम को "महान मध्यस्थ" (Great Intermediary) कहा है। मानव सभ्यता के लिए रोम की सेवाओं का महत्त्व प्रोफेसर डेरन्शा ने इन शब्दों में किया है, "उसने (रोम ने) एक विश्व शान्ति की स्थापना की, उसने अपने विशाल साम्राज्य को समुद्र सड़कों के जाल से जोड़ दिया, उसके पास कानून और न्याय की एक अद्वितीय व्यवस्था थी। उसने अपने समस्त प्रांतों में मध्य सांख्यिक भवन बनवाये। उसने एक विस्तृत व्यापार का विकास किया। उसने हेलेनिक पूर्व की संस्कृति को सुरक्षित रखा। उसने पैलिटिक पश्चिम के देशों को शिक्षित किया। प्रजा जनों ने उसके उदार शासन को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। उसने जो शान्ति और गरजा स्थापित की उसके लिए उन्होंने आनन्द प्रकट किया और वे रोम की गरामिकता और साम्राज्य की नौकरी को अपनी आर्मात्मा का चरम लक्ष्य समझने लगे। सिकन्दर के उदाहरण का अनुसरण करते हुए उसने जालि और मर्म की सोमाओं को तोड़ दिया जिन्होंने अग्नी तक भ्रष्टाचारों को विभाजित कर रखा था, यूनानी और बर्बर तत्वों को एक ही राजतन्त्र में मिला दिया। पूर्व और पश्चिम को परस्पर निकट लाने का प्रयत्न किया और मध्य संसार में एकता की एक स्रवण उपज की जो आज तक भी पूर्णतया नष्ट नहीं होने पाई है।" रोम ने भी अपनी सभ्यता की बहुत सी बातें यूरोपकन लोगों से ग्रहण कीं, इसलिए हमें पहले यूरोपकन लोगों के विषय में जान लेना चाहिए।

रोम के विस्तार के पहिले इटली में यूरोपकन लोग सबसे अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे। वे एजिया के मैदान से इटली के पश्चिमी केन्द्रीय तट पर आये। उनके प्राचीन इतिहास के विषय में हमें कुछ विशेष विवरण नहीं प्राप्त होता क्योंकि उनकी भाषा को अभी तक विद्वान लोग पढ़ नहीं सके हैं। हेरोडोटस यूरोपकन जाति ने कहा है कि यूरोपकन लोग एशिया माइनर के मूल निवासी थे। उसका यह मत पुरातात्विक साक्ष्यों से भी प्रमाणित हो चुका है। उनका वेबीलोनिया वालों से अवश्य एक सांस्कृतिक सम्पर्क रहा होगा क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बलि के पशुओं को देखकर मनुष्य के भाषा जीवन के विषय में अविद्यवाणी करना वेबीलोनिया के पुरोहितों से ही सीखा था।

यद्यपि यूरोपकनों के अभिलेख अभी तक पढ़ नहीं जा सके हैं तथापि उनके नगरों के ध्वंसावशेष हमें उनकी कलाओं तथा उनके जीवन के विश्व में काफी बातें बतलाते हैं। वे इटली के मूल गियासियों की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध थे। वे गाँवों में किसानों और चरवाहों की भाँति नहीं रहते थे बल्कि वे नगरों में रहते थे। उनके नगरों को चारों ओर से

जबूल दीवारों घेरे रहा करती थीं। साधारण लोग भोपड़ों में रहते थे लेकिन सरदारों के मकानों में कई कमरे बराभदे था आँगन होते थे। उनके मकान लकड़ी और पकाये हुये ईंटों के बनते थे। पत्थर के मकानों के ध्वंसावशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं। उनके मकानों में जो चित्र बने हैं उनके द्वारा हमें यूट्रास्कनों के जीवन का हाल मालूम होता है। खेल-कूद की प्रतियोगिताये किया करते थे और धार्मिक उत्सवों, दावतों, संगीत तथा नृत्य आदि में श्वच भाग लिया करते थे। उनके समाज में स्त्रियों का जीवन सुखमय था। उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था।

यूनानी नगरों की भाँति यूट्रास्कनों के स्वतन्त्र नगर भी आपस में लड़ा करते थे। कदाचित्त उनकी राजनीतिक शक्ति के पतन का कारण उनका पारस्परिक वैमनस्य ही था। प्रत्येक नगर एक स्वतन्त्र राजनीतिक इकाई था। पहले नगर पर एक राजा राज करता था किन्तु बाद में निर्वाचित मखिस्ट्रेट शासन करते थे। उत्तरी और इटली के यूट्रास्कनों के नगर कभी कभी एक ही संगठन शक्ति में आबद्ध हो जाया करते थे, यद्यपि वे धार्मिक भावनाओं से प्रेरित ही कर ही ऐसा करते थे। यूट्रास्कन लोग उद्योग धन्धों में बड़े निपुण थे। उन्होंने जगलों को साफ करके और दलदलों को सुखा कर खेती करना आरम्भ किया। वे लोहे तथा तौंचे को खानों से प्राप्त करते थे। उन्होंने जलमार्गों, बन्दरगाहों और नालियों का निर्माण किया। यद्यपि वे कुशल इन्जीनियर और भवन निर्माता थे तथापि उनकी वास्तु-कला यूनानी प्रभाव से मुक्त नहीं है। वे मिट्टी के बर्तन बनाने, सूती कपड़े बुनने और काँसे, सोने तथा चाँदी की कलापूर्ण वस्तुएँ बनाने की कलाओं से अलीभाँति परिचित थे। रोमनों को सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराना उन्होंने ही सिखाया। वे बड़े ही कुशल नाविक थे। सातवीं शताब्दी ईसवी पूर्व से ही वे कारथेज, यूनान के नगरों और फोनीशिया के लोगों से सामुद्रिक व्यापार करते थे। उनके जलयान व्यापार के लिए एथेन्स तक पहुँचा करते थे। कुछ समय के बाद यूट्रास्कन लोगों ने सिक्के भी चलवाये।

यूट्रास्कन लोग धातुओं के आभूषण बनाना जानते थे। सोने के भाँति भाँति के सुन्दर आभूषण वे बनाते थे। काँसे के दर्पण, प्याले तथा मूर्तियाँ भी वे बनाते थे। उनकी स्थापत्य कृतियाँ बड़ी सजीव हैं किन्तु यूनान की कला-कृतियों से वे तुलना नहीं कर सकती। उनकी चित्रकारी भी सुन्दर एवं आकर्षक है। वे लोग अपने मृतकों को गाड़ते थे किन्तु बाद में वे उनकी जलाने भी लगे थे। कब्रों में खुदी हुई आकृतियाँ, गहने, बर्तन आदि वस्तुएँ रक्षणी हुई मिलती हैं जिनके द्वारा यूट्रास्कनों के आठ सौ वर्षों के जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। उनका धर्म अन्धविश्वास-मय था और मनुष्य के भावी जीवन के विषय में उनकी धारण निराशाजनक थी। वे मृत लोगों की आत्माओं को पूजते थे और उन्हें नर-बलि भी चढ़ाते थे। कदाचित्त इसी प्रथा से उस इन्द्र-प्रतियोगिता का जन्म हुआ जिसमें दासों को भयंकर प्रशुओं से निहत्थे लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। बाद में रोमनों में इस प्रतियोगिता का बहुत अधिक प्रचार हुआ। यूट्रास्कनों के देवमण्डल में एक देवता और दो देवियाँ थीं। नाहगिया (जूपिटर) जनी, (जनी) और मन्वा (मिन्वा) देवमण्डल की प्रमुख देव-देवियाँ थीं। यूट्रास्कनों ने मन्दिरों का निर्माण कराया। रोम ने उन्होंने जूपिटर का एक मन्दिर बनवाया था। उनके समाज में राज्य तथा धर्म का सम्बन्ध अविच्छिन्न था। शासन पुरोहित भी होता था और जनता के ऊपर अधिकार जमाने में राजा को धार्मिक भावना से बड़ी सहायता प्राप्त थी।

चूँकि यूट्रास्कन लोग अपने साथ पूर्व से एक विकसित सभ्यता लाये थे इसलिये उनको ही इटली में सभ्यता को जन्म देने तथा उसका प्रसार करने का श्रेय दिया जा सकता है। उनके बिना यूनानी सभ्यता भी रोम में न फैल पाती और इटली एक अराम्य तथा अप्रगतिशील देश रह गया होता। होमो नामक विद्वान ने कहा है, "यदि रोम को इटली गिवाशियों की जननी कहलाने का अधिकार दिया जा सकता है तो हमें न भूलना चाहिये कि यूट्रास्का को मालामही का नाम दिया जा सकता है। यूट्रास्कनों ने रोम और इटली में एक नगर सभ्यता का विकास किया। उनके आगमन के पूर्व इटली में कम बसे हुये छोटे-छोटे गाँव ही थे और रोग भी उन गाँवों में से एक था। जहाँ जहाँ भी वे गये, उन्होंने वहाँ नगरों की स्थापना की और कभी-कभी उन नगरों को राजनीतिक दृष्टि से एक करने का प्रयास भी

किया। ईसा के लगभग ७५० वर्षों पूर्व रोम पर एक यूट्रास्कन राजा राज करता था। उसने रोम को एक नगर राज्य का रूप प्रदान किया और विशाल भवनों का निर्माण करा कर रोम को एक सुन्दर और दर्शनीय नगर बना दिया। किन्तु ५०६ ईसवी पूर्व में रोमनों ने यूट्रास्कनों को रोम से भगा दिया और एक स्वतन्त्र गणतन्त्र स्थापित किया।

रोम में गणतन्त्र की स्थापना कर लेने के उपरान्त शीघ्र ही रोमवासियों ने अपने विरोधियों से अपनी रक्षा करने के लिये लैटियम के नगरों से मित्रता कर ली। एक सौ पचास वर्षों तक यह मित्रता जारी रही। इस काल में रोमनों ने अपने शत्रुओं से युद्ध किया और उनका दमन किया। रोमन गणतन्त्र के विकास का सूत्रपात यहाँ से होता है। यद्यपि यह सत्य है कि ३६० ईसवी पूर्व में रोम पर गाल नाम की एक कैल्तिक जाति ने

रोम के गणतन्त्र का विकास

आक्रमण कर दिया और नगर को पूर्णतया नष्ट कर डालने का विचार किया। रोमवासियों ने गाल लोगों को खदेड़ दिया और फिर से वे रोमन गणतन्त्र की सीमा को विस्तारित करने के लिये सचेष्ट हो गये। उन्होंने यूट्रास्कनों के प्रमुख नगर वेई (Veii) पर दस वर्ष तक घेरा डाले रहने के उपरान्त अधिकार कर लिया। सेन्टिनम नामक स्थान में रोमनों ने सैम्नाइट्स लोगों को पराजित कर दिया। दक्षिणी इटली में यूनानियों का प्रभुत्व बढ़ा। सभी नगर-राज्यों ने रोम को पराजित करने के लिये परस्पर सन्धि सम्बन्ध स्थापित कर लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि यूनानी इटली के सम्पूर्ण प्रायद्वीप को अपने अधिकार में कर लेंगे क्योंकि इपिरस के नेता पिरहस ने, जो सिकन्दर का वंशज था, अपनी सैनिक शक्ति काफी बढ़ा ली और रोमनों के उपनिवेशों को नष्ट करने की इच्छा की। परन्तु उससे लड़ने में रोमनों को कारथेज से सहायता मिली। युद्ध में पिरहस की गहरी पराजय हुई। इसके उपरान्त रोमनों ने यूनानी नगरों को जीता। यह एक स्मरणीय बात है कि रोम ने अपने विजितों को अपनी नागरिकता प्रदान की। सबसे पहले लैटिन लोगों ने, जिनकी सहायता द्वारा रोमनों ने यूट्रास्कनों और सैम्नाइट्स लोगों पर विजय प्राप्त की थी, रोम की नागरिकता की मांग की। पहले तो रोमनों ने रोम की नागरिकता देने से इनकार किया लेकिन बाद में लैटिन लोगों को नागरिकता प्रदान कर उन्होंने अपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। रोम की सफलता का यह एक रहस्य था। जबकि यूनानी अपनी नागरिकता किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देते थे जो यूनान की सीमाओं के बाहर उत्पन्न हुआ हो, रोम के अन्तर राजनीतियों ने इस नीति के दोष को समझ लिया। उन्होंने अनुभव कर लिया कि परिवर्तन की इस नीति का अतिफल केवल राजनीतिक दौर्बल्य ही होगा। इसीलिये जब नये राज्य विजित किये गये तो वहाँ के निवासियों को पूर्ण नागरिकता प्रदान की गई। इसका परिणाम रोम के लिये बड़ा हितकर प्रमाणित हुआ। उसे अधिक नागरिकों के कारण रोम के लिये सच्चे सैनिक प्राप्त होने लगे और विजित प्रदेशों पर उसकी धाक अच्छी तरह से कम गई।

उपर्युक्तलाया जा चुका है कि रोमनों को पिरहस के विरुद्ध कारथेज से सहायता प्राप्त हुई थी किन्तु रोम और कारथेज की मित्रता अधिक दिनों तक टिक न सकी। दोनों में लड़ाई छेड़ गई। इतिहास में इन युद्धों को प्लूनिक् युद्ध कहते हैं। 'प्लूनिक्' शब्द लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ होता है "कारथेज का" अथवा "कारथेज सम्बन्धी।"

कारथेज ने अपने को रोम का प्रबल प्रतिद्वन्दी प्रमाणित किया। कारथेज और रोम दोनों ही पश्चिमी भूमध्य सागरीय प्रदेश में अपनी सभा की स्थापना एवं अपनी सभ्यता के प्रसार के लिये व्यग्र और प्रयत्नशील थे। कारथेज निवासी बड़े ही कुशल व्यापारी और नाविक थे। पश्चिमो भूमध्यसागरीय तट पर उनके अनेक व्यापारिक कन्द्र स्थित थे। रोम की सेना अधिक कारथेज के साथ संपर्क शक्तिशालिनी थी किन्तु कारथेज की सामुद्रिक शक्ति रोम से अधिक थी। भूमध्य-सागरीय प्रदेश में कारथेज सबसे विशाल और समृद्ध नगर था। इसका राज्य सुदूर भागों पर था किन्तु उनका शासन बर्ली प्रकार से नहीं किया जाता था। रोम और कारथेज की शत्रुता २६४ ईसवी

पूर्व से लेकर १४६ ईसवी पूर्व तक रही और उनमें परस्पर तीन युद्ध हुये। प्रभुता के संघर्ष में विजयश्री रोमनों के हाथ रही। प्रथम प्यूनिक युद्ध के परिणामस्वरूप कारथेज वालों को सामुद्रिक-समर में पराजय प्राप्त हुई और रोम ने सिसली, कारसिका तथा सारडीनिया के द्वीपों पर अधिकार कर लिया। कुछ दिनों बाद कारथेज के नेता हेनीबाल ने ज्ञान बूझ कर स्पेन के सैन्टम नामक नगर को जीत लिया। यह नगर रोम द्वारा रक्षित था अतएव युद्ध अवश्यम्भावी था। प्रारम्भ में हेनीबाल को कई विजयें प्राप्त हुई किन्तु जमा (Zama) के युद्ध में उसे परजय सहनी पड़ी। कारथेज को दण्ड-कर-स्वरूप १०००० टैलेन्ट्स रोम की सेवा में भेजने पड़े। कारथेज के कई जलथान भी उसके हाथ से निकाल गये और उसे यह बचन देना पड़ा कि बिना रोम की आज्ञा के उसे युद्ध करने का अधिकार न रहेगा। तृतीय प्यूनिक युद्ध का कारण रोम के प्रसिद्ध व्यक्ति कैटो का कारथेज के प्रति भयंकर रोष ही था। उसने रोमनों को खूब उत्तेजित किया और 'डेलेन्डा एस्ट कारथेगो' 'कारथेज का विध्वंस किया जाना चाहिये' का नारा लगा कर उसने उनकी क्रोधान्गि को भड़का दिया। अन्त में तीन वर्ष का घेरा डाले रहने के बाद रोमवासियों ने १४६ ईसवी पूर्व में कारथेज को जीत लिया। नगर के आधे निवासियों को, जो युद्ध की विभीषिका से बच रहे थे, दास बना कर भेज दिया गया। नगर को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया और इसके पूर्ण विनाश को प्रदर्शित करने के लिये हल चलाया गया और इस स्थान को फिर से बसाने वाले को धमकी दी गई। कारथेज का विनाश रोमन सभ्यता की हिन्साश्रित नीति का शोचन करता है। सन्धि के बाद केवल कारथेज के व्यापारिक गौरव और आर्थिक समृद्धि से ईर्ष्यालु होकर एवं एक झूठा बहाना हूँद कर रोम का कारथेज पर आक्रमण करना और उसे मिट्टी में भिला देना निन्द्य तथा अनुचित है। और जब हमें यह पता चलता है कि इस समय कारथेज रोम का व्यापारिक प्रतिद्वन्दी नहीं था तब हमें रोम का यह अशोभन आक्रमण और अधिक अनौचित्य-पूर्ण ज्ञवता है।

कारथेज पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात् रोम का ध्यान पूर्व की ओर गया। मेसीडोनिया के राजा फिलिप ने हेनीबाल को रोम के विरुद्ध सहायता दी थी इसलिये रोम ने प्रतिहिन्सा की भावना से प्रेरित होकर मेसीडोनिया पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। मेसीडोनिया के बाद कोरिन्थ पर रोम का अधिकार स्थापित हो गया। रोमनों ने एजियन को पार करके एशिया माइनर से एन्टि-ओक्स को निकाल बाहर कर दिया। १६८ ईसवी पूर्व में सिख ने भी रोम की अधीनता स्वीकार कर ली। १४८-१४६ ईसवी पूर्व में रोम ने मेसीडोनिया और यूनान को अपने प्रांतों में बदल दिया और यूनान की विरपाहित एवं विरपाहित स्वाधीनता का अन्त कर दिया।

रोम के गणतन्त्र में प्रभुता के लिए प्लीबियनों और पैट्रीसियनों में बहुत दिनों तक संघर्ष चलता रहा। पहले गणतन्त्र का शासन आभिजात्य वर्ग के कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित था। पैट्रीसियन लोग आभिजात्य वर्ग के थे और प्लीबियनों का शासन जनसाधारण। प्लीबियनों को शासन सम्बन्धी कार्यों में भाग लेने का कोई अधिकार न प्राप्त था। जब उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया तो ट्रिब्यून की स्थापना हुई। अब प्लीबियन लोग किसी भी अधिकारी यहाँ तक कि सम्राट् कार्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते थे और किसी भी कानून को पास होने से वे रोक सकते थे। किन्तु पैट्रीसियनों की शक्ति ट्रिब्यून के बावजूद भी कम न हो सकी। वे प्लीबियनों को शासन के महत्वपूर्ण कार्यों में भाग न लेने देते थे। उनकी आर्थिक परिस्थिति पैट्रीसियनों की तुलना में काफी गिरी हुई थी। लेकिन उनके अन्दर बाध्यता उद्यम उभरे लगे। वे यह समझने लगे कि गणतन्त्र के लिए उनकी सेवायें बहुमूल्य हैं अतएव उन्हें अधिकार भी काफी मिलने चाहिये। ४५० ईसवी पूर्व में जब कानूनों का संग्रह तैयार हुआ तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय प्राप्त की। इस विषय के फलस्वरूप पैट्रीसियन न्यायाधीश की शक्ति सीमित हो गई। इसके बाद प्लीबियनों के शान्दोलन जारी रहे। कुछ दिनों बाद उनकी शासन के महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने का अधिकार मिला गया। ३०४ ईसवी पूर्व में उनकी सीनेट में जाने का भी अधिकार मिला गया। २८७ ईसवी पूर्व तक शासन सम्बन्धी कार्यों के लिए और न्याय के सम्बन्ध पैट्रीसियन तथा प्लीबियन

समान समझे जाने लगे। उनको जनरल असेम्बली में वोट देने का अधिकार मिल गया। परन्तु प्लीबियनों के नेताओं ने उनके साथ विश्वासघात किया। वे अपने को आभिजात्य वर्ग का समझने लगे और पैट्रीसियनों के साथ वैवाहिक एवं मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने लगे। एक बार फिर प्लीबियनों को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए उठना पड़ा। उन्होंने प्रबल संघर्ष प्रारम्भ किया। अपने नेताओं को सीनेट से निकल आने को कहा। उनके नेताओं ने ऐसा करने से इन्कार किया। इस पर रोम में गृह युद्ध मच गया और चारों ओर एक अव्यवस्था सी फैल गई। इस अव्यवस्था के परिणाम-स्वरूप रोम में गणतन्त्र का पतन होना आरम्भ हो गया और अधिनायकों की शक्ति काफी बढ़ने लगी।

इस समय तक रोम के गणतन्त्र में अनेक दोष आगये थे। जैसा कि ऊपर संकेत कर दिया गया है, बहुत से सीनेट-सदस्यों ने राज्य की भू-सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया। सीनेट के सदस्यों ने भू-सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनी की काफी अवहेलना की। सीनेट में अनुत्तरदायित्व पूर्ण एवं स्वार्थी सदस्यों का बहुमत था। उनके गणतन्त्र का पतन अन्दर शासन सम्बन्धी योग्यता एवं निपुणता का अभाव भी था। राज्य की अधिकांश भूमि पर उनका अधिकार हो जाने से समाज में घोर आर्थिक वैषम्य उत्पन्न हो गया। जनसाधारण के अधिकार में बहुत ही कम भूमि थी। टाइबेरियस और गेयस ब्रैकस नामक दो भाइयों ने इस विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया। परन्तु वे विफल ही रहे। टाइबेरियस ने भूमि सुधार के सम्बन्ध में एक कानून बनाने का आग्रह किया जिससे जलकर सीनेट के सदस्यों ने उसका बध कर दिया। गेयस बुनामी प्रजातन्त्र के अनुकरण पर कुछ सुधार करना चाहता था किन्तु जब उसने अपनी आकांक्षाओं पर तुल्यता होते देखा तो उसने आत्महत्या कर ली।

भीरे-धीरे सीनेट के विरुद्ध आन्दोलन होने लग्य और कुल ही समय में इन आन्दोलनों ने वेग पकड़ लिया। ऐसे समय में गेरियस नामक व्यक्ति ने लोगों का नेतृत्व अपने हाथों में ग्रहण किया। उसने उत्तरी अफ्रीका के नूमीडिया नामक राज्य में जुगाथरा को हराकर लोगों का ध्यान अपनी भेद्य निपुणता की ओर आकर्षित किया। उसने जर्मन आक्रमणकारियों को भी हराया जिससे उसे 'इश्ली का राजा' की उपाधि मिली। वह डिक्टेटर (अधिनायक) हो गया किन्तु उसके अन्दर राजनीतिक कुशलता का अभाव होने के कारण उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। मेरियस के त्यागपत्र दे देने के बाद अराजकता और अस्थिरता फैल गई। निकट पूरा में रोमन शासन के विरुद्ध उपद्रव होने लगे। इन आन्तरिक एवं बाह्य विप्लवों का दमन करने के लिये सला (Sulla) नामक सैन्य अधिकायी नियुक्त किया गया। उसने समस्त शक्ति सीनेट को सौंप कर स्पेक्ट्रापूर्वक अपने कार्य से अवकाश ग्रहण कर लिया। इसके बाद पाप्पी (Pompey) का प्रभुत्व बढ़ा। अपने असेम्बली और ट्रिब्यून को उनकी कोई हुई शक्ति फिर से लौटा दी। भूमध्य सागर के जहाजी कुदरों का उसने सफलतापूर्वक दमन किया। जब वह पूर्ण में था तो रोम के जूलियस सीजर नामक जनरल ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। इस समय में पाप्पी और जूलियस सीजर में प्रभुता के लिये संघर्ष छिड़ गया। पाप्पी के रोम लौटने पर सीजर ने क्रोध पते साथ लेकर और पाप्पी को भी निहा कर प्रथम ट्राइविरैट (First Triumvirate) का निर्माण किया। इस पारम्परिक संगठन के फलस्वरूप सीजर को काउन्सिल बनाने का अवन दिया गया, पाप्पी को सैन्य का भर्तार बनाया गया और केसस को यह अधिकार दिया गया कि वह सीरिया पर आक्रमण करने के लिये सेना का नेतृत्व करे। सीजर जब प्रायुधिया प्रांत के निकट गाल प्रदेश को जीतने के लिए रोम से बाहर चला गया तो उसकी अनुपस्थिति में पाप्पी ने उसके विरुद्ध सैनेट का साथ दिया। यहाँ पर हमें स्मरण रखना चाहिये कि इस समय तक सीनेट भी शक्ति विलुप्त नाममात्र की ही रह गई थी; वारसाधिक शक्ति तो अधिनायकों के हाथ में थी। सीनेट के सदस्य शक्ति पुनः हस्तगत करने के लिये प्रयत्नशील थे।

सीजर गाल से लौट ही कोत आया और पाप्पी को युद्ध में पराजित कर दिया। अद्य उसकी शक्ति को चुनौती देने वाला कोई न रह गया। शासन सत्ता स्वयं हस्तगत कर लेने पर उसने कुछ सुधार किये। उसने प्रान्तीय सवर्गों को अपने प्रति उत्तरदायी बनाया और उनका ध्यान निश्चित किया। सवर्गों के व्यवहार एवं उनकी नीति की सूचना देने

के लिये उसने कुछ अन्य अफसर भी नियुक्त किये। उसका एक सुधार बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उसने रोम की नागरिकता के क्षेत्र को विस्तृत किया और अन्य प्रान्तों के निवासियों को भी उसने रोम का नागरिक स्वीकार किया। जनता के हित के लिये उसने कुछ रुपये भी दिये। सीजर बहुमुखी प्रतिभावाला व्यक्ति था। वह एक महान योद्धा, योग्य शासक कुशल राजनीतिज्ञ और सुप्रसिद्ध विद्वान एवं साहित्यिक व्यक्ति था। वह एक उच्च कोटि का गद्य लेखक एवं व्याख्यान-दाता था। रोम का अधिनायक हो जाने के बाद भी उसने कभी निरंकुशता अथवा स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित नहीं की। परन्तु सीनेट के कुछ सदस्यों ने, जिनमें ब्रूटस का नाम अधिक उल्लेखनीय है, उसके विरुद्ध षडयन्त्र रच कर उसका बध कर डाला (४४ ई० पू०)। षडयन्त्रकारियों ने यह सोचा था कि सीजर का बध कर देने से रोम में अधिनायकवाद का अन्त हो जायगा और गणतन्त्र की पुनर्स्थापना होगी। परन्तु रोम में फिर कभी गणतन्त्र की स्थापना न हो सकी और सीजर की मृत्यु के बाद रोम में (२७ ई० पू०) साम्राज्यवाद का उदय हुआ। गणतन्त्र के समय की रोमन सभ्यता का अध्ययन कर लेने के बाद हम अगले अध्याय में रोम के साम्राज्यवाद के विषय में पढ़ेंगे।

गणतन्त्र के समय में रोमन सभ्यता

प्रारम्भ से ही रोम में गणतन्त्रात्मक शासन-प्रकृति का प्रचलन था। परन्तु यह गणतन्त्र यूनानी प्रजातन्त्र से भिन्न था। रोम में दो काउन्सल चुने जाते थे। दो काउन्सल को चुनने का उद्देश्य यह था कि किसी एक काउन्सल की शक्ति बहुत अधिक न बढ़ने पावे। दोनों काउन्सल एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते थे। इन काउन्सलों का निर्वाचन प्रतिवर्ष होता था। काउन्सलों के अतिरिक्त कुछ अफसर होते थे जिनको मजिस्ट्रेट कहा जाता था। प्रैयटर्स (Praetors) न्यायाधीश, क्वैस्टर्स (Quaestors) खजान्ची और एडिलीज (aediles) पुलिस मजिस्ट्रेट आदि अन्य अधिकारी होते थे। सीनेट नाम की एक सभा होती थी जिसकी शक्ति काफी अधिक थी। यद्यपि सिद्धान्ततः इसका कार्य केवल मन्त्रणा देना ही था तथापि वास्तविक रूप में रोमन गणतन्त्र में इसी को प्रमुख शक्ति प्राप्त थी। मजिस्ट्रेट, प्रैयटर्स और एडिलीज आदि अफसर केवल एक वर्ष के लिये ही चुने जाते थे किन्तु सीनेट के सदस्य अपने पद पर आजीवन बने रहते थे। सीनेट के अधिकांश सदस्य वे लोग थे जो मजिस्ट्रेट रह चुके थे और अठ्ठाह्रस वर्ष से अधिक आयु के थे। वे शासन सम्बन्धी समस्त विषयों पर बहस करते थे और काउन्सल के कार्यों पर नियन्त्रण रखते थे। सार्वजनिक व्यवस्था, वैदेशिक नीति, प्रान्तीय-शासन और सेना का संगठन आदि महत्वपूर्ण विषयों पर सीनेट नियंत्रण रख सकती थी। सीनेट की नीति के ऊपर ही रोम का शासन अवलम्बित था। यदि सीनेट के सदस्य सुयोग्य और ईमानदार होते थे तो रोम का शासन भली भाँति चला करता था किन्तु जब सीनेट में उत्तरदायित्वहीन सदस्यों का बाहुल्य हो जाता था तो रोम के शासन की व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय हो जाया करती थी। कमिशिया सेन्चुरिआटा (Comitia Centuriata) रोमन लोगों की मुख्य निर्वाचक संस्था थी। मजिस्ट्रेटों का चुनाव तथा कानूनों का निर्माण यहीं संस्था करती थी।

व्यों-व्यों रोमन गणतन्त्र की सीमा का विस्तार होता गया व्यों-व्यों उसका शासन व्यवस्था का विकास होता गया। प्रान्तों का शासन करने के लिये गवर्नर नियुक्त किये जाते थे। वे एक वर्ष तक के लिये ही अपने पद पर रह सकते थे और उनको वेतन नहीं मिलता था। प्रान्तों के गवर्नरों को अपने प्रान्तों में सभी विषयों में पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके प्रान्तों के निवासियों को अपनी भाषा तथा धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। कर-संग्रह की व्यवस्था दुरुस्त थी। अभावतर प्रजा-जन पक्षिकान्त्य की कर देते। वे पब्लिकनस एक विशिष्ट रकम सरकार को दे देते थे प्राचीन रूप अपने क्षेत्र में रहते थे। गवर्नरों को भी कुछ वेतन नहीं मिलता था इसलिए वे भी जनता का मूत्र शोषण करते थे।

प्राचीन रोम निवासी प्रकृति की शक्तियों या प्रकृति के उपदानों में आत्मा का आरोपण करते थे। वे आत्मानों

मनुष्य के उपर किसी न किसी प्रकार का शुभ अथवा अशुभ प्रभाव डालती थीं। जेनस-द्वार की आत्मा थी। वेस्ता Hearth की आत्मा थी। भाण्डारगृह की भी एक आत्मा थी और भूसम्पत्ति की भी एक आत्मा थी। इन आध्यात्मिक शक्तियों की प्रत्येक गृह में पूजा की जाती थी। पुरोहित का कार्य सबसे वयोवृद्ध पुरुष करता था। बहुत से पूर्वी देशों की भांति रोमन गणतन्त्र में भी यह विचार बहुत अधिक प्रचलित था कि मृत व्यक्ति की आत्मा उसके निर्जीव शरीर के निकट ही रहती है और यदि इसे उचित रूप से दफनाया न जायगा तो यह अपने घर के प्राणियों को कष्ट पहुँचायेगी।

रोमन गणतन्त्र का विस्तार होने पर कुछ देवताओं को राष्ट्रीय रूप प्राप्त हो गया। पहले जो देवता आराधित किये जाते थे उनके अतिरिक्त अब अन्य कई देवताओं की भी लोग पूजा करने लगे। अधिकांशतः ये नवीन देवता यूनानी देवताओं के रोमन स्वरूप थे। नीचे की सूची से यह स्पष्ट हो जायगा:—

रोमन देवता	कर्तव्य	यूनानी देवता
जुपिटर (Jupiter)	देवाधिदेव	जीयस
मार्स (Mars)	युद्ध के देवता	Ares
वीनस (Venus)	प्रेम की देवी	एफ्रोडाइट (Aphrodite)
बैकस (Bachus)	सुरा के देवता	डायोनिसस (Dionysius)
जूनो	आकाश, विवाह तथा जन्म की देवी	हेरा (Hera)
मिनर्वा	ज्ञान एवं व्यापार की देवी	एथेना (Athena)
सेरेस (Ceres)	खेतों की देवी	डिमोटर
नेपचून (Neptune)	समुद्र के देवता	पोसीडन (Poseidon)
मरकरी (Mercury)	देवताओं का सन्देश वाहक	हेरेमीज (Heremes)

रोमनों का विश्वास था कि देवताओं की पूजा करने से शीघ्र दिल्कुल ठीक तरीके से इनको प्रसन्न करने की क्रियाओं के सम्पादन से देवता प्रसन्न अनश्य होते हैं। ऐसा करने से देवताओं और उनसकों में एक तात्काली सम्बन्ध स्थापित हो जाता है और उपासकों के ऊपर दया दृष्टि दिखलाने के लिए देवता नाश्य हो जाते हैं।

रोम में पूर्वी देशों की धार्मिक विचार धारा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। पूर्व के कई देवताओं को पूजा होने लगी और पूर्व का रहस्यवाद अनेक बुद्धिजीवी रोमनों को आध्यात्मिक सन्तोष प्रदान करने लगा। भिन्न की एक देवी आइसिस की पूजा भी रोम की भारियों में बहुत अधिक प्रचलन था। बेबीलोन और नारिडिया की भक्तिव्य धारणा की रीति का प्रचार भी लोगों में बहुत अधिक फैल गया। रोमन गणतन्त्र के अन्तिम दिनों में रोम के अपने धर्म का ह्रास होने लगा और साथ ही साथ उच्च वर्ग के लोगों का नैतिक पतन भी आरम्भ हो गया। इस काल के रोमनों का धार्मिक दृष्टिकोण काफी उदार और सहिष्णु था किन्तु जन साधारण की धार्मिक विचार-धारा अन्धविश्वासों से परिपूर्ण थी।

दर्शन के क्षेत्र में रोमनों की कोई मौलिक देन थी। हेलिनिस्टिक दर्शन के प्रमुख सम्प्रदायों को रोम-निवासियों ने ग्रहण कर लिया था किन्तु उनका रूप रोमनों से काफी विकृत हो गया था। ईसा की दूसरी शताब्दी पहिले रोम में इपिक्यूरियन विचार-धारा का प्रवेश हुआ किन्तु यह एक शताब्दी के बाद ही लोकप्रिय हो सका। हम हेलिनिस्टिक दर्शन के विषय में पढ़ते हुए यह देख चुके हैं कि इपिक्यूरस सुखोपभोग की जिस विचार-धारा का पोषण करता था उसमें नैतिक एवं मानसिक सुखों का प्राधान्य था किन्तु रोमनों ने उसके मत का गलत अर्थ लगाया। वे इन्द्रिय सुखों को ही सर्वोच्च समझने लगे। रोम के विनाश प्रिय लोगों और नवयुवकों ने इपिक्यूरियन विचार-धारा को अपना सर्वप्रिय दर्शन

समझ लिया और अपनी विलासिता का औचित्य वे अपने दर्शन के मतों को उद्धृत करके दिखलाने लगे। यद्यपि यह सत्य है कि ये नवयुवक इपिक्यूरस के विचारों को ठीक-ठीक समझ नहीं पाये थे। ल्यूक्रेटियस नामक कवि ने इपिक्यूरियन दर्शन को बिल्कुल ठीक-ठीक समझा था और उसने अपनी कविताओं द्वारा इसका प्रतिपादन भी किया था।

स्टोइक दर्शन का भी रोम में प्रचार था। रोम के अधिकांश गम्भीर स्वभाव वाले लोगों ने इसे ग्रहण किया था। स्टोइक दर्शन ने रोम के देवताओं तथा यूनान के बहुदेववाद के स्थान पर एक सार्वभौम "तर्क" का प्राधान्य बताया। इस "तर्क" को स्टोइक विचार-धारा के अनुसार दूसरा नाम "विश्व आत्मा" भी मिला। संसार को स्टोइक लोगों ने दैवी और विचारशील समझा। मनुष्य के अन्दर 'दैवी तर्क' की स्फुल्लिङ्ग होने के कारण, उसे भी विचारशील समझना चाहिए। मनुष्य निस्सहाय और दुर्बल प्राणी नहीं है बल्कि यह दैवी तर्क से सम्बन्धित है। रोमन गणतन्त्र में स्टोइक दर्शन ने सभी मनुष्यों को एक दूसरे से सम्बन्धित बताया। स्टोइक दर्शन की इस विचारधारा ने कि मनुष्य के कर्तव्यों और उसके कानूनों का मूल स्रोत "दैवी तर्क" या प्रकृति के सार्वभौम नियम में है, रोम के विचारकों और रोम की कानूनी विचारधारा को बहुत अधिक प्रभावित किया। सिसरो के ऊपर भी स्टोइक दर्शन का काफी प्रभाव था।

साहित्य के क्षेत्र में रोमनों ने कोई मौलिकता नहीं दिखाई। उन्होंने प्रायः यूनानी साहित्य का अनुकरण ही किया। संस्कृति के लगभग समस्त तत्वों को रोमनों ने यूनानियों से ग्रहण किया। सुप्रसिद्ध कवि होरेस ने भी कहा है कि संस्कृति के क्षेत्र में यूनानियों ने विजेता रोमनों को पराजित कर दिया। रोमन गणतन्त्र के प्रारम्भ में जो साहित्य रचा गया वह उत्कृष्ट नहीं है। केवल होमर के ओडीसी और ईलीयड के अनुवाद ही किये गये और किसी मौलिक साहित्य की सृष्टि नहीं की गई। कैटलस (Catallus) (८७-५४ ईसवी पूर्व) रोम का प्रसिद्ध कवि था। उसका गीत काव्य लैटिन भाषा की मृदुता और विणुद्धता के लिए विख्यात था। उसके सम्मुख यूनान की प्रसिद्ध कवियित्री सैफो तथा एलकेयस का नमूना था और उसने उसके आधार पर ही कविताएँ लिखी हैं, इसलिए उसके भावों में मौलिकता नहीं है। किन्तु जहाँ पर कवि के भाव उसके हृदय के अन्तरतम प्रवेश से निकले हैं, वहाँ पर उसका काव्य अनुदा, आकर्षक और मर्मस्पर्शी बन पड़ा है। उसने अपनी प्रेयसी लेखिका को अपने लिए प्यार, अन्तर कर दिया है। रोमन गणतन्त्र में एक ऐसा भी कवि उत्पन्न हुआ जिसने अपनी मौलिकता, बुद्धिमत्ता एवं दृष्टिकोण की नैतिकता के कारण संसार के प्रमुख कवियों में अपना एक गौरव पूर्ण स्थान बना लिया है। उस कवि का नाम है ल्यूक्रेटियस (Lucretius)। उसका लक्ष्य महान था। वह अपनी रचनाओं द्वारा लोगों के मस्तिष्क से अंधविश्वास और मृत्यु का गंध निकाल देना चाहता था। उसकी कविताओं में स्थान-स्थान पर उसका नैतिक उल्लास अभिव्यक्त हुआ है। उसने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "डी रेरा गेचुरा" में सभ्यता के विकास का जो वर्णन किया है वह बड़ा ही स्वाभाविक एवं वैज्ञानिक है। यह वर्णन इतना यथार्थ है कि आखाने नामक लेखक ने अपने सुविख्यात ग्रन्थ "ओल्ड स्टोन एज" में ल्यूक्रेटियस के विचारों को विस्तार के साथ उद्धृत किया है। आधुनिक खोजों के द्वारा हमें मनुष्य के प्रागैतिहासिक जीवन के विषय में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ल्यूक्रेटियस के वर्णनों से आश्चर्यजनक रूप में मिलता जुलता है। अर्थात् किसी भी अन्य लेखक में कल्पना और बुद्धि की उत्कृष्टता, वैज्ञानिक निरीक्षण की प्रवृत्ति और अपने लक्ष्य से अनुप्राणित नैतिक उल्लाह की भावना, इन सब गुणों का एकत्र सम्मेलन मिलना दुर्लभ है। उसकी कविता सम्बन्धी श्रेष्ठता भी कम महात्त्वपूर्ण नहीं है। उसकी रचनाओं में भावों की उन्नता, वर्णनों की सजीवता एवं प्रकृति के प्रति अनुरागमयी भावना सम्यक रूपेण परिलक्षित हुई है।

नाटककारों में टेरेन्स और प्लेटस के नाम उल्लेखनीय हैं। रोम में दुखान्त नाटकों की रचना नहीं हुई, सुखान्त नाटक ही लिखे गये। टेरेन्स नामक नाटककार ने यूनानी (हेलिनिसिक) नाटकों का अनुकरण किया है। प्लेटस के

नाटक प्लूनिक् युद्ध के समय लिखे गये थे। उसने लगभग बीस नाटकों की रचना की थी। उसके Menacchmi नाटक का अनुकरण शेक्सपीयर ने अपने "कॉमेडी ऑफ एर्स" में किया है। प्लेट्स न तो कोई कुशल साहित्यक कलाकार था और न गम्भीर विचारक। उनकी भाषा अनलंकृत थी। उसकी रचनाओं में नाटक सम्बन्धी दोष बहुत अधिक हैं। फिर भी उसकी सम्वाद-कुशलता, मानव जीवन के सप्राण वर्णन, लैटिन भाषा पर उसके अधिकार एवं उसकी भाषा की सशक्तता के कारण उसके नाटक सभी कालों में पठनीय हैं। टेरेन्स प्लेट्स की अपेक्षा कम मौलिक था किन्तु वह एक कुशल नाटककार था। उसने अपने नाटकों में अपने समकालीन रोम का नहीं अपितु एथेन्स के जीवन का चित्रण किया है। अपने पात्रों में उसने अधिक मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता प्रदर्शित की है और उसके पात्रों में प्लेट्स के पात्रों की अपेक्षा व्यवहारकुशलता तथा शिष्टाचार के नियमों की अभिज्ञता अधिक है। टेरेन्स ने मानव मनोभावों की गहराई और सूक्ष्मता को समझने में अधिक सफलता प्राप्त नहीं की है।

रोमन गणतन्त्र के समय में गद्य-साहित्य की श्रीवृद्धि भी हुई। इस क्षेत्रमें सिसरो का नाम अग्रगण्य है। सिसरो ने पत्र-लेखन की प्रणाली का सूत्रपात किया। उत्कृष्ट और सजीव भाषा में उसके द्वारा लिखे गये पत्र आज भी हमारे सम्मुख उसके समकालीन जीवन का दृश्य समुपस्थित कर देते हैं। वह एक कुशल व्याख्यानवादा था किन्तु उसका प्रमुख गौरव इसी बात में है कि उसने लैटिन भाषा को विविध-विचारों का वाहन बनाया। वह एक गम्भीर एवं सूक्ष्म विचारक नहीं था किन्तु उसको यह भली-भाँति मालूम था कि भाषा एवं शैली को किस प्रकार आकर्षक बनाया जाता है और विचारों को कैसे मर्मस्पर्शी बनाना चाहिए। उसके निबन्धों में सुसंस्कृत अभिव्यक्ति, श्रेष्ठ भावनाओं और सद्बिचारों का सुन्दर सगन्ध है। वह बड़ा ही अध्ययनशील व्यक्ति था। वह दिन रात भाँति भाँति की पुस्तकों के अध्ययन में व्यस्त रहा करता था। राजनीति से अवकाश प्राप्त कर लेने पर सिसरो ने सम्वाद-शैली में कई दार्शनिक पुस्तकें लिखीं। किन्तु उसके दार्शनिक विचार मौलिक नहीं थे। उसने यूनानी दार्शनिकों के विचारों का एक संकलन सा किया है और उसने उन विचारों को लैटिन भाषा के द्वारा रोमनों के सम्मुख रखने का प्रयास किया है। रोमन गणतन्त्र के प्रसिद्ध अधिनायक जूलियस सीजर ने "मौलिक युद्धों" के नाम से एक इतिहास ग्रन्थ लिखा। इस पुस्तक में उसने गाल पर किये गये अपने आक्रमणों का वर्णन किया है। पुस्तक में सात अध्याय हैं। अपने ऐतिहासिक कार्यों के साथ साथ सीजर ने अपने विदित प्रदेशों के भिन्नभिन्न और उनकी संस्कृति के विषय में भी लिखा है। सीजर की भाषा सरल और कठोर है। उसने अपने ग्रन्थ में अपना उल्लेख सर्वत्र ग्रन्थ पुरुष में ही किया है। "सीजर ने आक्रमण किया—सीजर बोला" आदि। उसने "आन द सिविल वार" में अपने जीवन के अन्तिम दिनों में रोम की स्थिति का वर्णन किया है।

रोमन गणतन्त्र का आर्थिक जीवन कृषि पर केन्द्रित था। रोम में हल उतगा ही आवश्यक था जितनी उसके लिए तालवार का महत्व था। जैसे-जैसे रोम के गणतन्त्र की भौगोलिक सीमायें आर्थिक विस्तृत होती गईं कृषि का महत्व उतना ही बढ़ता गया। कृषि-कार्य ही रोम का मेन्द्रण बन गया। कई विभिन्न देशों और

आर्थिक जीवन

सुदूर प्रान्तों में रोम के गणतन्त्र का अधिकार होने के कारण भाँति-भाँति की वस्तुयें उत्पन्न की जाती थीं। अन्धों में भेड़ें, जौ, एक प्रकार की मटर तथा दालिया साधारण फसलें थीं। विविध प्रकार के तरकारियों की उपज होती थी किन्तु में बीज, लहसुन, मारियाँ और चुकन्दर प्रचल थीं। फलों में अंजूर की उत्पत्ति सर्वत्र होती थी और सेब भी बहुतायत से हाँती थी। जैतून की खेती रोम वालों ने यूनानियों से सीखी थी। खेती के काम में रोम वाले गधड़ों और बैलों का प्रयोग करते थे। उन्होंने हल में कोई विशेष सुधार नहीं किया था। अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले आने और ले जाने के लिए रोमवासियों ने एक साधारण प्रकार की गाड़ी बनाना सीख लिया था। वे पशु पालन भी करते थे। बकरी और गाय से दूध प्राप्त करते थे। रोम वालों के भोजन में निरामिष तन्तों का प्राधान्य था।

निपुणता दिखाई वह यूनान वालों ने नहीं दिखाई थी। उन्होंने जो पहली सड़क विया अपिया नाम की बनवाई थी उस पर से आज भी दो हजार वर्षों से अधिक बीत जाने पर व्यापारी अपने सामान के भारी बोझों का गमना-गमन कर सकते हैं। यह सड़क रोम से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैली थी।

स्थापत्य और चित्रकला के क्षेत्र में रोमवासियों ने यूनान का अनुसरण करना ही पर्याप्त समझा। वस्तुतः उन्होंने जिस स्थापत्य एवं चित्रकला को जन्म दिया वह यूनानी स्थापत्य और चित्रकला की अनुकृति मात्र थी। उनकी चित्र-स्थापत्य एवं चित्रकला कला पर मिली चित्रकला का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। रोमन लोग अपने मृत-पुरुषों की शव-यात्रा के साथ में अपने पूर्वजों के मोम निर्मित चित्र भी ले चलते थे जिससे मूर्तियों की काफी माँग थी। इस कारण मूर्तिकला को अवश्य कुछ प्रोत्साहन मिला होगा। इसके अतिरिक्त रोम के वीर और प्रख्यात पुरुषों की प्रतिमाएँ भी नगरों के प्रमुख स्थानों पर रखी जाती थीं जिससे कलाकारों की स्थापत्य की ओर अवश्य विशेष अभिरुचि उत्पन्न हुई होगी। इन मूर्तियों और रोमन गणतन्त्र के काल में निर्मित अन्य प्रतिमाओं में जो सर्वावता और यथार्थता है उसका यूनानी स्थापत्य में अभाव था। रोमनों की चित्रकला के हमें अधिक नमूने नहीं मिलते जिससे हम उसका यथार्थ मूल्याङ्कन कर सकें।

साम्राज्यवादी रोम

सीजर की मृत्यु के बाद शासन-भूत आक्टैवियन ने अपने हाथों में ग्रहण किया। उसने अपने प्रतिद्वन्द्वियों, एन्टोनी और लेपिडस को पराजित किया और स्वयं सर्वसत्तापारी बन बैठा। उसने सीनेट के अधिकारों को छीनने का कोई प्रयत्न नहीं किया अपितु उसने स्वेञ्जापूर्वक स्वयं सीनेट का अधिकार प्रदान किया। सीनेट ने भी शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित करने में अपनी विवशता का अनुभव करके आक्टैवियन को ही सेना-नायकत्व, और सीमाप्रान्तों का नियन्त्रण तथा एक Tribune की सारी शक्तियाँ दे दीं। वास्तविक रूप में आक्टैवियन एक सम्राट था। उसकी शक्ति का विरोध करने की शक्ति किसी में न थी। उसने "आगस्टस और प्रिन्सेप" की उपाधियाँ ग्रहण की तथा उसने अपनी शक्ति और प्रभुता का सिक्का लोगों पर पूरी तरह से जमाने के लिए कवियों को अपनी रचनाओं द्वारा सम्राट-पूजा के भावों को प्रभावित करने को कहा। उसके दरबारी कवि वर्जिल ने यह कार्य सफलतापूर्वक किया और लोगों के हृदयों में सम्राट की दैवी उत्पत्ति तथा उसके दैवी अधिकारों के भाव उत्पन्न कर दिये।

शासक सत्ता ग्रहण कर लेने के उपरान्त आक्टैवियन ने शासन में कई महत्वपूर्ण सुधार किये। उसने सेना का नये ढंग से संगठन किया और सैनिकों की संख्या में भी अभिवृद्धि की। उसके समय में रोम की सेना में २२५,००० सैनिक थे। प्रान्तीय गवर्नरों की नियुक्ति के दिग्ग में वह विशेष सज्ज था और उनको नियुक्त करते समय वह उन्हें अपने प्रान्तों की सुरक्षा और शान्ति का उत्तरदायित्व सौंप देता था। उसने स्वयं दो प्रान्तों की स्योद्धर अन्य प्रान्तों का भ्रमण किया था और उनके वृद्धिमत्तापूर्ण शासन के अर्थात् रोमन प्रान्तों में सन्तुष्टि और शान्ति के युग का प्रदुर्लभ धुआ। प्रान्तों के निवासियों के अन्ध-सम्राट के प्रति स्वामिभक्ति और आदर के भाव भी उत्पन्न हुये। आगस्टस के आर्थिक सुधार भी नम महत्वपूर्ण न थे। कर-संग्रह की प्रणाली में उसने ऐसा वास्तविक सुधार किया कि कर कम न करने पर भी लोगों को इस व्यवस्था में कोई शिकायत न थी। रोमन गणतन्त्र को दूषित कर सम्राट प्रथा का उसने उन्मूलन किया। इस कार्य के लिए उसने सरकारी व्ययपर नियुक्त किये।

आगस्टस ने अपने युग की दूषित सामाजिक एवं नैतिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कानून जारी किये। निस्सन्देह वह कानूनों का शाश्वत ग्रहण करके अपनी युग के नैतिक स्तर को उन्नततर करना चाहता था। उनकी यह भी प्रवृत्ति थी कि वह रोमन नगरों में सार्वभौमिक सेवा एवं अज्ञान-पारण के भाव उत्पन्न कर दे जिसका गणतन्त्र के पतन-काल में काफी क्षति हो चुका था। यद्यपि आगस्टस स्वयं एक आदर्श नैतिक वरिष्ठ का स्वभाव नहीं था और उसका पारिवारिक जीवन भी अन्ध न था तथापि उसने रोम की हस्तान्तर्गत परिवार-प्रथा को ही उसके नैतिक पतन

का कारण समझ कर इसे दूर करने का प्रयत्न किया। विवाह की अनिवार्यता बतला कर उसने परिवार को फिर से जीवित करने और शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। इस सम्बन्ध में आगस्टस ने कई कानून जारी किये। उसने चरित्रहीनता के ही कारण ओविड नामक कवि को एवं अपनी पुत्री जूलिया को देश-निष्कासन का दण्ड दिया। किन्तु वह रोम में अपने इन प्रयत्नों में सफल नहीं हो सका। अपने जीवन के प्रारम्भ से ही उसने मनुष्य की आत्मा और बुद्धि का विकास करने वाली शिक्षा प्राप्त की थी। उसकी शिक्षा राजनीतिक एवं सैनिक विषयों तक सीमित न थी। स्वयं आदर्श नैतिक चरित्र न रखने के कारण वह अपनी प्रजा में इस प्रकार के भाव उत्पन्न न कर सका। उसकी राजसभा के कवि होरेस और वरजिल, जो उसके प्रबल समर्थक तथा उसके विचारों के प्रचारक थे, स्वयं अविवाहित थे। उसके कानूनों को जारी कराने वाले दो काउन्सल भी विवाहित नहीं थे। इन कारणों से केवल कानूनों के बल पर ही आगस्टस अपने देशवासियों के चरित्र को उन्नत न कर सका।

आगस्टस का शासन-काल (२७ ई० पू०-१४ ई०) रोमन संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय रोम में कविता की अभूतपूर्व उन्नति हुई। आगस्टस स्वयं कवि था और कवियों का आश्रयदाता भी था। वह संसार के सबसे कुशल शासकों एवं राजनीतिक संगठनकर्ताओं में से था किन्तु उसका बौद्धिक स्तर भी काफी ऊँचा था। अपने जीवन के प्रारम्भ से ही उसने मनुष्य की आत्मा और बुद्धि का विकास करने वाली शिक्षा प्राप्त की थी। उसकी शिक्षा राजनीतिक एवं सैनिक विषयों तक सीमित न थी। उसे दर्शन, महाकाव्य एवं नाटक से प्रेम था और कवियों के प्रति उसकी उदारता इतनी अधिक थी कि वह जहाँ कहीं भी जाता कविगण उसे घेरे रहते। उसके राजाश्रय ने ही साहित्य जगत को वर्जिल और होरेस प्रदान किया और अन्य अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं द्वारा आगस्टस के शासन काल को काव्यमय बना दिया। इस युग की साहित्यिक प्रगति के कारण इसकी तुलना पेरिकलीज और एलिजाबेथ के युगों से की जाती है किन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि आगस्टस का शासन काल इन युगों की भांति एक सृजनात्मक युग नहीं था। इस युग में काव्य शैली एवं भाषा को परिष्कृत तथा अलंकृत करने की ओर ही कवियों का ध्यान अधिक था, मानस मन की विभिन्न भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने की ओर अपेक्षाकृत कम। काव्य का बाह्यरूप ही कवियों के लिये अधिक महत्वपूर्ण था, उसकी अन्तरात्मा उनके लिये गौण थी। इस प्रकार की रचनाओं में हमारे हृदयों को प्रभावित करने की शक्ति कम होती है। आगस्टस के राजाश्रय ने कवियों की काव्यशक्ति को सीमित एवं कुंठित भी किया। वे अपनी रचनाओं में विचारों की फैलाने की चेष्टा अधिक करते थे, अपने ही हृदय से स्वतः प्रसृत होने वाली भावनाओं को कविता के रूप प्रदान करने की ओर से वे प्रायः उदार न थे। इसके अतिरिक्त यूनानी साहित्य का अनुधातुकरण करने की प्रवृत्ति के कारण कवियों के अन्दर नवीनमेषशालिनी और अपूर्ववस्तु-निर्माण प्रतिभा का विकास न हो सका। यही कारण है कि आगस्टस के युग में न तो हमें कोई यूरैपिडीस जैसा लार्ड देता है न एस्काइलस। रोम के ही कवि ल्यूक्रेटियस की जो कुछ नाट्यता तथा कवि फिर रोम में उत्पन्न न हो सका। इस युग का मानव जीवन के साथ कोई प्रगाढ़ सम्बन्ध न था, इसलिये यदि हम इसे गोष्ठी साहित्य की संज्ञा दें तो कोई अत्युचित न होगी। परन्तु यदि हम भाषा के परिष्कार और अलंकृत तथा काव्य शैली के आलोकन को देखना चाहें तो तो हमें आगस्टस युग से हीन साहित्य तो पढ़ना चाहिये। होरेस, वर्जिल और ओविड ने लॉयल भाषा को काव्यमयी अभिव्यक्ति के रूप में प्रोढ़ता की करम सीमा पर पहुँचा दिया। कद में फिर कभी लॉयल भाषा में वह समृद्धि एवं मधुरता नहीं उत्पन्न हो सकी, जो हम इस युग के महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं में देखते हैं।

आगस्टस के द्वारा स्थापित किये हुये साम्राज्य की नींव सुदृढ़ थी। कृद्ध राजाओं की उदरहीनता और अकारण्यता साम्राज्य सभी भवम को शीघ्र दहल नहीं सकती थी। आगस्टस का साम्राज्य लम्बे समय तक चला और अन्त में अर्ध शक्तिमणों ने (४७६ ई०) इसका नाश कर दिया। आगस्टस की मृत्यु के बाद सत्रहों की शक्ति दिव्योदिन बढ़ती ही गई। वे समझा शक्ति और सत्ता के स्रोत समझे जाने लगे; रोम के कई सुयोग्य सभ्यताओं को जन्म दिया

जिनके नाम इस प्रकार हैं—क्लेडियस (४१-५४ ई०), वेस्पेसियन (६९-७६ ई०), ट्राजान (९८-११७ ई०) और हेड्रियन (११७-१३८ ई०)। इसके प्रतिकूल रोम का इतिहास अत्याचारी एवं निरंकुश शासकों के कुकृत्यों से भी भरा पड़ा है। नीरो और कैलिगुला संसार के सबसे अधिक निकृष्ट और अत्याचारी शासकों में से थे। रोम के सम्रटों में मारकस अरिलियस का नाम सबसे अधिक विख्यात है। वह एक दार्शनिक था। उसने “मेडिटेशन्स” नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें उसके दार्शनिक विचार अभिव्यक्त हुये हैं। मारकस अरिलियस सादा जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य जाति का शुभचिन्तक सम्राट था। उसका व्यक्तिगत चरित्र शुद्ध था और अपने स्टोइक दर्शन के अनुसार वह “दैवी तर्क” के नियमों द्वारा ही अपने जीवन को संचालित करता था। शेक्सपीयर ने ब्रूटस के लिये “सभी रोमनों में सबसे श्रेष्ठ” जिस विशेषण का का प्रयोग किया है, उसे हम मारकस अरिलियस के लिये भी प्रयुक्त कर सकते हैं। वह शान्तिमय जीवन व्यतीत करने का पक्षपाती था और युद्ध से उसे हार्दिक घृणा थी। वह युद्ध को मकड़ियों, शिकारियों तथा डाकुओं के कार्यों की कौटि में रखता था। उसकी मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य का गौरव शनैः शनैः लुप्त होने लगा।

सन् ३७४ ई० में रोम का साम्राज्य पूर्वीय और पश्चिमी साम्राज्यों में विभक्त हो गया। रोम के विशाल साम्राज्य में चारों ओर अशान्ति तथा असन्तोष के चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। सेना के सैनिकों के चरित्र तथा शौर्य में भी पतन होने लगा। डायोकलीशियन नामक सम्राट ने (२८४-३०५ ई०) रोमन साम्राज्य के विगत वैभव को फिर से लौटाने की चेष्टा की और अपने को विशुद्ध और पवित्र सम्राट घोषित कर दिया। किन्तु उसकी निरंकुशता रोम में अधिक दिनों तक न टिक सकी और उसे सन् ३०५ ई० में रोम के राजसिंहासन को छोड़ना पड़ा। कान्स्टेन्टाइन ने भी रोम में अपने को पूर्ण निरंकुश सम्राट के रूप में दिखलाना चाहा। उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और इस धर्म के प्रसार का प्रयत्न करने लगा। ३३७ ई० में कान्स्टेन्टाइन की मृत्यु हो गई। इसके बाद दिन प्रति दिन रोमन साम्राज्य की अवस्था गिरती ही गई और सन् ४७८ ई० में रोम के साम्राज्य का विनाश हो गया।

साम्राज्यवादी रोम की सभ्यता

रोमन साम्राज्य की सीमा का विस्तार हो जाने से और आगस्टस के शान्ति एवं सुव्यवस्था कर देने से रोम में आर्थिक समृद्धि के युग का सूत्रपात हुआ। दूर दूर के प्रान्तों से कर के रूप में अपार धन रोम में आने लगा और व्यापार की भी वृद्धि हुई। रोमन साम्राज्य की प्रारम्भिक दो शताब्दियों का समय रोम के इतिहास का सबसे उत्तम युग कहा जाता है। प्राचीन सभ्य संसार का एक बहुत बड़ा भाग एक ही शासन व्यवस्था के अधीन हो जाने से विभिन्न देशों में एक सुहृद् व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया।

इस समय की कृषि ही रोम के आर्थिक जीवन की आधार-भूमि थी। रोमनों ने कृषि प्रणाली में कोई महत्त्वपूर्ण मौलिक सुधार नहीं किया किन्तु सारे साम्राज्य में शान्ति स्थापित हो जाने से कृषि और व्यापार की अवस्था में परिवर्तन अवश्य हुआ। नगों को भाटकर और दलदली भूमि को सुखा कर कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया गया। ब्रिटेन, गाल, राइनलैण्ड और डेन्यूब नदी की घाटी में बग-प्रदेशों के जंगलों को लोगों ने काट डाला और उनको कृषि योग्य बना दिया। उत्तरी अफ्रीका के महत्त्वपूर्ण तक में खेती की जाने लगी और एक बहुत बड़ी अननख्दा कृषि की उपज पर अपनी जीविका निर्वाह के लिये अवलम्बित रहने लगी। सभी स्थानों में जेडून के कुँज दिखाई पड़ने लगे। इटली और थूनान के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के अत्यधिक कटाव के कारण कृषि की अवस्था शोचनीय थी किन्तु अन्य स्थानों में खेती इतनी उन्नत और समृद्ध अवस्था में थी कि यहाँ के लोगों को भोजन के कष्ट का अनुभव नहीं होता था।

साम्राज्यवादी रोम में खेती गुलामों द्वारा नहीं कराई जाती थी बल्कि स्वतन्त्र कृषक और कोलोन

लोग इसे करते थे। वे कोलोनी न तो स्वतन्त्र नागरिक थे और न दास थे। वे मध्ययुग के serfs से इस बात में मिलते थे कि वे कृषि पर ही निर्भर थे। उनका समाज में निम्नतम स्तर था और वे थोड़े से पारिश्रमिक पर घन्टों तक कठिन परिश्रम किया करते थे। रोम में साम्राज्यवादी विजयों के फलस्वरूप भूमि के स्वामित्व और वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये। बहुत सी विजित भूमि पर राज्य का अधिकार था। मध्यवर्ग के छोटे भूपति बड़े-बड़े भूपतियों की बराबरी नहीं कर सकते थे। राज्य भी बड़े भूपतियों को ही अधिक सत्योग और सहायता प्रदान करता था इसलिये छोटे भूपतियों को अपनी भूमि बड़े जमींदारों को दे देनी पड़ती थी। छोटे छोटे स्वतन्त्र कृषकों की संख्या दिनानुदिन घटती ही गई। धनिकों के हाथ में अधिकांश भूमि का स्वामित्व जला गया और सीनेट के जिन सदस्यों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था वे भी भूमि पर ही अपना अधिकार जमा कर अपना जीवन निर्वाह करते थे।

कृषि-प्रणाली में रोमनों ने बाद में कुछ सुधार किये। उन्होंने कुठिम तरीकों से भूमि की उर्वरता बढ़ाना सीख लिया। वे इस कार्य के लिये चूने और खाद का प्रयोग करते थे। उर्वर भूमि के उपजाऊपन को स्थिर रखने के लिये वे फसलों के हेर-फेर की प्रणाली का प्रयोग करते थे। दाल के और अन्य हरे पौधों को उत्पन्न कर उन्हें भूमि में ही मिला कर भी वे भूमि को उपजाऊ बनाते थे। खेती के कामों के लिये घोड़ों, गधों और बकरों को पालते थे। अंगूर, अंजीर तथा जैदून आदि फलों और जौ, बाजरा, गेहूँ आदि अनाजों की उपज खूब होती थी।

रोमन गणतन्त्र के शासन में व्यापार की अधिक उन्नति न हो सकी थी किन्तु इस काल में आन्ति स्थापना और विपन्न राजमार्गों का निर्माण हो जाने के कारण बाह्य और आन्तरिक व्यापार की काफी उन्नति हुई। सिक्कों के एक समान हो कन हो जाने और लुंगी की दर से भी व्यापार को काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। भोज्य-पदार्थों का व्यापार काफ़ी बढ़ गया और बैल्जियम में उत्पन्न होने वाला hams इतली तक भेजा जाता था। भूमध्य-सागर के तटवर्ती नगरों में जो मछलियाँ पकड़ी जाती थीं उनका निर्यात लगभग समस्त पारन्त्या जगत में किया जाता था।

आल्पस की फीलों में पकड़ी जाने वाली ताजी मछलियाँ रोम के बाजारों में बिकती थीं। अन्न रोम के सैनिकों की आवश्यकता के लिए राइनलेण्ड तक भेजा जाता था। नमक, चूने, भवन-निर्माण की सामग्रियाँ, सोना, चाँदी, ताँबा, डीन और लोहा आदि वस्तुओं की माँग बहुत अधिक बढ़ गई। उन और ऊनी कपड़ों का व्यापार काफ़ी होने लगा। सुदूर-पूर्व से विचित्र सामग्रियाँ बहुत बड़े परिमाण में रोम में आती थीं। भारत से मसाले, बद्धियाँ, सुती और गलगल के वस्त्र, हाथी दाँत की बनी हुई सुन्दर वस्तुएँ, तथा रेशमी वस्तुएँ रोम में भेजी जाती थीं और रोम का बहुत अधिक धन भारत में खिचा जाता था। चीन से रोगनासी बहुमूल्य रेशम प्राप्त करते थे। सीरिया के कर्ना से कुछ बहुमूल्य मर्दान रोवे प्राप्त होते थे। बाल्टिक के तटों से जेन्यूक तक अम्बर लाया जाता था और इस निर्यात पदार्थ के लिये कर्ना को जो मूल्य मिलता था उससे वे आश्चर्य चकित होते थे। वेबीलोमिया की दरियों (गलीषी) और अन्य पूर्वी दरतुओं की बहुत अधिक माँग थी, परन्तु विदेशी व्यापार प्रचलितया अरब और भारत से होता था। यह एक प्रक स्वरण रखने की बात है कि विदेशी व्यापार से रोम को हानि ही अधिक होती थीं उन बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोम आयात अधिक करता था निर्यात बहुत ही कम और रोम की यह आर्थिक परास्तापक्षिता अन्त में उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण प्रमांशित हुई।

रोमन साम्राज्य की सीमा का विस्तार हो जाने के कारण लघुम वस्तुओं का भी बहुत अधिक विकास हुआ। साम्राज्य गर में सर्वत्र छोटी-छोटी दुकानें थीं जिनमें मिही की वस्तुएँ, काँसे के बर्तन, लोहे तथा चाँदी की मूर्तियाँ, शीशे की वस्तुएँ तथा मंच कुर्मी आदि वस्तुएँ बनाई जाती थीं। इन विकसित उद्योगों के अतिरिक्त कसाई, धुनार, रंगरेज, राजगीर, नाऊ, तथा चमड़ा बना वालों के उद्योग भी

प्रचलित थे। औद्योगिक संघ थे किन्तु उनका उद्देश्य अधिकांश रूप में धार्मिक और सामाजिक ही था, औद्योगिक नहीं। रोमन साम्राज्य में औद्योगिक कलाकारों को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बिल्कुल ही प्राप्त न थी। उनके ऊपर भांति-भांति नियन्त्रण लगाये जाते थे जिससे उनकी कार्य कुशलता का भी ह्रास होता था।

रोमन साम्राज्य के आर्थिक जीवन का यह संक्षिप्त अध्ययन हमारे सामने रोम की आर्थिक स्थिति का ऐसा चित्र उपस्थित करता है जिसे देखकर हम सरलतया जान लेते हैं कि रोम आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी न था। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि रोम के आर्थिक जीवन की अपेक्षा प्राचीन मिस्र, सुमेरिया या किसी अन्य प्राचीन देश का आर्थिक जीवन कहीं अधिक विकसित था। न तो रोम के नागरिक ही व्यापार और उद्योग धर्मों की ओर ध्यान देते थे और न रोम की सरकार ही रोम के आर्थिक और औद्योगिक विकास की कोई विशेष आवश्यकता समझती थी। रोम के नागरिक व्यापार और उद्योग धर्मों से घृणा करते थे और जब कभी औद्योगिक कार्यों से कोई व्यक्ति अधिक धन उपार्जित कर लेता था तो सरकार अविलम्ब ही उसे छीनने का प्रयत्न करती थी। बैङ्कों इत्यादि की कोई समुचित व्यवस्था न थी। जिस समय रोमन साम्राज्य अपनी आर्थिक समृद्धि की पराकाष्ठा पर था उस समय भी उसका व्यापार उतना विकसित नहीं था जितना कि वर्तमान न्यूयार्क नगर के किसी बड़े बैङ्क का व्यापार है।

रोमन गणतन्त्र के पतन-काल में रोम के सुदीर्घ गृह युद्धों के फलस्वरूप चारों ओर अशान्ति और अव्यवस्था सी फैल गई थी। अन्य प्रांतों से रोम में पर्याप्त धन आता था जो शासक वर्ग तथा उच्च वर्ग के लोगों को प्राप्त होता था। धन के आधिक्य ने उच्च वर्ग के लोगों को परोपणीवी, निर्बल, कामुक एवं मदान्ध कर दिया। उनके सम्मुख जीवन का कोई महान या उदात्त लक्ष्य न था। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण नितान्त सामाजिक व्यवस्था भौतिकवादी था। अर्थलोलुपता और विलास प्रियता उनके चरित्र की विशेषताएँ थीं। यदि हम साहित्य को किसी षण विशेष की मनोभावनाओं और विचारधाराओं का दर्पण माने तो साम्राज्यवादी रोम के गीत-काव्यों का पढ़ने से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस समय रोम के लोगों के लिये इन्द्रियपरायता ही जीवन का सर्वोत्कृष्ट धर्म था। साम्राज्य के उच्च स्तर के लोगों का नैतिक चरित्र अत्यन्त गिरा हुआ था। स्त्रियों के अन्दर भ्रष्टाचार और पापिपत्त अशुभारण्य गुण सगभ्रा जाता था क्योंकि अधिकांश स्त्रियाँ अपने नैतिक चरित्र को विधुद्ध एवं आदर्श रखने के लिये तत्प्रेष न थीं। उनके अन्दर भी पारिवारिक अथवा सामाजिक उत्तरदायित्व के भाव नहीं रह गये और समाज में उनका वह गौरवमय तथा सम्मानपूर्ण स्थान नहीं रह गया जो रोम के प्रारम्भिक समाज में नारियों को प्राप्त था। तलाक, अनुचित प्रेम, मन्तानहीनता की कामना एवं भ्रष्टाचार दाम्पत्य जीवन ने रोम की सामाजिक शक्ति को खोखला कर दिया। जैसा कि बताया जा चुका है कि आगस्तस ने कानून द्वारा इन गहंशीय बातों को रोकने का चेष्टा की थी किन्तु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके शासन काल के उपरान्त रोम में नैतिक पतन का यह खोत अक्षयित गति से प्रवाहित होता रहा और रोम के प्रारम्भिक जीवन के पवित्र प्रवाह को गंदला और दूषित कर दिया।

अर्थलोलुपता और जीवन के प्रति निरुद्देश्यता की भावना केवल उच्च वर्ग के लिये तक ही सीमित न थी वरन् समाज के सभी लोग "येन केन प्रकारेण" धन प्राप्त करने के लिए अहर्निश चिन्तित रहा करते थे। धन के अशमान वितरण ने ताभारण्य लोगों के जीवन को अशान्तिमय बना दिया था। अधिकांश लोग बेकारी का जीवन व्यतीत करते थे क्योंकि उन्हें कोई व्यवसाय कठिनता से ही प्राप्त हो सकता था। उन्हें अशान्तिमयता की कोई सन्तोषजनक सुविधा प्राप्त नहीं थी। उनकी प्राण-रक्षा का भी पुख्तस की ओर से कोई विशेष प्रयत्न न था। सरकार ने उनकी दशा को सुधारने का प्रयत्न किया किन्तु इस कार्य में कोई सफलता नहीं मिली। रोम का यह सामाजिक वैषम्य उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ।

यह बतलाया जा चुका है कि रोमन गणतन्त्र के अन्तिम दिनों में रोम के अपने धर्म का ह्रास होने लगा था। आगस्टस ने इस धर्म को फिर से प्रचलित करने के लिये कानून जारी किये। उसने इटली के प्राचीन देवताओं की उपासना पर जोर दिया और स्थानीय देवताओं की आवश्यकता बतलाई। उसने अपने साम्राज्य में कई मन्दिर भी बनवाये और पुरोहितों को नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त आगस्टस ने लोगों के हृदयों में सम्राट-पूजा के भाव उत्पन्न करने के लिए लोगों की धार्मिक भावना को राज्य और सम्राट के साथ सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया। चूँकि यूनानी दर्शन की यह धारणा रोम में काफी फैल गई थी कि मनुष्य के अन्दर दैवी स्फूर्ति वर्तमान है इसलिए आगस्टस को लोगों ने महामानव या अर्ध-देवता मानने में आपत्ति नहीं की। उसके व्यक्तित्व को रहस्यवादिता के आवरण के ढँक दिया गया। उसे अपोलो का अवतार समझा जाने लगा। इस रूप में लोग उसे प्रकाश एवं शान्ति का उत्पादक समझने लगे। उसे लोग यह भी समझने लगे कि वहाँ संसार में सभ्यता और समृद्धि लाने वाला है। सम्राट के सम्मान में स्थान-स्थान पर उत्सव इत्यादि हुआ करते थे। इस प्रकार की धार्मिक भावना कृत्रिम थी और इसका एक राजनीतिक उद्देश्य था।

रोम में अधिक दिनों तक आगस्टस के द्वारा चलाई हुई धार्मिक भावना टिक न सकी। उसकी मृत्यु के बाद शनैः शनैः इसका लोप होना आरम्भ हुआ और पूर्व के धर्मों का रोम में प्रचार बढ़ा। इन धर्मों में जूडाइज्म (यहूदी धर्म) भी एक था। यहूदियों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ अपने धर्म का प्रचार करना आरम्भ किया और उन्हें अपने कार्य में सफलता भी मिली। ईसा की प्रथम शताब्दी के अन्त से ही रोम और इटली में बहुत से लोगों ने यहूदी धर्म ग्रहण कर लिया। परन्तु रोम में एक कानून पास कर दिया गया जिससे यहूदियों का यहूदी धर्म स्वीकार करना अनुचित और अवैध करार कर दिया गया।

रोम में फारस के मिथ्र-धर्म का भी एक प्रचार हुआ। ईरान के धर्म में तो मिथ्र को अहुरमज्दा का सेवक समझा जाता था किन्तु पश्चिमी जगत में उसको समस्त प्रकाश और सत का स्रोत समझा जाने लगा। मिथ्र धर्म में रोम में प्रचलित अन्य धर्मों की कामपरता और हिन्सात्मकता का समावेश नहीं था। यह लोगों को असत और अन्धकार की शक्ति अद्विग्न करने के लिये प्रकाश और सत की शक्ति अहुरमज्दा का साथ देने का अनुरोध करता था। मिथ्र समाज के सभी लोगों का, चाहे वे निर्धर रहे हों अथवा धनवान, देवता था। वह बुद्धियों और उत्पीड़ितों को सन्तोष और धनस्वना प्रदान करने वाला समझा जाता था। ईरान में ही मिथ्र की उपासना रहस्यमयी धार्मिक क्रियाओं के साथ संयुक्त कर दी गई थी, रोम में इस प्रकार की क्रियाओं का और अधिक प्रचलन हुआ। मिथ्र-सम्प्रदाय को मानने वाले से यह आशा की जाती थी कि वह यज्ञ में बलिदान किये जाने वाले पशु का मांस खा सकेगा और उसका रक्त भी पी सकेगा। यह रहस्यवादी धार्मिक क्रिया मनुष्य की आध्यात्मिक परिशुद्धि की प्रतीक थी। इसमें कोई तन्देह नहीं कि मिथ्र धर्म लोगों के समग्र आन्तर का एक उन्नत आदर्श उपस्थित करता था। यह लोगों का अनाकौशल्य वस्तुओं और कर्मों से दूर रहने का अकारणिक उपदेश ही नहीं देता था अपितु उन्हें सदैव अज्ञान कर्मों को करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता था। अपनी इस उन्नत नैतिक विचारधारा के कारण रोम में मिथ्र धर्म ईसा मसीह के धर्म का प्रकाश प्रतिद्वन्दी हो गया।

ईसा की दूसरी शताब्दी में रोम में रहस्यात्मक विचारधाराओं और अन्धविश्वासों को एक बन्दगी भी गई। शिक्षित वर्ग के लोग भी आपशकुनों, स्वप्नों, अविध्यवाणियों और बलिदान के पशुओं के जिनर की देखकर भाविण्य भवतलान की क्रिया में विश्वास करने लगे। जादूटोनों और मन्त्रों का बहुत अधिक प्रचार हुआ। प्लूटार्क ने अपने लेखों में इन अन्धविश्वासपूर्ण क्रियाओं का जो प्रबल विरोध किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इनका रोम में बहुत अधिक प्रचार था। लेकिन भी इनके प्रभाव से मुक्त न थे। रोम के प्रसिद्ध इतिहासकार टेसींग के ऊपर इन विचारों का प्रभाव स्पष्टता परिलक्षित होता है और प्लिनी नाम के दोनों लेखक स्वप्न इत्यादि में विश्वास करते थे। स्प्यूर-

केलिया काल में पूजा करने वाले अपने शरीर को बकरे के रक्त से रंग लेते थे और सड़कों पर नाचा करते थे। वे स्त्रियों को खाल के टुकड़ों से लू कर उनके बन्ध्यापन को दूर करते थे। १७ दिसम्बर से २९ दिसम्बर तक सेचुरनेलिया (Saturnalia) का उत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव में दृश्य आदि होते थे और मोमबत्तियाँ जलायी जाती थीं। सिबेली जो "देवताओं की महीयसी माता" सम्झी जाती थी, उसकी पूजा में हिन्दात्मक क्रियाओं का अत्यधिक समावेश था। पवित्र वृत्तों के नीचे वेदियों बनाई जाती थीं और लोग ढोल, बाँसुरी तथा मज्जीरा बजा बजा कर उन्मत्त होकर नाचते थे और ऐसा करने से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा करते थे। वे लोग अपने शरीर को स्वयं आहत कर लेते थे और जब वे नाचते नाचते बिल्कुल थक जाते थे तो पृथ्वी पर गिर पड़ते थे और उनके शरीर से रक्त की धार बह निकलती थी।

ईसा की दूसरी शताब्दी में ही जहाँ एक ओर अन्धविश्वासों से परिपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का प्रचुरता से प्रचलन था वहाँ दूसरी ओर एक ऐसी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम ज्ञानवाद (Gnosticism) की संज्ञा दे सकते हैं। इसमें धार्मिक, दार्शनिक और ज्योतिष-सम्बन्धित विचारधाराओं का समन्वय था। रोम में ज्ञानवाद के ३० सम्प्रदाय प्रचलित थे जिनको चलाने वाले विद्वान अपने को दैवी-प्रेरणा सम्पन्न मानते थे। प्रत्येक सम्प्रदाय के कुछ पुरोहित भी थे और इसकी कुछ गुप्त क्रियायें थीं जिनकी सहायता से वे लोगों को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित कर लेते थे। आत्मिकांश ज्ञानवादियों की दो मौलिक विचारधारायें थीं—(१) केवल एक विशेष बान द्वारा ही मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है और (२) आत्मा के पूर्णतया प्रतिकूल होने के कारण पदार्थ असत है। मुक्ति के लिये जादू तथा धार्मिक क्रियाओं द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लोग केवल तर्क की सहायता से ही ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते थे बल्कि ज्ञान "आत्मा का उद्धार" सम्झा जाता था। प्रायः सभी ज्ञानवादी ईसाई धर्म की निन्दा करते थे।

रोम वालों ने पूर्व के धर्मों के प्रति दृष्टिकोण की उदारता का परिचय दिया किन्तु यहूदियों के धर्म और ईसाई धर्म का रोम में दमन किया गया। इसका कारण यह था कि ये दोनों धर्म सम्राट् पूजा का विरोध करते थे। ईसाई धर्म की उत्पत्ति अगस्तस के शासन काल में हुई थी। इस समय से लेकर मन् २१३ ई० तक रोम में सम्राट् पूजा का प्रचलन प्रधान था इसीलिये ईसाई धर्म का यहाँ प्रचार न हो सका। ईसाई लोग सम्राट् की पूजा करने से इन्कार करते थे इसलिये उनके साथ राज्य की ओर से कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। बहुत से रोम में ईसाई धर्म

ईसाइयों ने रोम की सेना में भरती होना इस आधार पर अनुचित समझा कि ऐसा करने से वे मृत्यु का रक्त बहायेंगे जिससे उनके धार्मिक नियमों का उल्लंघन होगा। प्लिनी ने रोम के सम्राट् द्राजन के पास जो पत्र भेजा था और उसे जो उत्तर मिला था उससे ईसाई धर्म के प्रति रोमनों के दृष्टिकोण का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। प्लिनी जब सम्य एशिया भाइनर में शासन करता था और जब उसके पास ईसाई कहे जाने वाले कुछ लोगों की शिकायत "हैनी तो उसने उनके साथ व्यवहार करने के सम्बन्ध में सम्राट् से पूछा—“मुझे बहुत से लोगों के विषय में एक गुप्तनाम सूचना प्राप्त हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि वे कभी न तो ईसाई रहे हैं और न अभी ही ईसाई हैं, उन्होंने मेरे सामने देवताओं की एक प्रार्थना दुहराई, और आपकी मूर्ति के सम्मुख मद्रिया तथा incense अर्पित किया (जिसके कि मैंने देवताओं की मूर्तियों के साथ इती उद्देश्य के लिये उन्हें अपने साथ लाने के लिये आज्ञा दी थी, और यहाँ तक कि ईसा के प्रति अपशब्द कहे...) द्राजन ने उत्तर दिया, "तुम ईसाइयों की खोज में बिलकुल अपने को नूत मत जाओ। यदि वे तुम्हारे सामने लाये जायें और उनका कहर साधित हो जाय तब तुम उन्हें दण्ड दो। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब वह व्यक्ति ईसाई होने से इन्कार करे तब बिना उसके प्रति पूर्व अपराधों का कुछ विचार किये उसे क्षमा कर देना चाहिये। गुप्तनाम सूचना के आधार पर अपेक्षित दण्ड न देना चाहिये। यह एक अत्यन्त भयंकर उदाहरण प्रस्तुत करना है और यह हमारे युग की आत्मा के प्रतिनिधि है।" हमें यह न भूलना चाहिये कि द्राजन एक उदार सम्राट् था परन्तु ईसाई धर्म का

दमन करना वह आवश्यक समझता था। मारकस अरिलियस जैसे दार्शनिक सम्राट के शासन काल में भी ईसाइयों का धार्मिक आघार पर उत्पीड़न किया गया। नीरो नामक निर्दय सम्राट के समय में यह धार्मिक अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुँच गया। परन्तु शासकों की घमण्डिता या तलवारों की शक्ति अथवा मृत्यु-दण्ड की धमकी किसी भी सच्चे धर्म या विचार को कुचल नहीं सकती। अत्याचार का परिणाम सदैव अभिप्रेत उद्देश्य के विपरीत होता हुआ ही देखा गया है। रोमन सम्राटों के अत्याचारों के बावजूद भी ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ती ही गई।

अन्त में सन् ३१३ ईसवी में कान्स्टेन्टाइन नामक सम्राट ने एक कानून द्वारा यह घोषणा कर दी कि समस्त साम्राज्य भर में ईसाई धर्म वैध समझा जायगा और किसी भी ईसाई के साथ धार्मिक अत्याचार नहीं किया जायगा। कान्स्टेन्टाइन की यह धार्मिक उदारता उसकी राजनीतिक चाल का प्रतिफल जान पड़ती है क्योंकि इस समय ईसाई धर्म की इतनी अधिक उन्नति हो चुकी थी कि बिना उसके सहयोग के साम्राज्य में एकता और शान्ति स्थापित हो ही नहीं सकती थी। कुछ दिनों के बाद कान्स्टेन्टाइन ने ईसाई धर्म को राज्यधर्म घोषित कर दिया और धीरे-धीरे अन्य धर्मों का लोप होने लगा। ईसाई धर्म के विषय में अधिक विस्तार के साथ हम आपको आगे बतायेंगे।

जैसा बताया जा चुका है कि आगस्टस के समय में साहित्य की अत्यधिक उन्नति हुई थी। इस युग का सर्वप्रमुख कवि वरजिल था। वरजिल ने रोम के लिये लैटिन भाषा में एक महाकाव्य लिखा। परन्तु महाकाव्य "एनीड" वरजिल की परिणत-वयस की रचना है। इसके पूर्व उसने "जारजीज" नामक पुस्तक तथा ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित कवितायें लिखी थीं। उसने अपनी कविताओं में ग्राम्य-जीवन को आदर्श रूप में चित्रित किया है और यद्यपि शैली तथा भाव के लिये वह हेल्लिनिस्टिक युग के प्रसिद्ध कवि थियोक्रिटस का बहुत अधिक श्रुणी है तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्राम्य-जीवन के आनन्दों का उसे सच्चा अनुभव था। "जारजीज" में वरजिल ने खेती को अपना वर्ण-विषय बनाया है

साहित्य और बतलाया है कि विभिन्न प्रकार की भूमियों पर किस प्रकार खेती करनी चाहिये, बोन तया काटने का उचित समय कौन सा है, पशु पालन कैसे करना चाहिये, जैतून पैदा करने की विधि क्या है इत्यादि। वरजिल ने कृषि कार्य को बड़ा ही पुण्य और गौरवपूर्ण बताया है। उसने लिखा है कि मनुष्य के नैतिक चरित्र का निर्माण और विकास खेतों में ही होता है। जनार्ण्य नगरों से दूर हरियाली से परिपूर्ण खेतों में ही मनुष्य की आत्मा सृजनात्मक जीवनी-शक्ति का अनुभव करती है और वहाँ पर वह श्रद्धा और आदर की तथा नार्मिक भावनाओं से भर जाती है।

"एनीड" लिखने में कवि का एक सुनिश्चित उद्देश्य था। कवि की स्वान्तः सुखाय कलात्मक प्रेरणा से इसका प्रथम नहीं किया गया है। वरजिल ने होमर का अनुकरण बहुत अधिक किया है किन्तु उसका महाकाव्य "एनीड" "ओडीसी" का भाँति उत्कृष्ट नहीं हो पाया है। वरजिल के अन्दर होमर की सजीव तथा स्वाभाविक वर्णन शैली, चरित्र-चित्रण की निपुणता और स्वाभाविकता, उपमा और चित्रांकन की उत्कृष्टता एवं सृजनात्मक कल्पना शक्ति का अभाव है। स्थान-स्थान पर वरजिल ने रोमन देशनक्ति का जो निरूपण किया उससे बड़ा का काम हुआ है। परन्तु जीवमात्र के प्रति कवि का स्वाभाविक सहानुभूति, उसकी लैटिन भाषा का सरल एवं रम्य संज्ञित तथा रोमन मनोभावों के उसके सूक्ष्म ज्ञान इत्यादि गुणों के कारण "एनीड" सभी कालों और सभी देशों के लिये एक पठनीय काव्य ग्रन्थ हो गया है। प्रथम से लाये गये अनेकों के बीच में जहाँ पर कवि ने वेदना का निषण किया है वहाँ पर उसे अनुभव सफरता प्राप्त हुई है।

रोम का एक अन्य प्रसिद्ध कवि होरेस था। उसने बहुत सी कृतकाल कवितायें लिखीं। किसी महाकाव्य की रचना उसने नहीं की। उसकी कविताओं का विषय बहुत अधिक विस्तार है। उसने अपने "ओडस" में ग्राम्य अनुभवों तथा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। भिक्षा, भोजन तथा सुषान की दासता, ग्राम्य-सम्बन्धों और मनुष्य के दैनिक जीवन के आनन्दों का उसने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। उसके ये गीत मनुष्य के दृष्टांतिक जीवन से ही सम्बन्धित

हैं। उसके प्रणय गीतों में अनुभूति की तीव्रता नहीं है तथापि उसके गीत बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। बहुत से परवर्ती कवि उसके गीतों से प्रभावित हुये हैं। अपने कवि जीवन के प्रारम्भिक काल में उसने कुछ ऐसी कवितायें लिखी हैं जिनको उसने "सरमन्स" 'Sermons' वातायें कहा है। कवि की अपरिपक्ववार्था की रचनायें होने की कारण इनमें कवित्व का अभाव है। स्वयं इन कविताओं के रचनाकार ने स्वीकार किया है कि अपने जीवन की इतिवृत्तात्मकता के कारण ये विल्कुल गद्यमयी हैं। केवल छन्द के ही कारण इन्हें कविता की संज्ञा दी जा सकती है। परन्तु इन कविताओं में उसने रोम के अपने समकालीन जीवन को दर्पण के सदृश प्रतिबिम्बित किया है। उसने अपने युग के पतन का उल्लेख किया है और धनलोलुपता को इस पतन का कारण बताया है। जब कभी रोम का कोलाहलमय जीवन उसके चित्त और मस्तिष्क को आक्रान्त करने लगता है, तब उसकी आत्मा ग्राम-जीवन के सुखों का उपभोग करने के लिये छूटपटाने लगती है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह अपना अधिकांश समय गांवों में ही बिताने लगा था, केवल कभी कभी ही वह रोम चला आया करता था। अपने युग के दोषों की उसने कड़ी आलोचना की है और "मानव जाति के सम्मुख उसने इस संसार के मनुष्य और शिष्ट व्यक्ति के नमूने रखे हैं। उसने यह दिखाया है कि बिना उच्च कुल में जन्म ग्रहण किये या धन संग्रह किये, बिना विनता या आकांक्षा के या बिना उच्च कोटि के बौद्धिक गुणों या जीवन की अप्राप्य साधुता के भी कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है।"

होरेस की कविताओं का महत्त्व इस बात में है कि उनमें उनके रचयिता का व्यक्तित्व सुलभित गया है। उन कविताओं में आवश्यकतानुसार कवि कभी तो गम्भीर हो जाता है और कभी विनोदप्रिय। उनके अन्दर कवि की सच्चरित्रता तथा स्पष्टता, उसकी विनोदप्रियता एवं प्रसन्नता बहुत अच्छी तरह अभिव्यक्त हुई है। अपनी परिष्कृत अग्राम्य कवि, विस्तृत सहिष्णुता एवं दृष्टिकोण की बुद्धिसम्पन्न और तर्कगम्यता के कारण होरेस अपने पाठकों के हृदयों को अपनी ओर खींच लेता है। उसने अपने एक एक गीत को बड़ी ही सजगता से सजाने तथा सँवारने का प्रयत्न किया है। उसकी रचनाओं में हमें काव्य के ब्राह्मण की कलात्मकता तथा परिष्कृति अपने प्रौढतम रूप में दिखाई पड़ती है। इन गुणों के साथ साथ उसके अन्दर कल्पित दोन भी हैं। उसने साधारण विषयों को अनावश्यक रूप से पुनरुक्ति की है, उसमें अन्वयगाम्भीर्य का अभाव है और अपने जातीय गुण स्वाभाविकता के अतिशय आग्रह के कारण उनकी कविताओं की कलात्मकता ना हास हो गया है। भावों की तीव्र अनुभूति, शैली की उन्नतता, एवं काव्य के विभिन्न संगीत इत्यादि गुणों में वह परिश्लेष के समय के कवियों से कहीं अधिक पीछे है। होरेस को कालिदास, शंकराचार्य, यूरिगिडीज अथवा सुलसीदास की पंगत में नहीं बैठना जा सकता। हाँ द्वितीय कोटि के कवियों यथा एनाक्रियस, शैली, अनेन्दर आदि की पंक्ति में उराना स्थान गौरवपूर्ण है।

रोम में अनेक ऐसे कवि हुये हैं जिन्होंने केवल प्रणय सम्बन्धी कवितायें लिखी हैं। मानव जीवन के नमोलभ्य सौन्दर्यमय और संशय मय पक्ष से जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है। रोम के इस काव्य और जीवन के बीच हमें एक गहरा खाई दिखाई पड़ती है। कवियों के लिये उनकी शारीरिक प्रेम सम्बन्धी भावनायें ही सन्तोषिणी थीं और वे कभी भी कासुकता से ऊपर उठ कर किसी अन्य पवित्र प्रेम की कल्पना भी न कर सके। उनकी प्रणय भावनायें उनके दाम्पत्य प्रेम से सम्बन्धित नहीं हैं वरन् वे निम्न कुलों में उत्पन्न स्त्रियों, वेश्याओं शय्या पर-स्त्रियों की स्व-प्रशंसा, उनके हाव-भाव तथा अपने प्रति उनकी उदासीनता के वर्णन में ही अपने काव्य का दुःशयोग करते हैं। इन कवियों में हृदय की सच्ची अनुभूति का अभाव होता था इसलिये वे शैली और गद्य के अलंकार द्वारा इस अभाव की पूर्ति करना चाहते थे। इन कविताओं को हम श्रेष्ठ और उच्च नहीं कह सकते क्योंकि इनमें भावों की सभ्यता और यथार्थता नहीं है और आश्चर्य तथा अस्वाभाविकता से वे बोधिल हैं। इस युग की काव्य-धारा को जिन हरेन्ट ने "कामुकता का विद्रोह" कह कर अभिहित किया है। एलिम्ब्रस प्रिविलम इस प्रकार के कवियों में प्रथम है जिसकी रचनायें हमें आज

भी पढ़ने को मिलती है। इस कवि में एक गुण यह है कि यह कभी कभी अपनी प्रणय भावनाओं के बीच में मनुष्य के जीवन का कुछ चित्र खींच देता है और दन्त कथायें सुनाने लगता है। सेक्सस प्रापर्टियस ने अपने प्रणय का वर्णन किया है और अपनी प्रेयसी को उसने कहीं कहीं पर कोसा भी है। रोम के कम विख्यात कवियों में उसका महत्वपूर्ण स्थान है उसने काव्य को सन्दर और आकर्षक बनाने का प्रयास किया किया है और भाषा तथा शैली पर उसका अधिकार है। उसके चित्र, जो उसने अपनी कविताओं में खींचे हैं, श्रेष्ठ और स्वाभाविक हैं।

ओविड के प्रणयगीतों में अपने पूर्व कवियों की सफाई का अभाव है। उसका प्रेम भी अस्थिर और चंचल है। उसकी विनोदप्रियता के कारण उसकी कविताओं में एक सौन्दर्य उत्पन्न हो गया है और वह अद्भुत से बच जाता है। यद्यपि अपने युग के अन्य कवियों की भांति उसने भी अपनी कविताओं में शैली को सजाने पर ध्यान रखा है और विनोदप्रियता के द्वारा वह अपनी कविताओं को मनोहर बताता है तथापि सच्चाई के अभाव और वीभत्स कामुकता के कारण उसकी कवितायें चित्र पर केवल लौकिक प्रभाव ही डालती हैं, एक स्थायी प्रभाव नहीं। लेकिन इन सब दोषों के बावजूद भी ओविड का परवर्ती कवियों पर काफी प्रभाव पड़ा है।

साम्राज्यवादी रोम से गद्य की उतनी अधिक उन्नति नहीं हो सकी जितनी काव्य की हुई थी। सिसरो रोम का सर्वोत्कृष्ट गद्य लेखक था और उसके बाद गद्य की अवनति होने लगी। आगस्टस के समय में रोम का प्रसिद्ध इतिहासकार लिवी हुआ जिसने रोमन गणतन्त्र का इतिहास लिख कर लैटिन भाषा की कलापूर्ण गद्य शैली का नमूना प्रस्तुत किया। लिवी एक निष्पक्ष इतिहासकार नहीं था क्योंकि उसने अपने देशवासियों के साथ कहीं-कहीं कुछ पक्षपात दिखाया है। थुसीडाइडीज की भांति उसने अपने ऐतिहासिक ज्ञान के स्रोत की ठीक से परीक्षा नहीं की है। हम उसके घटना सम्बन्धी तथ्यों पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि उसने रोम की दन्तकथाओं को साथ मानकर उन्हें उद्धृत किया है और उनके आधार पर अपने ग्रन्थ को लिखा है। लेकिन यदि हम उत्कृष्ट गद्य शैली, विषय-वर्णन या नैतिक उद्देश्य की भावना से अनुप्राणित ओजपूर्ण शब्दों का चयन देखना चाहें तो हमें लिवी के इतिहास को पढ़ना चाहिए। अपने युग के प्रति उसे तीव्र असन्तोष था और अपने देशवासियों के गिरे हुए नैतिक धार को वास्तविक धरना चाहता था। उसने रोमन चरित्र के उन गुणों का उल्लेख किया है जिनके कारण पहले रोम महान और शक्तिशाली था। उसने बताया है कि प्राचीन काल में (रोमन गणतन्त्र के प्रारम्भिक काल में) रोमवासियों के अन्दर ये गुण विद्यमान थे—कथित वचनों की पवित्रता का ध्यान रखना, नागरिक कर्तव्यों के ऊपर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की बलि न देना, व्यावहारिक बुद्धि की प्रधानता, उन्नत वैश्व प्रेम तथा समुचित ज्ञान। लिवी ने कहा है कि इन्हीं गुणों की सहायता से रोम एक नगर के विशाल साम्राज्य में परिणित हो गया। घटनाओं का वर्णन करते हुए लिवी ने बीच-बीच में भावकीय प्रभाव डालने के लिए व्याख्यान शैली को ग्रहण किया है। वह एक गूँचे और तुल्य इतिहासकार की अपेक्षा एक उत्कृष्ट गद्य लेखक अधिक था। उसके ग्रन्थ को पढ़ते समय हमारा चित्त कभी ऊँच नहीं सकता।

रोम का दूसरा प्रसिद्ध इतिहासकार सेसीरस (५५-१२७ ईसवी) था। उसने दो ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखे हैं। एक पुस्तक में उसने अपने देश का समकालीन इतिहास लिखा है और दूसरे में आगस्टस की मृत्यु से लेकर नौरी की मृत्यु तक की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया है। उसका दूसरा ग्रन्थ, जिसे अंग्रेजी में 'Annals' कहा जा सकता है, दो प्रमुख दौड़ों से संरूपण है। उसने रोमन साम्राज्य के इतिहास को सन्तानों की जीवन कथाओं के रूप में लिखा है और राज-अधन के विकास-अधन, राजनीतिक पद्धतय, सरदारों और नीतियों की आकांक्षा तथा समाज और उनके नाकियों के दौड़ों का आवश्यकता से अधिक वर्णन किया है। उसे रोम के साम्राज्यवादी शासन के लिये श्रद्धा भी दर्शाते हुए उसने अपने इतिहास को विद्वेष-भावना से युक्त होकर लिखा है। उसने सैसीरस के विषय में जो श्रेष्ठताएँ भी ये कथित दिलावटी दी थीं लेकिन उसकी बुराईयें निसर्गगत थीं। अपने जर्मनीया ग्रन्थ में उसने सैसीरस के दोषों का वर्णन

किया है। उसने रोम के उच्च वर्ग के लोगों के विलासमय जीवन की जर्मनों के सादे और कठोर जीवन से तुलना करते हुए अपने युग के नैतिक पतन पर प्रकाश डाला है। उसने इन दोषों का, जैसे शासकों की सुधार-विरोधिता की कट्टरता, प्राचीन नागरिक भावना का लोप, तथा लोगों की उदासीनता आदि का उल्लेख किया जिनके कारण रोम का पतन हुआ था। टेसीटस की विशेषता भी लिवी की भांति उसकी विशिष्ट गद्य शैली में सन्निहित है। अपनी शैली का निर्माता वह स्वयं है और उसकी शैली पर किसी अन्य लेखक का प्रभाव नहीं है। संक्षिप्तता तथा कठु व्यंग्य उसकी शैली की विशेषतायें हैं। उसने शब्दों का नितान्त मौलिक और साहसपूर्ण प्रयोग किया है। उसके ग्रन्थों में यत्र-तत्र अनेक स्मरणीय वाक्य मिल जाते हैं जिनको पढ़कर पाठक उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उसकी पुस्तकों का अनुवाद करना बड़ा कठिन है। टेसीटस की कृतियों का विशुद्ध ऐतिहासिक महत्त्व बहुत ही कम है किन्तु एक साहित्यिक ग्रन्थ के रूप में उनका चिरकालीन महत्त्व है। स्टोनिशस ने "लाइब्ज ऑव सीजर्ट" नामक ग्रन्थ में सम्राटों की जीवनियाँ लिखी हैं। उसने मनोरञ्जक किन्तु असत्य एवं भ्रामक लोकश्रुतियों और लोक-वातावरणों का भी आश्रय ग्रहण किया है। प्लूटार्क (४६-१२० ईसवी) ने यूनानी भाषा में रोम के छियालिस ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की जीवन-कथायें लिखी हैं। रोम के इतिहासकारों की भांति प्लूटार्क ने भी तथ्यों के सम्यक निरूपण का कोई प्रयत्न नहीं किया है बल्कि नैतिक उन्नयन को ही उसने अपने ग्रन्थ का ध्येय बनाया है। प्लूटार्क का जीवनी ग्रन्थ बहुत दिनों तक सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रन्थ रहा है। लूसियन ने भी यूनानी भाषा में ही लिखा है। उसने सम्वादों के रूप में अपने समकालीन सौफिस्टों और लर्कवादियों पर विनोदपूर्ण और कठु व्यंग्य कसे हैं और उसने कुछ निबन्ध इत्यादि भी लिखे हैं। उसे यूनान के प्राचीन साहित्य का विशद ज्ञान था और होमर, एरिस्टोफेनीज तथा प्लेटो के ग्रन्थों से उद्धरण देकर उसने अपनी रचनाओं को राजीव बनाने का प्रयास किया है।

रोम के साम्राज्यवादी युग में जिस वास्तुकला का विकास हुआ उसकी कुछ विशेषतायें हैं। रोमनों की व्यावहारिक बुद्धि उनकी वास्तुकला में अच्छी तरह से अभिव्यक्त हुई है। रोम को इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसने वास्तुकला का उपयोग इहलौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया। "कदाचित् इस कथन में कोई आश्चर्य नहीं कि रोम संसार में पहला नगर था जहाँ पर महान इहलौकिक परक वास्तुकला थी" और "रोमन वास्तुकला 'मानववाद' का वास्तुकला थी। वह वह शीत थी जहाँ से हज़ारों इहलौकिक परक सार्वजनिक निर्माण (कला) का उद्गम हुआ है।" साम्राज्यवादी रोम में ही सबसे पहले एक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवा तथा नगर-जीवन की आवश्यकताओं जवन निर्माण कला द्वारा पूरी की गई। वास्तु के क्षेत्र में रोमनों की देन इस बात में है कि उन्होंने महाराज और शुभद की लक्ष निस्तृत रूप से प्रयुक्त किया। रोमनों के अधीन ही तथा रोम की साम्राज्यवादी वास्तु की सेवा में ही ये आवश्यक उत्तर तत्त्व हो गये, जो सम्भावनाओं से परिपूर्ण थे और जिन पर दूसरों से ग्रहण कर अपने भवनों के निर्माण में यूरोप निर्माण कला की सम्पूर्ण गति उन्नति और उसके बड़े पैमाने पर इतिहास को निर्गम होना था।^१

रोम की वास्तुकला के महत्वपूर्ण नमूनों में पैनथीयन (Pantheon) का उल्लेख किया जा सकता है। यह रोम नगर में एक सुन्दर मन्दिर था और यूनानी मन्दिर से इस इतने में विभिन्नता रखता था कि वह गोल था, वर्गाकार (rectangular) नहीं और इसके ऊपर शुभद बना हुआ था। रोम में अनेक भव्य विजय-स्तम्भक तोरणों (triumphal arches) का निर्माण कराया गया और रोम के बाजार में, जिनसे फोरम कहते थे, विभिन्न प्रकार की वस्तुयें बनवाई गई थीं। रोम में सबसे बड़ी इमारत कदाचित् सरकार नैक्रिफ़स थी जिसमें दो लाख पच्चीस हजार व्यक्ति

^१ The Legacy of Rome, Edited by Cyril Bailey Page, 393.

^२ Under the Heading "Architecture and Art" by G. McRushforth, page 389

एक साथ बैठायें जा सकते थे। यह इमारत rectangular थी। दूसरा थिएटर भवन कोलोसियम (amphitheatre colosseum) था। यह काफी छोटा था और गोलाकार बना हुआ था। रोम में भवन-निर्माण-कला पर विद्वान् वियस ने De Architecture ("On Architecture") नामक पुस्तक लिखी।

स्थापत्य कला के क्षेत्र में रोमन कलाकारों का उद्देश्य यह होता था कि वे अपनी कृतियों द्वारा उन लोगों को अमर कर दें जिनकी मूर्तियाँ वे बनाते थे। "कला के लिए कला" या "सौन्दर्य के लिए कला" पर उनका ध्यान कम था। रोम के साम्राज्यवादी युग में स्थापत्य की उतनी अधिक उन्नति नहीं हो सकी जितनी गणतन्त्र के काल में हुई थी। रोम की परवर्ती स्थापत्य कला में कलात्मकता, सजीवता और स्वाभाविकता भी अपेक्षाकृत कम है। कुछ मूर्तियाँ निस्सन्देह सुन्दर और कलापूर्ण हैं। मारकस आरिलियस की एक प्रतिमा श्रेष्ठ मूर्तिकला का नमूना प्रस्तुत करती है। मूर्तियों की अपेक्षा bas relief में रोमनों को अधिक सफलता मिली। येनथियन में जो frieze हमें दिखाई पड़ती है और टीस के मेहराब पर जूलूस का जो अंकन किया गया है वह सजीव, स्वाभाविक और गतिशील (mobile) है। द्राचन के Column के चारों ओर bas relief के द्वारा सम्राट के दो आक्रमणों को पूर्ण रूप से दिखाया गया है। यह अंकन भी उत्कृष्ट और कलात्मक है।

चित्रकला में कलाकार ऐतिहासिक विषयों को चुनते थे और अपने चित्रों द्वारा जिनके सम्बन्ध में ज्ञान की स्मृति बनाये रखने अथवा राजनीतिक विषयों का प्रचार करने की चेष्टा करते थे। रोम की चित्रकला में पाम्पी नगर के ध्वंसावशेषों द्वारा प्राप्त हुये हैं। उनको देखकर हम यह जान सकते हैं कि ईसा की प्रथम शताब्दी में रोम में एक सुविकसित और सुन्दर चित्रकला विद्यमान थी। पौराणिक विषयों से सम्बन्धित जो चित्र हैं उन पर यूनानी चित्रकला का प्रभाव है किन्तु Landscape की चित्रकारी में रोमन कलाकार यूनानियों से आगे बढ़े थे। लगभग ईसा की दूसरी शताब्दी तक रोम में चित्रकला का ह्रास हो गया किन्तु ईसाई धर्म का अधिक प्रचार हो जाने पर चित्रकला की फिर से उन्नति हुई। वाइबिल के कतिपय अंशों और ईसाई सन्तों की जीवन बटनामों को चित्रित किया गया।

रोम में विज्ञान की अधिक उन्नति नहीं हुई। रोमनों का अतिशय व्यावहारिक दृष्टिकोण जो प्रत्येक वस्तु और विषयों को उपयोगिता की तुल्य पर तौलता था गिण्डर विज्ञान के विकास के लिए उपयुक्त और अनुकूल नहीं था। देश में रोम में विज्ञान की थोड़ी बहुत उन्नति उन्हीं स्थानों में हो सकी जहाँ पर यूनानी संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव था। रोम के वैज्ञानिकों के विज्ञान सम्बन्धी निष्कर्ष प्रयोग अथवा सूक्ष्मनिरीक्षण द्वारा नहीं निकाले गये थे बल्कि वे दार्शनिक मत-विवेचन के प्रतिफल थे। इसीलिए उनमें अशुद्धियों भी काफी थीं। प्लूटारक (Plutarch) रोम का प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। उसने "प्राकृतिक इतिहास" नामक एक ग्रन्थ की रचना की जिसे उसने प्रकृति के प्रति शास्त्रीय दृष्टिकोण कहा था। इस पुस्तक में विज्ञान में बहुत अधिक परिश्रम किया था। उसने बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया था और अनेक स्थानों का उसने भ्रमण किया था। वह विद्वान था और उसके हृदय में ज्ञान-पाप्ति की उत्कट अभिलाषा थी किन्तु उसके अन्दर आलोचनात्मक बुद्धि का निरान्त प्रभाव था। सुप्रसिद्ध इतिहासकार गिबन ने प्लिनिय की पुस्तक को "बहु विशाल पाया" कहा है "जिसमें उसने (प्लिनिय ने) मानवसमाज की खोजों, कलाओं और अशुद्धियों को एकत्र किया है।" प्लिनिय की पुस्तक में आठ भाग हैं जिनमें समस्त प्राकृतिक ज्ञान का वर्णन करने की लेखक ने चेष्टा की है। ये भाग निम्नलिखित रूप में विभाजित किये गये हैं—

- (१) अध्याय १ भूमिका (Introductory)
- (२) ,, २ सृष्टि विषयक (Cosmology)
- (३) अध्याय ३ से ६ तक भूगोल (Geography)

- (४) अध्याय ७ नवमंश शास्त्र (Anthropology)
 (५) ,, ८ से ११ तक जन्तु-विज्ञान (Zoology)
 (६) ,, १२ से १६ तक वनस्पति विज्ञान (Botany)
 (७) ,, २० से २२ तक चिकित्सा-विज्ञान (Medicine)
 (८) ,, ३० से ३७ तक धातु विज्ञान और कला (Mineralogy)

प्लिनी ने उपर्युक्त भागों में प्रत्येक को जितने अध्याय दिये हैं, वे उनकी आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार ही हैं, इसलिए उसकी पुस्तकों का यह विभाजन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्लिनी ने अपनी सम्पूर्ण पुस्तक में यह सिद्धान्त प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है कि प्रकृति की समस्त वस्तुयें मनुष्य की सेवा के लिए हैं। वह लिखता है, "प्रकृति और पृथ्वी हमें प्रशंसा से भर देती हैं, जब हम पौधों की महती विभिन्नता पर विचार करते हैं और यह पाते हैं कि वे मानव जाति की आवश्यकताओं अथवा उपभोग के लिए हैं।"

सेनेका (३ ईसवी पूर्व—६५ ईसवी) रोम का दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों था। यद्यपि उसके सिद्धान्त और निष्कर्ष उसके अपने नहीं हैं तथापि उसके अन्दर आलोचनात्मक बुद्धि का अभाव नहीं है। उसकी पुस्तक "क्वेस्वन्त नेचुरलस" में प्राकृतिक वस्तुओं का एक साधारण विवरण है परन्तु यह विवरण अपूर्ण एवं सुव्यवस्थित नहीं है। उसके ग्रन्थ में ज्योतिष और भूगर्भविज्ञान तथा प्राकृतिक भूगोल के सिद्धान्त वर्णित हैं। सेनेका ने भूकम्प तथा उससे सम्बन्धित अन्य विषयों में विशेष अभिरुचि दिखाई है। अपने वैज्ञानिक विषयों के अतिरिक्त उसने आचारशास्त्र तथा नियमों का प्रतिपादन किया है। सेनेका पहले एक आचारशास्त्री था, वैज्ञानिक बाद में। अपने इस दृष्टिकोण के कारण उसने मध्य-युग के विचारकों पर काफी प्रभाव डाला था।

चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में रोम की कोई नवीन या मौलिक देन न थी परन्तु रोम का महत्व इस बात में है कि उसने स्वच्छता पर बहुत अधिक जोर दिया और चिकित्सालयों का निर्माण कराया। रोम की सरकार ने प्रत्येक नगर में एक चिकित्सालय की व्यवस्था की थी जितने एक चिकित्सक नियुक्त किया जाता था। गिस्टर गार्स सिंगर ने "द लॉसेस आफ रोम" में "गार्डनस" शीर्षक लेखा में लिखा है, "चिकित्सा-विज्ञान के लिए रोम की वह महान देन है— और यह अति महान है—चिकित्सालयों की व्यवस्था।" लॉचिन रोम के चिकित्सा-शास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्त प्राथमिक ही थे। रोम के आंधकांश लोग जादू देने इत्यादि में बहुत अधिक विश्वास करते थे इसलिए वे रोगों की चिकित्सा के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सकते थे। मानव शरीर की चिंराफाड़ी द्वारा मानव-शरीर-रचना-शास्त्र का प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करना रोम में अनुचित सम्भवा जाता था। इसी की तीव्ररी गताब्दी पूर्व सिकन्दरिया में हेरोफिलस तथा एरैस्त्राट्रियस ने इस शास्त्र का प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करने का काम आरम्भ कर दिया था किन्तु साम्राज्यवादी रोम में एरटुलियन (१५५-२१२) और आनस्टाइन (३५४-४१० ईसवी) ने इसका निरोध किया। सिकन्दरिया में भी मानव-शरीर की चिंराफाड़ी बाद में बिल्कुल बन्द कर दी गई थी जिससे गेलोन नामक चिकित्सा शास्त्री को शरीर-रचना-विज्ञान का ज्ञान पशु-शरीरों के निरीक्षण द्वारा ही करके समुद्ध होना पड़ा था।

रोम ने गेलोन (१३०-२०० ईसवी) नामक सुप्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री को जन्म दिया। उसने मेम्ब्रैड हृदय, respiratory system, तथा muscles का सम्बन्ध अध्ययन किया और उनको वैज्ञानिक रीति से समझाया। गणित तथा ज्यामिति के क्षेत्र में रोमनों ने कोई उन्नति नहीं की। जब रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण कर रहा था तब भी वहाँ गणित के प्रति एक गहरी उदासीनता विद्यमान थी। सिसरो ने इस बात पर शोक प्रकट किया कि "यूनानी गणितज्ञ विद्युत् ज्यामिति में नतुल्य करते हैं (अर्थात् बहुत बड़े-बड़े हैं), जब कि हमने अपने को गिनने तथा नापने के अभ्यास तक ही सीमित कर रक्खा है।"

रोमनों ने भूगोल में कुछ उन्नति की। रोम वाले भारत और चीन के कुछ अधिक निकट सम्पर्क में आये जिससे उनके भौगोलिक ज्ञान का क्षितिज अधिक विस्तृत हुआ। टोलमी (Ptolemy) नामक विद्वान ने जो मानचित्र तैयार किया या वह हेलिनिस्टिक युग के मानचित्र से अधिक श्रेष्ठ था। उसने मानचित्र तैयार करने में parallels तथा meridians का प्रयोग किया। आंगस्टस की आज्ञा से रोम के एक सेना नायक एग्निप ने रोमन साम्राज्य का पूरी तरह से भ्रमण किया और संसार का एक मानचित्र खींचा। इस मानचित्र में देशान्तर और अक्षांश रेखाओं द्वारा किसी स्थान या नगर विशेष की दूरी का निर्धारण नहीं किया गया था बल्कि नगरों की दूरी का आधार उनका रोम से फासला था।

रोम में शिक्षा की एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय पद्धति का विकास नहीं हुआ। रोम के लोग अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध यूनानियों के अधीन कर देते थे जिनको वे यूनान से दास बना कर लाते थे। बच्चों को रोमन कानून याद करने पड़ते थे। केटो रोम की इस शिक्षा का प्रबल विरोधी था। उसने रोम की शिक्षा-पद्धति कहा कि रोम के बालकों को यूनानी दासों से शिक्षा दिलाना सर्वथा अनुचित है और यह प्रतिपादित किया कि उनको कृषि, नागरिकता, तथा युद्ध की शिक्षा दी जानी चाहिए। उसने अपने पुत्रों को स्वयं शिक्षा दी। पाठशालाओं में बालकों को व्याकरण, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी और अङ्गगणित, त्रिकोणाविज्ञान आदि विषयों का ज्ञान उन लोगों को करना पड़ता था जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पाठशालाओं का अनुशासन बहुत कठोर था और बालकों को अध्ययन में असावधानी दिखलाने पर कठोर दण्ड दिया जाता था।

प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद विद्यार्थियों को यूनानी शिक्षा की ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। वे यूनानी कविताओं को कठस्थ कर लेते थे। उनको कविता रचने की शिक्षा भी मिलती थी किन्तु रोम में संगीत की शिक्षा के क्षेत्र में वह उन्नत स्थान प्राप्त न था जो यूनानी शिक्षा-पद्धति में था। इसी प्रकार यूनान की शारीरिक शिक्षा को भी रोम के शिक्षा विशारद उचित नहीं समझते थे यद्यपि धीरे-धीरे रोम में इसका प्रचार बढ़ने लगा। विद्यार्थियों को वक्तव्य-कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और कुशलता से भाषण दे सकना अथवा प्रभावशाली व्याख्यान तैयार कर सकना शिक्षित व्यक्ति का प्रमुख गुण समझा जाता था। दर्शन की शिक्षा को भी रोम की उदार शिक्षा (liberal education) का प्रमुख अङ्ग समझा जाता था। सिसरो ने शिक्षा का श्रेष्ठतम आदर्श प्रस्तुत किया। उसने एक विस्तृत सांस्कृतिक एवं उदार शिक्षा पर जोर दिया और साहित्य तथा व्याख्यान देने की कला के साथ साथ इतिहास, कानून, तथा दर्शन को आवश्यक बताया। सिसरो के मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा ही मनुष्य को पूर्ण शिष्ट और सभ्य बना सकती है। सिसरो के समय में देशादन द्वारा और यूनान में जाकर अध्यापकों से उच्च शिक्षा प्राप्त करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य गमना जाता था।

एथेन्स रोमन गणतन्त्र के समय में भी शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे किन्तु प्राचीन लोगों के विवरणों के अनुसार विद्यार्थियों का ध्यान अपने पाठ्य क्रम की शीघ्र क्रम था और वे अपना अनेकांश समय (नैरर्थक आनन्द-प्रसन्नता में नष्ट करते थे। उनके धार्मिकता का विषय ज्ञानार्जन अथवा अध्ययन नहीं था बल्कि "मुरा, सुन्दरी और संगीत" के विषय में वे परस्पर बातचीत करते थे। विद्यार्थियों में अनुशासन का अभाव होता था और वे अपने अध्यापकों के व्याख्यानों को नहीं सुनते थे।

क्रिस्टीयन रोम के साम्राज्यवादी युग का प्रमुख शिक्षा-विशारद था। उसने दर्शन तथा शिक्षाशास्त्र को नियमित रूप से पढ़ाये जाने वाले विषय के रूप में बताया और तर्क, साहित्य, संगीत, गणित तथा शारीरिक व्यायाम की शिक्षा पद्धति में स्थान दिया। कुछ रोमन सम्राटों के समय में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले अनेक विद्यालय थे। हेड्रियन ने एथेनीयम की स्थापना की थी जहाँ पर ललित-कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। सेवेरस ने व्याकरण, त्रिकोणा विज्ञान, गणित और वास्तु-कला की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध किया।

मानव सभ्यता को रोम की सब से महत्वपूर्ण देन उसकी विकसित कानून व्यवस्था थी। रोम का न्याय-शास्त्र केवल सामाजिक रीति-रिवाजों पर ही आधारित नहीं था वरन् इसमें तर्क की भी काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।

रोम का कानून यह समय-समय पर परिवर्तित और विकसित भी होता रहा। रोमन कानून ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि उसने सभी नागरिकों को के समान समझा। रोम में कानून के बड़े-बड़े परिद्वत होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर लोगों को कानून की बारीकियाँ समझाते थे। रोम में कानून के कई विभिन्न अङ्ग थे। रोम का सिविल कानून बाद में पाश्चात्य सभ्यता का एक महत्वपूर्ण तत्व हो गया। कानून के आधार पर सम्पत्ति को कई भागों में बांटा गया जैसे पवित्र सम्पत्ति, सामान्य सम्पत्ति और व्यक्तिगत सम्पत्ति।

समझौते का कानून (Law of Contract) रोमन कानून का एक महत्वपूर्ण अंग था। इस कानून के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग को कानूनी रूप दिया जाता था। जस्टीनीयन के समय में रोमन कानून का पूर्ण विकास हुआ। उसने बहुत से प्राचीन और निरर्थक कानूनों को दूर किया। रोम का न्याय-शास्त्र मानव सभ्यता की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं में से है। रोमन कैनोल्स के कानून और केनन ला का स्रोत रोम का न्याय शास्त्र है। मध्य-युग में सभी देश इसे ही अपने कानून का आधारभूत सिद्धान्त मानते थे। आधुनिक योरप के अनेक देशों पर रोम के न्याय-शास्त्र का प्रभाव स्पष्ट दिखालाई पड़ता है। रोम के न्यायशास्त्र ने व्यक्तिगत सम्पत्ति के विषय में जो कानून बनाये वे बड़े ही महत्वपूर्ण थे। इसमें जनप्रिय राजसत्ता के विचार भी विद्यमान थे जिससे इसके द्वारा बाद में प्रतिनिधि शासन को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। रोम का न्याय-शास्त्र रोमवासियों के राष्ट्रीय चरित्र की विशिष्ट उत्पत्ति होता हुआ भी एक अन्तर्राष्ट्रीय सभ्यता की उत्पत्ति जान पड़ता है क्योंकि समानता और मानवता इसके मूलभूत तत्व थे।

रोम के पतन के कारण और रोमन सभ्यता की देन

एक विद्वान का कथन है कि "इतिहास में दो सबसे बड़ी समस्याएँ हैं, रोम के उत्थान और रोम के पतन के कारणों का पता लगाना।" वास्तव में रोम के पतन के कारणों का ठीक-ठीक निर्धारण करना कोई सरल कार्य नहीं है परन्तु हमें यह बात अग्रस्थ ध्यान में रखना चाहिए कि रोम का पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि कई विभिन्न कारणों और परिस्थितियों ने मिलकर रोम का अन्त किया। जिस समय रोम का साम्राज्य अपने उत्कर्ष और वैभव की पराकाष्ठा पर था उस समय भी उसमें विनाश के बीज अन्विकसित रूप में विद्यमान थे। लगभग पूरे तीन सौ वर्षों के दीर्घ जीवन के उपरान्त रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और इस जीवन-काल में उसके पतन की घुंठभूमि तैयार हो रही थी। "जिसने दिन रोम के पतन में लगे उतने दिनों तक कुछ राष्ट्र जीवित भी न रह सके।"

रोम के पतन का कारण उसकी सामाजिक एवं आर्थिक रचना, उसके नियमितियों के नैतिक पतन, उसके यह-युद्ध, उसकी आर्थिक परमुखापन्नता, लम्बी नौकरशाही की शासन नीति, उसके साम्राज्य विस्तार तथा और सामाजिक वैयर्थ्य में सहिहित थे। एम० आई० रोस्टोजेफ ने अपने पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ "रोमन साम्राज्य का सामाजिक और आर्थिक इतिहास" में रोमन सभ्यता के पतन का कारण इस बात में बताया है कि यह कर्मा भी जनसाधारण तक पहुँच न सकी। यह उन थोड़े से सम्पत्तिवान् आमिज्जन्म वर्ग की एकाधिकारवादी सभ्यत्ति ही रही जो रोमन साम्राज्य के अन्तिम दिनों में निष्क्रिय, उदासीन, आध्यात्म-सन्तुष्ट और नितान्त स्वायत्तरक हो गये। अधिभारविहीन, जक्षित और उल्लिखित जन साधारण अपनी ही नदशा से सन्तुष्ट न थे और अपने समस्त देशबन्धुओं के प्रति वे तनिक भी सहानुभूति नहीं रखते थे। रोम के पतन का यह एक महान कारण था परन्तु इनके अलावा अन्य कारण भी थे। प्रोगेसर ट्रेवर ने अपनी

पुस्तक "प्राचीन सभ्यता का इतिहास" में साम्राज्य विस्तार को रोम के पतन का कारण माना है। हम उन कारणों पर कुछ अधिक विस्तार के साथ विचार करेंगे जिन्होंने रोमन साम्राज्य के विशाल भवन को धराशायी कर दिया।

अंग्रेजी भाषा के एक कवि ने सत्य ही लिखा है कि "किसी जाति को महान और बलवान उस जाति के लोग ही बनाते हैं" पुष्कल सुवर्ण नहीं।^२ प्राचीन काल में और कुछ अंशों में आधुनिक काल में भी किसी जाति को शक्तिशाली बनाने में उसकी जनसंख्या का बहुत अधिक महत्वपूर्ण भाग। रोमन साम्राज्य के परवर्ती युग में उसके नागरिकों की संख्या असाधारण रूप से कम होने लगी। हेड्रियन के शासन काल के उपरान्त पश्चिम में जनसंख्या का आश्चर्यजनक ह्रास हुआ। सिकन्दरिया में, जिसको अपनी जनसंख्या पर गर्व था, बिशप डायोनिसियस ने गणना के द्वारा यह बताया कि जनसंख्या आधी हो गई थी। उसे यह देखकर बहुत अधिक दुःख हुआ कि रोम के निवासियों की संख्या तो कम हो रही थी किन्तु बर्बर आक्रमणकारियों तथा पूर्व के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हमें जनसंख्या के ह्रास का कारण जानने की चेष्टा करनी चाहिए। हम देख चुके हैं कि रोम में आगस्टस ने कानून द्वारा परिवार को फिर से शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया था किन्तु उसे सफलता न मिल सकी। रोम में साम्राज्यवादी युग के प्रारम्भ होते-होते परिवार प्रथा काफी विष्टूलित हो चुकी थी और और अधिकांश लोग अविवाहित रह कर अनियमित जीवन बिताना अपना अधिकार समझते थे। कुछ वर्ग के लोग रोम की जनसंख्या के मेसदरद थे किन्तु जब उनके अन्दर भी अविवाहित रहने की प्रवृत्ति प्रधान हो गई तब रोम की जनसंख्या खूब गिरने लगी। यद्यपि गर्भ-निरोध के उपायों का अवलम्बन करना अपराध समझा जाता था तथापि लोग इसे करने से बाज न आते थे। लोगों की अनियमित कामुकता ने भी उनकी सन्तानोत्पादन की शक्ति को कम कर दिया होगा। युद्धों, संक्रामक रोगों और गर्भ गिराने के कारण भी जनसंख्या कम हो गई।

रोम के आर्थिक जीवन पर विचार करते हुए हमने यह देख लिया है कि वह आर्थिक दृष्टि से नितान्त परावलम्बी था। रोम जितना अधिक आयात करता था उसके मुकाबले में वह निर्यात नहीं कर पाता था जिससे उसका बहुत अधिक धन विदेशों को चला जाता था। रोम के उद्योग-धन्धे दासों द्वारा किये जाते थे किन्तु जब दासों का मिशन कठिन हो गया तो रोम का औद्योगिक जीवन निष्प्राण हो गया। रोम के सम्राटों को अत्यधिक विलासिता और सेना तथा भवन-निर्माण पर उनके आवश्यकता से अधिक व्यय ने रोम के आर्थिक जीवन को खोखला बना दिया। रोम की दीन जनता पर अधिक से अधिक कर लादे गये जिससे लोगों में तीव्र असन्तोष फैलने लगा। न केवल उनके अन्दर "कोउ टुप हमें का हानी" के भाव ही उत्पन्न हो गये बल्कि वे रोम के पूर्ण विनाश की प्रतीक्षा भी करने लगे। "रोमन सरकार के विशाल भवन में लोगों को अपने असह्य भार का ही ध्यान था और वे भूक तथा शान्त होकर अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा करते थे। खेती की उपाज कम हो गई निरन्तर शासकों तथा धनिकों के अत्याचारों की चक्का में पीसे जाने के कारण कृषकों, श्रमजीवियों तथा कलाकारों के हृदय में उदासीनता ने घर कर लिया। सामूहिक और स्थलीय मार्ग सुरक्षित न रह गये और लोगों की कथ शक्ति दिन पर दिन घटती ही गई। कर-प्रणाली, जो कभी प्रशंसनीय थी, रोमन साम्राज्य के अन्तिम दिनों में इतनी अधिक शोचनीय अवस्था में हो गई कि लोगों को अपना जीवन भारवृत्त्य प्रतीत होने लगा। गोफेयर रोसोवेच ने लिखा है कि "शास्य और कर-दाताओं का सम्बन्ध बहुत कुछ संगठित डाकूजनी पर आधारित था।"

नागरिकों के विशेष कर उच्च वर्ग के लोगों के भौतिक पतन ने रोम के पतन में बहुत बड़ी सहायता की। जब साम्राज्य के प्रांतों से अथाह धन आ आकर एकत्र होने लगा तो दिन लोगों के हाथ यह धन लगा वे पूर्ण उन्मत्त

^२Not gold but only men can make a people great or strong.

^३The Legacy of the Ancient World. Page 268. By W. G. De Burgh.

हो गये। वे साधारण जनता का शोषण करने लगे और अपनी विलास-आवश्यकताओं की परितृप्ति के लिए धन को पानी की तरह बहाने लगे। जिन लोगों को इस धन का कुछ भी भाग न मिला वे बहुत अधिक असन्तुष्ट हुये। इटली के प्रान्त में चारों ओर समृद्धि छाई हुई प्रतीत होती थी किन्तु वास्तव में वैभव की इस छुटा के नीचे दरिद्रता, गन्दगी, बीमारी और भुखमरी का साम्राज्य था। अधिकांश लोगों के लिए जीवन व्यतीत करना एक अतीव दुष्कर कार्य हो गया। धनवानों को अपने धन का प्रमाद था और निर्धनों को था अपनी शोचनीय दशा से पूर्ण असन्तोष। एन्जो जी० वेल्स ने ठीक लिखा है कि "धन ने रोमनों के पैर जमीन से खिसका दिये।" रोस्टोजेव ने भी लिखा है कि "जो लोग रोमन साम्राज्य में रहते थे उन्होंने अपना सन्तुलन बिल्कुल खो दिया था।" आगे वे बताते हैं कि चारों ओर घृणा और वैमनस्य का राज्य था। किसान भूमिपतियों और अफसरों से घृणा करते थे; नगर के अमनीवी बूजुआ लोगों से घृणा करते थे और सेना के सैनिकों को सभी लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। ईसाइयों से रोमन लोग घृणा करते थे और उनको उत्पीड़ित भी करते थे।

जिन गुणों के कारण रोमवासियों ने अपने नगर को सुविशाल साम्राज्य में परिवर्तित किया था उन गुणों का साम्राज्यवादी रोम में बहुत अधिक हास हो गया। रोम के प्राचीन निवासी आज्ञाकारिता, कष्टसहिष्णुता, आत्म-त्याग, राज-भक्ति अथवा स्वदेश प्रेम के गुणों के कारण प्रसिद्ध थे। वर्जिल ने लिखा है कि राष्ट्रों के मध्य रोम की महानता उनके "पितृभूमि के प्रति प्रेम तथा सम्मान की निरसीम पिपासा" के कारण थी। दांते नामक मध्य युग के कवि ने रोमन नागरिक के त्याग या उल्लेख करते हुये कहा है कि वे "अत्यधिक परिश्रम, दरिद्रता, निर्वासन, वियोग तथा जीवन और शारीरिक अंगों का हानि" सहर्ष सहन कर लेते थे। विलासिता और उच्छृंखलता के कारण रोमनों के उपर्युक्त गुण नष्ट हो गये, उनका साहस लुप्त हो गया और उनकी भावनायें उन्नत न रह गईं। उनके हृदयों से स्वदेश प्रेम के भाव जाते रहे और राज्य भक्ति की भावना से वे इस प्रकार उदासीन हो गये जैसे उनका इससे कभी परिचय ही न रहा हो। जब-जब आक्रमणकारियों ने रोम पर आक्रमण किया तब रोम के साधारण लोगों ने इसको बचाने की तकनीक भी आवश्यकता न समझी बल्कि धनवानों और भूमिपतियों को लूटने में उनका साथ दिया। रोम का इतिहास हमें इस महत्वपूर्ण तथ्य की शिक्षा देता है कि जिन समाज की आधारशिला विपन्नता है, वह अवश्य किसी न किसी दिन गिर कर टूट जायेगा।

सुविख्यात इतिहासकार गिबन और दार्शनिक नीत्से ने ईसाई धर्म को रोम के पतन का कारण माना है। उनका कथन है कि इसने रोमनों की साहसवन्वी शक्ति, राज्यभक्ति की भावना तथा व्यावहारिक समर्थता को नष्ट कर दिया। सघन पूजा की भावना का विरोध करके इसने साम्राज्य की एकता को नष्ट कर दिया और लोगों की विचारधारा को इस संसार से हटाकर उनको भावी जीवन की तैयारी करने के लिये प्रेरित किया और पूर्वा रहस्यवाद के समावेश के कारण रोमनों की कार्य शक्ति का हास हो गया। ईसाई धर्म के प्रचार ने रोम की सैनिक शक्ति का हास आवश्यक किया होगा लेकिन रोम में ईसाई धर्म का प्रचार उस समय हुआ जब रोमन साम्राज्य पतनोन्मुख था। ईसाई धर्म की उच्चति रोम के विनाश का कारण नहीं थी बल्कि उसका प्रतिफल थी। रोम के नैतिक पतन का कारण प्रान्तों से बिना परिश्रम के प्राप्त होने वाला धन था। ईसाई धर्म की शिक्षाओं का रोमनों के चरित्र और आचार पर लागूकारा प्रभाव पड़ा। लोगों को राज्य के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई थी और न उन्हें राज्य की ओर से कोई आशा या विश्वास ही रह गया था। क्योंकि राज्य सम्पत्तियों की रक्षा करता था, उन्हें अधिकार प्रदान करता था तथा निर्धनों की रक्षा का कोई उपाय नहीं करता था और उनके ऊपर अत्याचार करता था। अभिजात वर्ग के लोगों की विलासिता को सुरक्षित रखने के लिये राज्य गरीबों के जीवन को असह्य करगार से आशान्त करता था। जब निर्धन लोगों ने अपने को दुर्भिक्ष, युद्धों, रोगों और अत्याचारों से अरक्षित समझा और जब वे समर्थों की ओर से उदासीन और निराश हो गये तो उन्होंने शान्ति, सहिष्णुता तथा प्रेम का उपदेश देने वाले ईसा मसीह की शरण में जाना उचित समझा। ईसा ने उनके

निराश जीवन में आशा का संचार किया और उनके दारिद्र्य पूर्ण जीवन को एक गौरव प्रदान किया। इसलिये यह कहना कि ईसाई धर्म के प्रादुर्भाव ने रोमन साम्राज्य को पतन की ओर उन्मुख किया, असत्य है।

बर्बर आक्रमणों के समय रोमन साम्राज्य का वाह्य ढाँचा ही शेष रह गया था। उसमें से प्राण निर्गत हो चुके थे। रहे सहे प्राणहीन शरीर को बर्बर आक्रमणों के एक प्रबल भोंके ने भूलुछिड़त कर दिया। विला बुरेष्ट के कथन को उद्धृत कर हम अपने इस विषय को समाप्त करते हैं "एक विशाल राज्य के टुकड़े टुकड़े होकर टूटने के इस भयंकर नाटक में आंतरिक कारण अदृश्य प्रमुख अभिनेता थे, आक्रमणकारी बर्बर केवल वहाँ घुस सके जहाँ पर दुर्बलताओं ने द्वार उन्मुख कर दिया था और जहाँ शारीरिक, नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक राजनीतिज्ञता ने रंगमंच को अव्यवस्था, निराशा एवं विनाश के लिये छोड़ दिया था।"

मानव सभ्यता को रोम की दो प्रकाश की है। पहली देन तो इस बात में है कि उसने भूमध्य सागरीय प्रदेश को विजित कर उसकी सभ्यता को ग्रहण कर लिया और दो सौ वर्षों तक सम्पूर्ण प्रदेश में जो शान्ति स्थापित की उसके द्वारा इस सभ्यता का विकास किया और फिर अगले दो सौ वर्षों तक बर्बर आक्रमणों से इसकी रक्षा की तथा अपने पतन के पूर्व उसने इस सभ्यता को पश्चात्य जगत की भेंट किया। रोम की दूसरी देन उसके मौलिक उपहारों में है। संसार की सभ्यता को रोम ने कुछ मौलिक तत्व प्रदान किये। पुनरुज्जीवन काल के उपरान्त ये तत्व हमारी आधुनिक सभ्यता के प्रमुख और अविभाज्य अंग हो गये। रोम की सभ्यता हमारी आधुनिक सभ्यता के अत्यन्त सज्जित ज्ञान पड़ती है। लैटिन सभ्यता, जिसकी अभिव्यक्ति लैटिन साहित्य में हुई है, केवल इस योग्य ही नहीं थी कि वह सभी के विदेशी तत्वों को अपने अनुकूल परिवर्तित कर सकी बल्कि वह रचनात्मक और सृजनात्मक भी थी। जिस रूप में हम वर्तमान सभ्यता को देखते हैं उसकी उत्पत्ति तो यूनान में हुई थी किन्तु तत्पश्चात् वह रोमन ही अधिक है। जैसा कि निर्देश किया जा चुका है, पुनरुज्जीवन अधिकांशतः लैटिन भाषा के अध्ययन या प्रतिफल था, यूनानी भाषा का अपेक्षाकृत कम। हम रोमनों की भाँति ही विचार और कार्य करते हैं और अपनी भावाभिव्यक्ति भी रोमनों की तरह करते हैं, यूनानियों की तरह नहीं। योरप में जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमारे पैर उन्हीं सड़कों पर पड़े हैं जिनको रोमनों ने बनवाया था। अपने अन्तरिक और वाह्य व्यापार, अपनी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं, अपनी शासन पद्धति और न्याय व्यवस्था, अपनी नगर व्यवस्था और सामाजिक जीवन के लिये समस्त पश्चात्य जगत रोम का ऋणी है।

रोम की सबसे मौलिक देन कानून और शासन-पद्धति के क्षेत्र में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शासन की विभिन्न पद्धतियों के लिए हमें यूनान का ऋण स्वीकार करना पड़ता है और रोम की शासन व्यवस्था ने अनेक राजनीतिक गलतियों की, परन्तु आज जित रूप में शासन-पद्धति प्रचलित है उसे हमने रोम से ही प्राप्त किया है। कार्य-कारिणी और धारा-सभा को एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र रखने के विचार का उद्भव रोम से ही हुआ। कुछ दिनों तक रोम की सरकार में राज्यतन्त्र, उच्च जनतन्त्र और प्रजातन्त्र का इतना सुन्दर पर्याकरण रहा कि दार्शनिकों, इतिहासकारों और प्रजाजनों ने इसकी प्रशंसा की। इन्होंने अनेक नगरों को स्वशासन (म्यूनििसिपल फ्रीडम) की स्वतन्त्रता प्रदान की। रोम की सरकार ने मरुभूमियों में भी सभ्यता के हरे-हरे वृक्ष लगाये और गन्ध-भवनों तथा शार्थकनिक हस्तियों का निर्माण करा कर उन्हें अलंकृत किया। यदि रोम ने संसार को लड़ा तबतोटा तो उसने इसे सभ्यता प्रदान करने का भी प्रयत्न किया। साम्राज्य के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक विशाल नगर दिखलाई पड़ने लगे जिनकी मन्दिर थिएटर, स्नानागार, आदि शोभा बढ़ाया करती थी। ब्रिटेन, गाल, स्पेन, उत्तरी अफ्रीका और एशिया माइनर जैसे दूर प्रदेशों में आज भी रोमन सभ्यता के प्रभाव को सूचित करने वाले धासाद्वेष विद्यमान हैं। रोमनों के द्वारा बनवाये हुए स्नानागार ब्रिटेन में दिललाई पड़ते हैं। फ्रान्स में निम्स नामक स्थान पर एक भव्य मन्दिर एक गुल और नौ सौ मील लम्बा और एक सौ साठ फीट ऊँचा एक Aqueduct प्रांत्य में विद्यमान है, सीरिया में हर्ग देवता के कई सुविशाल मन्दिर हैं और उत्तरी अफ्रीका में एक उत्तम नगर के अंशतःशेष वर्तमान हैं जिनको देख कर हम यह

जान सकते हैं कि उक्त नगर में एक forum, सम्राटों की प्रतिमाएँ तथा प्रमुख राजपथ पर कई झरने थे। रोमन शासन ने सीमावर्ती कुछ नगरों को छोड़कर सर्वत्र शान्ति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। रोमनों की तरह व्यावहारिक बुद्धि-सम्पन्न कदाचित् कोई अन्य जाति नहीं थी। साम्राज्य भर में फैला हुआ अच्छी सड़कों का एक जाल, रोमनों के द्वारा स्थापित किये हुए विद्यालय और न्यायालय और अपनी विभिन्न प्रजाओं की आवश्यकताओं के अनुकूल शासन पद्धति में परिवर्तन एवं सुधार कर लेना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य रोमनों की व्यावहारिक बुद्धि का ही द्योतन करते हैं। रोम के कानून का अध्ययन आज कानून के समस्त विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।

लैटिन भाषा पारंपार्य जगत को रोम की एक प्रमुख देन है। मध्ययुग की स्थानीयता और अनेकता के मध्य लैटिन भाषा ने सांस्कृतिक एकता स्थापित की। सम्पूर्ण मध्य युग में इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कानून और चर्च की भाषा लैटिन ही थी। योरोप की समस्त भाषाओं पर लैटिन का उतना ही व्यापक प्रभाव है जितना संस्कृत का भारतीय भाषाओं पर है। इटली, रमानिया, फ्रान्स, स्पेन, पुर्तगाल और लैटिन अमेरिका आदि प्रदेशों में लैटिन भाषा व्यवहृत की जाती है। कानून तथा चिकित्सा विज्ञान में आज भी हम लैटिन भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्दों के विशेषण हमें लैटिन से ही मिलते हैं।

साहित्य में रोमनों ने यूनानियों का अनुकरण ही अधिक किया किन्तु लैटिन साहित्य ने मध्य-युग और आधुनिक युग के योरोपीय साहित्य पर यूनानी साहित्य की अपेक्षा अधिक प्रभाव डाला। यूनानी साहित्य की तुलना में लैटिन साहित्य का हमारा मूल्यांकन चाहे जो कुछ भी हो यह लैटिन साहित्य था, यूनानी नहीं, जिसने केवल मध्य युग में ही नहीं बल्कि आधुनिक युग में भी शिक्षा, विचार-पद्धति तथा साहित्यिक शैली का निर्माण करने में अधिक प्रधान तथा प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। चाहे महाकाव्य हो चाहे ग्रामीयों के गीत हों, चाहे नीति-काव्य हो, यह वर्जिल ही है, यूनान के होमर, थिओक्रिस्टस या हीसियस नहीं जिसने पर्यती अंग्रेजी तथा यूरोपीय साहित्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है। व्याख्यान-कला में सिसरो के विषय में भी यही कहा जा सकता है। डेनस्थनीज के विषय में नहीं। साहित्यिक समालोचना तथा श्लोकशास्त्र के क्षेत्र में क्विन्टिलियन और सिसरो के विषय में यही बात है। अरस्तू तथा इप्लोकेटोस के विषय में नहीं। एरिस्टार्कनस या मनेन्डर की अपेक्षा प्लेटस और टेरेंस के विषय में सुखान्त नाटकों में यही बात है, सुखान्त नाटकों में सेनेका का भी यही हाल है, अद्वितीय रूप से अधिक महान सीपोकलीज तथा यूरोपीडीज का नहीं। गीत-काव्य के क्षेत्र में सापो, अल्बेयस तथा सिकन्ट्रिया के कवियों को अपेक्षा कैटेरुस तथा हॉरेस ने ही अधिक प्रभाव डाला है, इपेनथूरस की अपेक्षा ल्यूक्रेटियस का प्रभाव ही अधिक है। इतिहास में थुसीडाइटीज और पोलिबियस की अपेक्षा लिवी और टेसीटस का प्रभाव ही अधिक है और यूनानी स्तोइकों से अधिक प्रभाव रोमन स्तोइकों ने ही डाला है। रोम के महाकावि वर्जिल का प्रसिद्ध फ्रान्सीसी कवि बोस्टेथर पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। मिल्टन ने अपने सुविख्यात ग्रन्थ "पैराडाइज लास्ट" में नर्वे की जो कल्पना की है उस पर वर्जिल और मध्य युग के प्रसिद्ध कवि दार्ते का प्रभाव पड़ा है। इस ग्रन्थ की शैली पर भी "एनीड" का व्यापक प्रभाव है। वर्जिल ने अपने महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में शान्ति के अग्रदूत और मानवता के सेवक के अवतार की जो भाविष्य वाणी की है, उसे मध्य युग के ईसाई सन्त ईसा के विषय में जान कर बड़ी रक्ति से अरिन्डेथिरो पढ़ा करते थे और इस सर्ग का प्रभाव सनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। कौटिल ने वर्जिल के महाकाव्य का अनुवाद किया। अपनी 'लोभिया' और 'हाइपोरिसन' नामक कृतियों में वह वर्जिल से बहुत अधिक प्रभावित दीख पड़ता है। इसी प्रकार डेनीसन और नेथ्यू आनलड पर भी वर्जिल का बहुत अधिक प्रभाव है। वर्जिल की भांति होरेस और प्रोविड ने भी योरोप की काव्य-धारा पर अपने अपने प्रभाव छोड़े हैं। मध्य युग में तो प्रोविड बहुत अधिक लोकप्रिय कवि था।

मध्य के क्षेत्र में तो रोमनों की देन और अधिक महान है। सिसरो का प्रभाव अनेक यूरोपीय लेखकों पर स्पष्ट

देखा जा सकता है। "विचार-वाहन के रूप में यूरोपीय गद्य सिसरो की कृति है।" यह एक आश्चर्यजनक बात है कि रोम के कम महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों ने भी यूरोप के परवर्ती साहित्य पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। सेनेका के आचारशास्त्र सम्बन्धी लेखों ने आचार और व्यवहार का प्रतिमान स्थिर करने में महत्वपूर्ण भाग लिया किन्टिलियन की शिक्षा सम्बन्धी प्रसिद्ध पुस्तक "इन्स्टीट्यूटिओ" का उपयोग आज भी शिक्षा विशारद करते हैं। सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दियों की वास्तुकला विद्वेषिष की "डी आरकीटेक्चरा" के आदर्शों से अत्यधिक रूप में प्रभावित है। प्लिनी की "नेचुरल हिस्ट्री" का प्रयोग आज भी विद्वानों द्वारा किया जाता है।

विज्ञान के क्षेत्र में रोम की कोई मौलिक देन नहीं है किन्तु अपनी सभ्यता के प्रसार और अपने सुख साधनों की अभिवृद्धि के लिए विज्ञान का प्रयोग करना हमने सबसे पहले रोमवासियों से ही सीखा। चिकित्सा विज्ञान में गैलेन की पुस्तक बहुत दिनों तक अत्यन्त महत्वपूर्ण रही। थोरपवासियों ने चिकित्सालयों के निर्माण की भावना रोमवासियों से ही ग्रहण की। इन्जीनियरो, वास्तु और स्थापत्य कलाओं में भी रोम की देन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। रोमनों ने स्थापत्य में यूनानियों का अनुकरण ही किया किन्तु अपनी व्यावहारिक प्रतिभा की सहायता से उन्होंने अपनी कला-कृतियों को जो यथार्थता प्रदान की उसका यूनानी कला में अभाव था। मेहराब तथा गुम्बद का प्रयोग उन्होंने दूसरों से ही सीखा परन्तु इन वस्तुओं के कुशल प्रयोग द्वारा उन्होंने जिस वास्तु-कला को जन्म दिया वह बहुत अंशों में अनुपमेय है। विशाल सार्वजनिक भवनों का निर्माण हमने रोमनों से ही सीखा है। उन्होंने जगत को वास्तुकला की एक परम्परा प्रदान की जिसका आज भी भवनों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। नगरों की अधिकांश सार्वजनिक इमारतें रोमन वास्तु के नमूने के अरुरूप ही बनायी जाती हैं। "दिल्ली के नूतन सरकारी भवन, लन्दन की नवीनतम इमारतें जैसे कि केंद्रीय कौन्सिल हाल और पोर्ट आफ लन्दन आफिस (और हम कह सकते हैं कि अमेरिका के नवीनतम भवन भी) सबों ने समान रूप से रोमन वास्तु-कला के आदर्शों की ग्रहण किया है।" १२

योरप में धार्मिक परम्परा के विकास में भी रोम का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ईसाई धर्म ने रोमन धर्म की बहुत सी बातों को अपना लिया। रोम के देवालयों की व्यवस्था को ईसाइयों ने ग्रहण किया। यहाँ तक कि रोम के अनेक देवी-देवताओं की उपासना को भी ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। पर्वों और उत्सवों की ईसाई धर्म में प्रधानता रोमन-धर्म की ही अनुकृति है। ईसाई धर्म की पेंपेती का संगठन रोमनों से ही ग्रहण किया गया है। ईसाई धर्म में लैटिन ही व्यवहार की भाषा रही है और आज भी है। इन सब दिनों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि रोम का विशाल साम्राज्य तो नष्ट हो गया किन्तु रोमन सभ्यता की देन आज भी जीवित है।

1. Legacy of Rome Page 333.

2. The Legacy of Rome.

तेरहवाँ अध्याय

मध्ययुग की सभ्यताय

सुविधा की दृष्टि से हम इतिहास को विभिन्न युगों में विभाजित कर लेते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास को तीन युगों में बाँटा गया है—(१) प्राचीन सभ्यताओं का युग, (२) मध्य-कालीन सभ्यताओं का युग और (३) आधुनिक सभ्यता का युग। इस विभाजन को हम बिल्कुल पृथक् रूप में नहीं देख सकते क्योंकि मध्ययुग का तात्पर्य राजनीतिक घटनाओं के समान सभ्यता का जन्म आकस्मिक रूप में नहीं होता, वरन् मनुष्य के अनवरत प्रयास उसे जन्म देते हैं। यही कारण है कि हम विश्व सभ्यता के इतिहास में कोई स्पष्ट और निश्चित समय विभाजक रेखा खींच नहीं सकते। फिर भी सभ्यता के प्रवाह में कुछ परिवर्तन और गत्यावरोध उत्पन्न हो जाने के कारण हम इस युग की सभ्यता को, जिसके स्वरूप पर हम विचार करने जा रहे हैं, 'मध्य-युगीन सभ्यता' की संज्ञा देते हैं।

यूरोप में गिशासल रोमन साम्राज्य के पतन के बाद से मध्य-युग का आरम्भ होता है और कुस्तुनतुनिया के पतन तक यह युग जारी रहता है। फिर बाद में आधुनिक युग आरम्भ होता है। यह काल (मध्य युग) सन् ४७६ ईसवी से लेकर १४५३ तक माना जाता है परन्तु हम इस काल के अन्तर्गत उन घटनाओं और परिस्थितियों का भी यथास्थान वर्णन करेंगे जिनका सम्बन्ध तो इससे नहीं है लेकिन जिन्होंने आधुनिक-युग के निर्माण में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहयोग दिया है। भारतवर्ष में कुस्तुनतुनी के आक्रमणों से मध्य युग शुरु होता है और चीन में यह युग वंश के पतनोपरान्त मंगोलों के आक्रमणों से होता है। योरप और सुदूर पूर्व के मध्य-युग में तिब्बत का जो भी अन्तर् हो किन्तु इस युग की परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ प्रायः समान रहीं। योरप में सभ्यता के पतन का काल रोमन साम्राज्य के अन्तिम दिनों में ही आरम्भ हो चुका था और अरब आक्रमणों ने कुछ काल के लिये सभ्यता के प्रवाह को दिग्भ्रम कर दिया। इसी प्रकार हर्ष की मृत्यु के बाद भारत की सभ्यता उस वेग से उन्नति न कर सकी जैसी कि उसने पहले की थी। भारतीय प्रतिभा की मौलिकता और सृजनात्मिका शक्ति का कुछ हास हो जाता है और काव्यों तथा नाटकों के स्थान पर टीकाओं तथा निबन्धों का प्रशसन होने लगता है। मुसलमानों के आक्रमणों ने भारत की प्राचीन सभ्यता को एक धक्का मार लगाता है परन्तु वह अपने को फिर से संभाल लेता है और अपने वास्तविक स्वरूप की रक्षा करने के लिये प्रयत्नशील हो जाता है। कुछ समय के बाद अब मुसलमान इस देश के आक्रमणकारों न रह कर वहाँ के निवासियों के साथ मूल-मिल जाते हैं तो एक मजशी-अली सभ्यता का विकास होता है। योरप में भी इस प्रकार का सांस्कृतिक सम्बन्ध हमें देखने में मिलता है जब अर्धन आक्रमणकारियों की सभ्यता के तत्वों का समिश्रण रोमन सभ्यता के साथ होता है। चीन में शुंग वंश के गौरवशाली शासन के उपरान्त मंगोलों के आक्रमण के फलस्वरूप चीनी सभ्यता का विकास-क्रम अव्यक्त हो गया। चीनी अपनी सभ्यता की रक्षा तो कर सके किन्तु उसमें कुछ विशेष उन्नति नहीं कर सके। कला और साहित्य का हास हो गया। कुछ समय के बाद चीनियों ने मंगोलों को अपने देश से बाहर खदेड़ दिया और मिंग वंश का शासन आरम्भ हुआ। मिंग वंश के शासन काल में चीनी सभ्यता की कुछ अधिक उन्नति हुई। जिस प्रकार मध्यकालीन यूरोप में सामन्त-प्रथा का प्रचलन था उसी प्रकार जापान में भी सामन्त-प्रथा प्रचलित थी। भारत में भी समाज को आधार-भूमि सामन्तवाद ही थी किन्तु भारत के सामन्तवाद का स्वरूप योरप की सामन्त-प्रणाली से भिन्न था।

कतिपय विद्वानों ने यूरोप के "मध्य युग" को "अन्ध युग" की संज्ञा दी है। परन्तु इस प्रकार का नाम बिल्कुल भ्रान्तिपूर्ण है। पुनर्व्यवस्था काल के विद्वानों ने मध्य युग को "अन्ध युग" इसलिए कहा है कि इस समय लोगों का ध्यान यूनान और रोम के प्राचीन साहित्य के अध्ययन की ओर बहुत कम था और मध्य युग के प्रारम्भिक समय के विषय में उनकी जानकारी नहीं के बराबर थी। किन्तु आज जब कि हमारा ऐतिहासिक ज्ञान मध्य-युग के विषय में काफी बढ़ गया है, हम "अन्ध-युग" शब्द का प्रयोग अनुचित समझते हैं। शिक्षा का इतिहास लिखते हुए एक आधुनिक विद्वान ने विनोदपूर्ण ढंग से कहा है कि आज की खोजों ने "अन्ध युग" को बहुत पीछे कर देने का काम जारी रखा है और शायद कुछ दिनों बाद किसी भी समय के लिए (मध्य युग के प्रारम्भिक काल के लिए भी) इस शब्द का प्रयोग न किया जा सके। यह अवश्य है कि जर्मन आक्रमणियों ने योरोप में सभ्यता के विकास को रोक दिया था किन्तु बाद में आक्रमणकारियों ने रोमन सभ्यता के सम्मिश्रण द्वारा प्राचीन सभ्यता की आधारशिला पर एक नूतन सभ्यता का भवन खड़ा किया। "प्रारम्भिक मध्य युग की श्रृंखला ही वह मूल तत्व थी जिसने मानवीय मस्तिष्क और हृदय इच्छा शक्ति के द्वारा सभ्यता के उन नवीन रूपों का सृजन किया गया जो मौलिकता और महानता दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं।" मध्य युग में ही अरबों और बाइजेन्टाइन साम्राज्य की विकसित सभ्यता का पालन-पोषण हुआ था और मध्यकालीन सभ्यता के अनेक तत्वों द्वारा ही आधुनिक युग की सभ्यता का जन्म हो सका। हम आगे के अध्यायों में आपको मध्य युग के सांस्कृतिक जीवन तथा उसकी सांस्कृतिक देनों के विषय में बतायेंगे। उससे यह और अधिक स्पष्ट हो जायगा कि 'अन्ध युग' शब्द का प्रयोग अनुचित है। योरोप में मध्य युग का सूत्रपात करने वाले जर्मन आक्रमणकारी ही थे इसलिए हमें पहले इनके विषय में ही ज्ञान लेना चाहिए।

रोम के विजेता

हम पिछले अध्याय में आपको बता चुके हैं कि रोमन साम्राज्य की श्रृंखला आक्रमणकारियों ने धराशायी कर दिया था। वे आक्रमणकारी जर्मन जाति के, जो आर्य जाति की एक शाखा थी, लोग थे और बहुत समय पहले काले सागर तथा कैस्पियन सागर के निकट से योरोप में आये थे। जूलियस सीज़र ने अपनी एक पुस्तक में जर्मनों के विषय में लिखा है किन्तु हमें रोम के इतिहासकार टेसीटस के ग्रन्थ 'जरमेनिया' से जर्मनों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। टेसीटस ने उनके रंग रूप के विषय में लिखा है कि उनकी "आँखें ठरावनी और नीली थीं, उनके बाल कुछ लाल रंग के थे, उनके शरीर गड़े विशाल और आक्रमण करने के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली थे, किन्तु वे कठिन कार्य करने के लिए सह्य न थे, वे गर्मी और प्यास कम सहन कर सकते थे यद्यपि जलवायु तथा भूमि के कारण उनको सूख और शीत सहन करना पड़ता था।" पहले जर्मनों के जीवन और उनकी सभ्यता का वर्णन किया जायगा फिर बाद में संक्षेप में रोम पर उनके आक्रमण का उल्लेख किया जायगा।

यूनानियों और रोमनों ने इन जर्मन आक्रमणकारियों को 'बारबरी' Barbari कहा है। यह शब्द संस्कृत के 'बर्बर' शब्द से काफी मिलता-जुलता है जिसका अर्थ होता है अज्ञान और निर्दय। किन्तु हमें जर्मनों को 'बर्बर' कहने में आपत्ति है। यदि वे बर्बर ही होते और उनके अन्दर गुणों का अभाव होता तो वे क्यापर और यूरर जल में पार शताब्दियों तक रोमन सभ्यता की बरतनी नहीं कर सकते थे। उन्होंने लेखन-प्रणाली सीख ली थी और रथवाही कानूनों के आचार पर उन्होंने अपने शासन-व्यवस्था स्थापित की थी। वे मौलिकता में रोमनों और यूनानियों से कहीं अधिक बढ़े-चढ़े थे। उनके व्यक्तिगत चरित्र विशुद्ध और उभरते थे। यह सत्य है कि उनके चरित्र में एक सुगन्धित समाज के गुणों का अभाव था लेकिन साहस, आतिथ्य सत्कार और शुचिता के गुणों द्वारा वे रोमनों को लज्जित कर देते थे। वे निर्दय अवश्य थे किन्तु वे उन 'सभ्य' रोमनों की अपेक्षा कम निर्दय थे, जो अपने दासों को भयङ्कर पशुओं से निर्दय लड़ने के लिए नाट्यशाला में छोड़ देते थे और दासों के आहत भिये जाने या मर जाने पर हर्ष निश्चय करते थे। जर्मनों को इस बात का दुःख था कि रोमन कानून में अपराध स्वीकार कराने के लिए लोगों को यातनायें देने का विधान

था। वे पूर्णरूप से व्यक्ति-स्वातंत्र्य के प्रेमी थे किन्तु रोमन लोग बहुत पहले ही अपने स्वातंत्र्य भावों को मुला चुके थे। जर्मनों के समाज में जो लोग उच्च स्तर के थे, वे साहित्य और कला की महत्ता के प्रति बिल्कुल उदासीन न थे। उनमें से कुछ लोग तो रोम के सांस्कृतिक जीवन में प्रवेश पा चुके थे और उन्होंने ऐसी लैटिन भाषा लिखी जिसकी प्रशंसा कुछ रोमन विद्वानों ने भी की थी। वे आक्रमणकारी, विशेष करके गोथ लोग, इतने सभ्य तो अवश्य थे कि वे रोम की सभ्यता को समझ सके और उसके तत्वों को उन्होंने ग्रहण भी किया। दो सौ वर्षों तक उन्होंने रोमन साम्राज्य की सीमा के भीतर निवास किया और इसकी रक्षा का प्रयत्न किया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इन आक्रमणकारियों को 'बर्बर' कहने के पहिले अपनी धारणा बदल लेनी पड़ेगी अन्यथा इनको बर्बर कहने का कोई औचित्य नहीं दीख पड़ता।

अपनी शासन पद्धति में जर्मन लोग प्रजातन्त्रात्मक विचारों वाले थे। उनके राजाओं के अधिकार तो बहुत थे किन्तु उनका निर्वाचन किया जाता था। समय समय पर स्वतंत्र जर्मनों की शासन नागरिक लोक सभा में इकट्ठे हुआ करते थे और शासन के महत्वपूर्ण मतलों को तै पद्धति किया करते थे। न्याय के मामलों में पुरोहितों को राजाओं की अपेक्षा अधिक अधिकार था। विद्रोहियों और भोखेबाजों को प्राणदण्ड दिया जाता था। छोटे अपराधों के लिये अपराधियों को जुर्माना देना पड़ता था। लोकसभा में ही मजिस्ट्रेटों का चुनाव होता था जो गांवों और जिलों में दीवानी के मामलों का निर्णय करते थे।

शान्तिकाल में जर्मनों के तीन प्रमुख व्यवसाय थे—(१) पशु पालन (२) कृषि और (३) आखेट। वे एक स्थान से दूसरे स्थान को चरागाहों की खोज में जाया करते थे। खेती के उत्तम तरीकों से वे अनभिज्ञ थे। उनकी कृषि प्रणाली नितकुल आदिम थी। खेती का अधिकांश काम दासों द्वारा ही कराया जाता था। खिपां भी खेती का बहुत सा काम करती थीं। जो और जई की पतल अधिक होती थी। गेहूँ तथा राई वे कम उत्पन्न करते थे। गेहूँ या जौ से आटा बनाया जाता था। जर्मन लोग जो से शराब भी तैयार करते थे। भेड़ों से वे ऊन प्राप्त करते थे और उनके चर्म को वे अपना आवरण बनाते थे। पहले तो रापी भूमि पर सभी जर्मनों का समान अधिकार होता था किन्तु बाद में उनके अन्दर भी व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा प्रचलित हो गई। रोग के निवारकों से जर्मनों ने व्यापार तथा उद्योग की बहुत सी बातें सीखीं। जर्मन लोग मिट्टी और चातुश्यों की वस्तुयें अज्ञाना सीख गये थे। वे रोगों के हाथ पशु-नाश, कुछ इमारतों लकड़ी और लकड़हंस पतंग के पर बँचने थे और इन वस्तुओं के बदले में वे उनसे लोहे के हथियार, मसाले, भाँदरा, शिशु की वस्तुयें और चातुश्यों के सामान प्राप्त करते थे।

जर्मनों के समाज में तीन स्तर थे—(१) सरदार (२) स्वतन्त्र नागरिक और (३) दास। संपन्न कृषिओं का स्थान काफी ऊँचा था। उनको परदे के भीतर बन्द नहीं रहना पड़ता था बल्कि पुरानों की भाँति उन्हें भी भूमि के विरने की स्वतन्त्रता थी। जर्मन लोग अपनी गृहस्थियों का आदर करते थे और उनकी बात मानते थे। आखेट करना लोगों का व्यवसाय होने के साथ साथ उनके जगोरबल का साधन भी था। जब वे शिकार में उत्र जाते थे तो लुआ स्लेल कर अपना मग बहाते थे। उनके अन्दर शराब पीने का भी दोष विद्यमान था। कभी कभी दूरकीका में वे अपने को ही दाँव पर लगा देते थे और हार जाने पर वे इस व्यक्ति का दासत्व स्वीकार कर लेते थे जो उन्हें जुये में हारा देता था। वे कभी कभी दास बनाये जाकर दूसरों के हाथ बँध दिये जाते थे। इन दोनों को छोड़कर जर्मनों के चरित्र में अन्य कमियाँ न थीं। व्यक्तिगत को वे बहुत बड़ा दोष समझते थे। टेरीटस ने हिस्सा है, "कदाचित्त केवल जर्मनों में ही लोग एक पत्नी से सन्तुष्ट रहते थे।"

अन्य प्राचीन जातियों की भाँति जर्मन लोग भी प्रकृति की शक्तियों को ही पूजते थे। वे सूर्य और चन्द्रमा की

धर्म

पूजा करते थे। उनके धार्मिक जीवन में पुरोहितों का कोई संगठित वर्ग नहीं था। परिवार का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति ही पुरोहित का काम करता था। विशेष अवसरों पर किसी भी व्यक्ति को पुरोहित का काम करने के लिए नियुक्त किया जा सकता था। चूंकि जर्मन लोग अपने धार्मिक विचारों को बहुत दृढ़ता से नहीं मानते थे इसलिये उनको ईसाइयों ने सरलता पूर्वक अपने धर्म में दीक्षित कर लिया।

जर्मन लोग लूट मार तो करते ही थे अतएव जब उनको रोमन साम्राज्य के वैभव का ध्यान हुआ तो उन्होंने इस पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी इसलिये जिस प्रदेश में वे रहते थे वह उनके भरण-पोषण के लिये उपयुक्त न जान पड़ा। अतएव वे रोम की ओर बढ़े। इसके अलावा उनको स्लेव और हूण जाति के लोगों ने उनके देश की सीमा के बाहर निकाल दिया। पश्चिमी गोथ लोगों ने हूणों से त्राण पाने के लिये रोमनों से उनके साम्राज्य में रहने की अनुमति माँगी और रोमन साम्राज्य की सीमा के भीतर रहने लगे। किन्तु शीघ्र ही रोम के शासन से असन्तुष्ट होकर उन्होंने विद्रोह कर दिया और सन ३७८ ई० में एड्रियानोपिल के युद्ध में रोमन सेना को हरा दिया। एलारिक के नेतृत्व में गोथ लोगों ने सारे साम्राज्य को एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रौंद डाला।

गोथ लोगों का अनुसरण करके अन्य जर्मन कबीलों ने भी रोमन साम्राज्य की सीमा में प्रवेश किया। सन् ४५३ ई० में वान्दाल लोगों ने रोम को नष्ट करने का प्रयत्न किया। थियोड्रिक के नेतृत्व में पूर्वी गोथ लोगों ने इटली के मध्य भाग में एक राज्य स्थापित कर लिया। लोम्बार्ड लोगों ने पो नदी की उर्वरा घाटी में अपना अधिकार जमा लिया। फ्रैंक लोगों ने राइन नदी को पार कर गाल को अपना निवास स्थान बना लिया। छठीं शताब्दी के मध्य तक जर्मनों ने रोमन साम्राज्य के अधिकांश पश्चिमी प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया।

जिस प्रकार विजित यूनानी विजेता रोमनों के सांस्कृतिक गुरु हो गये थे उसी प्रकार से रोमनों की संस्कृति को जर्मनों ने ग्रहण कर लिया। रोम की पतनोन्मुख सभ्यता में जर्मनों ने भी अपनी चारित्रिक विशेषताओं का समावेश करने का प्रयत्न किया। अपने व्यक्तिगत स्वाधीनतासुराग को उन्होंने रोमनों को प्रदान करने की चेष्टा की क्योंकि इस समय तक रोमन लोग यह भूल ही गये थे कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हीती कौन सी वस्तु है। यह विचार कि शासन में जनसाधारण को भाग लेना चाहिये, जर्मनों की ही देन थी। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि जन साधारण भी अनुमति से ही राजा को शासन करने का अधिकार मिलना चाहिये। उनके स्थानीय न्यायालय केवल स्थानीय मामलों पर ही नियन्त्रण रखते थे। बाद में इस प्रथा ने धारासभाओं के निर्माण के लिये एक मॉडल उपरिष्ठत किया।

पश्चात्त सभ्यता को जर्मनों की एक विशेष देन थी, वह देन थी उनकी विकसित कानून-शास्त्र। यद्यपि यह कानून-शास्त्र लिखित नहीं था तथापि तब पंद्धियों तक यह जर्मन समाज में प्रचलित होता रहा था। नार्वेय, स्वीडनेथिया और जर्मनी के कानूनों तथा इंग्लैण्ड के 'कानून का' का यह मूलधार था। जर्मनों ने भी रोमन ला के बहुत से तत्व ग्रहण कर लिये। जस्टिनियन के कोड को जर्मनों ने पूरी तरह से ग्रहण कर लिया। बाद में जर्मनों और रोमनों के कानून शास्त्र का एक दूसरे से काफ़ी सम्मिश्रण हुआ। यूरोपीय सभ्यता के विकास में जर्मन और रोमन सभ्यताओं के सम्मिश्रण ने काफी महत्वपूर्ण योग दिया।

ईसाई धर्म का उत्थान

मानव-सभ्यता के इतिहास में ईसाई धर्म का उत्थान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। ईसाई धर्म ही ने सामाजिक नियमों को कुल आधिदैविक महत्व प्रधान करके समाज में मानवीय चरित्र के नैतिक आधार का पुनर्स्थापन किया और 'धर्म' आक्रमणकारियों को अन्धर तथा व्यवहार के श्रेष्ठ नियम रिसाये। जिस प्रकार यूनान के बाद

अथवा रोम के गौरव ने मनुष्यों को बहुत दिनों तक एकता के सूत्र में आबद्ध कर रक्खा था उसी प्रकार ईसाई धर्म ने विश्वास के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके मानव समाज को बहुत दिनों तक एक रक्खा है। ईसाई-धर्म के प्रवर्तक प्रभु ईसा मसीह थे। और समस्त धर्म अपने जन्मदाता के प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व से श्रोतप्रोत था। इसलिये हमें पहले महात्मा ईसा के जीवन और उनकी शिक्षाओं के विषय में जान लेना चाहिये।

महात्मा ईसा के प्रारम्भिक जीवन का हमें कोई नितान्त विश्वसनीय विवरण नहीं प्राप्त होता क्योंकि उनकी जीवन-गाथा लिखने वालों ने उनके जीवन को रहस्यमयी कथाओं से सम्बद्ध कर दिया है। ईसा का प्रारम्भिक जीवन महात्मा बुद्ध की भांति सुविधाओं से परिपूर्ण न था। उनको अपने जातिशुद्धों के जीवन की कठिनायियों का सामना करना पड़ा था। उनको स्थान-स्थान पर घूमना पड़ा था जिससे अपने साथियों की वेदनाओं का उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। कुछ लोगों के व्यक्तित्व से वे प्रभावित हुये। जान दी वैट्टिस्ट की शिक्षाओं से, जिसने लोगों को अपने पापों का प्रायश्चित्त करने और आध्यात्मिक परिशुद्धि करने का उपदेश दिया तथा संसार को श्रेष्ठ बनाने के लिये एक महान् पुरुष के अवतार का आश्वासन दिया, ईसा विशेष रूप में प्रभावित हुये। हेरड नामक राजा की आज्ञाओं से जब जान दी वैट्टिस्ट को प्राणदण्ड दिया गया तो ईसा का उत्साह और अधिक बढ़ गया और उन्होंने उसके काम को जारी रखने का निश्चय किया। उनको अपने इस काम में कई कठिनायियों का अनुभव करना पड़ा। हेरड ने उनके ऊपर भी सन्देह किया और कैरिंसी लोगों ने उनकी 'मिथ्या मसीहा' कहकर निन्दा की। उन्होंने पहाड़ी प्रदेशों पर सभी लोगों को, बिना उनके सामाजिक या आर्थिक स्तर का कुछ विचार किये हुये, उपदेश देते हुये अपना कुछ समय व्यतीत किया। उनकी वक्तव्य शक्ति और उनके प्रेममय मृदु व्यवहार से सभी लोग प्रभावित होते थे। बहुत से लोग उनके शिष्य हो गये और उन्होंने, विशेषकर पीटर ने, ईसा को मसीहा कहा। लेकिन महात्मा ईसा की उदात्त और उन्नत किन्तु सरल और आढम्बरहीन शिक्षाएँ उनके समय के शासक वर्ग और धनिक-वर्ग को अपने हितों के विरुद्ध जान पड़ी। शान्त में जब रोमन सम्राट् आगस्टस द्वारा चलाई हुई सम्राट् पूजा को उन्होंने शान्तरणक बताया तब उनकी रोम के एक प्रान्तीय शासक की आज्ञा से निर्दयता पूर्वक गली पर चढ़ा दिया गया। मानव जाति के अदारक और सच्चे हितैषी महात्मा ईसा का यह प्राणदण्ड इतिहास का अत्यन्त सकारण घटनाओं में से है।

अपने जन्म के क्रूर और निर्दय संसार को महात्मा ईसा ने प्रेम और कृपा के दिव्य उपदेश दिये। सहायगुणि और सहिष्णुता को उन्होंने अत्यन्त आवश्यक बताया। उन्होंने ठीम-दुन्दुलों को उसके लुप्तपय भारी जीवन की प्राप्ति के लिये मार्गदर्शन प्रदान की। उसमें आनन्द प्राप्त करने में वे कहते हैं, "यदि तुम गरीब हो तो तुम धन्य हो क्योंकि 'ईश्वर का राज्य' तुम्हारा है। यदि तुम भूखे हो तो तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारी भूखा सन्तुष्ट कर दी जायगी। यदि तुम रो रहे हो तो तुम धन्य हो क्योंकि तुम हँसोगे।" महात्मा ईसा ने बार-बार "ईश्वर का राज्य" या "स्वर्ग का राज्य" शब्द को अपने उपदेशों में प्रयुक्त किया है, इसलिये हमें इसकी व्याख्या कर लेनी चाहिये।

"स्वर्ग का राज्य" के सिद्धांत उन शोड़ी सी आन्वैकारिकी विचारधाराओं में हैं, जिन्होंने मनुष्य के विश्वासों को बदल कर उसके आचरण को प्रभावित किया है। इन सिद्धान्तों में अपने जन्म की प्रकृतित मानवीय संस्थाओं और निष्ठाओं को सुनीति दी। महात्मा ईसा ने इनके द्वारा लोगों के समझे अपने आचरण में आमूल परिवर्तन करने तथा आत्म-परिशुद्धि करने की माँग रखी। उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यवस्था और निष्पत्ता का प्रतिपादन किया। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश प्रदान करने में किसी के प्रति कोई विशेष कृपा नहीं दिखलता मनुष्य निष्पत्त भोग से सबको अपनी ज्योति प्रदान करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी किसी भी व्यक्ति के प्रति विशेष कृपालु नहीं हो सकता और अपने बरक हस्त की कल्याणार्थी कृपा सबके ऊपर रखता है। इस स्वार्थी और महान पिता के पुत्र होने के कारण

महात्मा ईसा की शिक्षाएँ

सभी लोग चाहें वे पापी हों अथवा पुण्यवान, मनी हों या निर्धन, दुर्बल हों या सबल, आपस में भाई भाई हैं। महात्मा ईसा की दृष्टि में मनुष्य मनुष्य के बीच में कोई अन्तर न था परन्तु उनके उपदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सहानुभूति दीन-दुर्बलों और निरसहाय अनाथ प्राणियों के साथ अधिक थी।

महात्मा ईसामसीह ने धनसंचय की प्रवृत्ति की बार-बार निन्दा की और इसे ईश्वर-प्राप्ति में बाधक बतलाया। “और जब वे चले गये तब एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और झुककर अर्द्ध-पूर्वक उनसे पूछा ‘ऐ भले उपदेशक मैं क्या करूँ जिससे मैं अमर जीवन प्राप्त कर सकूँ।’ ‘कोई भी भला नहीं है, केवल ईश्वर ही भला है। तुम्हें आदेश मालूम हैं, व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, धोखा मत दे, अपने माता पिता का सम्मान कर।’ उसने उत्तर दिया और उनसे कहा, ‘गुरुवर, इन सब नियमों का पालन मैंने अपनी युवावस्था से ही किया है।’ तब ईसा ने उसको सस्नेह देखा और उससे कहा, ‘तुम्हें एक वस्तु का अभाव है, तू जा और जो कुछ भी तेरे पास हो उसे तू बेच दे और गरीबों में बाँट दे और तुम्हें अपना खजाना स्वर्ग में सुरक्षित मिलेगा। तब आ और मेरे साथ चल। इस कथन पर वह दुखी हो कर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सम्पत्ति थी।

और ईसा ने चारों ओर देखा और अपने शिष्यों से कहा, जिन लोगों के पास धन है वे कितनी कठिनता से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे! और शिष्यों को उनके शब्दों पर आश्चर्य हुआ। परन्तु ईसा ने फिर उत्तर दिया और उनसे कहा, बच्चो जो लोग धन में विश्वास करते हैं उनके लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाना कितना कठिन है! धनवान के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊँट के छेद में से निकल जाना कहीं आसान है।”

ईसा ने किसी कर्मकाण्ड इत्यादि का प्रतिपादन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने भाइयों की सेवा द्वारा ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ सेवा कर सकता है। उनके “स्वर्ग के राज्य” वाली विचारधारा में बाह्य कर्मकाण्डों को कोई स्थान नहीं है, यह मनुष्य की उदात्त नैतिक भावनाओं पर आधारित है। ईसा मसीह ने दीन-दुर्बलों को जो सामंजस्य प्रदान की उससे ईसाई धर्म की बहुत अधिक उन्नति हुई क्योंकि रोम के सरदारों, अफसरों और सम्राटों के द्वारा प्रेषित जंगला के लिए जाणू जाने का कोई दूसरा उपाय न था।

महात्मा ईसा की मृत्यु के उपरान्त उनके शिष्यों का नेतृत्व पीटर ने किया। इस साथ ईसा के अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ी थी। उन सब लोगों ने अपने आपको एक समूह में संगठित कर लिया। इस समय जो लोग उनके समूह में थे उनका एक संस्कार (Baptism) कर दिया गया जिससे उनकी महात्मा ईसा की अनुयायिता की हव कर दिया गया। अपने साम्प्रदायिक गौणता को भी संगठन के लिये हुए सदस्यों ने एक संस्कार का रूप दे दिया जिसके द्वारा वे अपने ‘रक्षक’ के साथ तादात्म्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त करते थे। पाल (Paul) ने ईसाई धर्म के प्रचार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने प्रमुख नगरों में चर्च स्थान स्थापित किये, अपने पत्रों द्वारा ईसाई धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की और अपने धर्म की धार्मिकता का प्रतिपादन किया। पाल ने ईसाई धर्म को मुक्ति का धर्म कहा और ईसा को मुक्तिदाता बताया। इसमें कोई संदेह नहीं कि पाल के प्रयत्नों ने रोमन साम्राज्य के भीतर धर्म के अनुयायियों की संख्या में काफी अभिवृद्धि की।

रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का जो उररी-उरन हुआ उसका विवरण हम पीछे दे चुके हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो अत्यन्तथा फिर्ती उन्होंने चर्च ही सबसे शक्तिशालिनी अफिली संस्था स्थापित हुई। रोमन साम्राज्य के स्थान पर अब रोमन कैथोलिक चर्च का ही नाम सर्वत्र सुनाई पड़ने लगा और सम्पूर्ण मान्य-कुग में चर्च की प्रभावता को कोई चुनौती न दे सका। रोम के समस्त का स्थान अब चर्च के सर्वोच्च अधिकारी पीप ने ग्रहण कर लिया।

मध्य युग में चर्च की धार्मिक शक्ति सात संस्कारों के ऊपर आधारित थी। मातृकरण (Baptism) प्रमाणीकरण (Confirmation), the Holy Eucharist, तप (penance), अतिशय अभिषेक

(extreme unction), ordination और विवाह (matrimony) ये सात संस्कार थे। इनका विकास बारहवीं शताब्दी तक पूर्ण रूप से हो चुका था। नामकरण प्राचीन पापों के प्रभावों को मिटाता था। प्रमाणीकरण द्वारा बारह वर्ष की अवस्था में बच्चे के नामकरण को सार्वजनिक रूप से घोषित कर के उसके नामकरण को प्रमाणीकृत किया जाता था। तीसरे संस्कार का उद्देश्य मनुष्य को उसकी दुःखों में शक्ति प्रदान करना और आध्यात्मिक पुनर्जन्म देना था। तप द्वारा मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित्त करता था। अतिशय अभिषेक वह संस्कार था जिसमें मरणासन्न व्यक्ति स्नान द्वारा संसार की अशुद्धि को धोता था। Ordination द्वारा विधवा पुरोहिती का अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान कर देता था जिसके द्वारा वह संस्कारों की सहायता से दैवी कृपा देता था। विवाह ऐसा संस्कार था जो पुरुष और स्त्री के सम्बन्ध को एक पवित्र गौरव प्रदान करता था और सन्तान प्राप्ति के लिए उस सम्बन्ध को कानूनी रूप देता था। इन समस्त संस्कारों की विधिवत व्यवस्था करना ही चर्च का काम था।

सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक इन सिद्धान्तों के विषय में ईसाई विचार धारणें काफी सुस्पष्ट हो चुकी थीं। ईसाई धर्म के सिद्धान्त निम्नलिखित सिद्धान्त कट्टर (Orthodox) समझे जाते थे।

- (१) त्रिमूर्ति—पिता, पुत्र और Holy Ghost तत्त्वतः ईश्वर समझे जाते थे।
- (२) अवतार—ईसा के व्यक्तित्व में ईश्वर मनुष्य के रूप में हो गया था।
- (३) पतन—आदम के पतन ने मरणाशीलों को ईश्वर के साहचर्य से वंचित कर दिया।
- (४) कन्या जन्मी—एशा का जन्म रहस्यमय है।
- (५) ईसा का द्विविध व्यक्तित्व—ईश्वर थे किन्तु वे पूर्णतया मनुष्य भी थे।
- (६) प्रायश्चित्त—ईश्वर, ईसा के रूप में, समस्त मानव जाति का उद्धार करने के लिए मर गये थे।
- (७) कृपा—ईश्वर मनुष्य को पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक सहायता प्रदान करता है।
- (८) पुनर्जन्म—ईसा ने अपनी समाधि (कब्र) से उठकर, अपने अनुयायियों को अमरत्व का विश्वास दिलाया।
- (९) चर्च की दैवी आधारशिला—ईश्वर और मनुष्य में राहचर्य स्थापित करने के लिये ईश्वर ने, ईसा के चर्च की स्थापना कराई।

(१०) द्विरागमन—भूत पुरुषों की जाँच करने के लिए ईसा के लौटने की आशा।

उपर्युक्त धार्मिक सिद्धान्तों के अतिरिक्त ईसाइयों में एक आध्यात्मिक विचारधारा भी प्रचलित थी। ईश्वर का स्वभाव त्रिविध था। वह विशुद्ध आध्यात्मिक सत्ता के रूप में अति महान, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अमर है। व्यक्तिगत सत्ता के रूप में वह पवित्र, न्यायपूर्ण, दयालु, सहाय्य और सच्चा है। पिता के रूप में उसने जगत की सृष्टि की और सत एवं असत का भेद बताया। ईश्वर के पुत्र के रूप में ईसा ने मनुष्य के साथ ईश्वर का साहचर्य स्थापित किया और एक शुद्ध आत्मा के रूप में वे सत्ता का उपदेश देने वाले हो गये। ईश्वर ने समस्त वस्तुओं को उत्पन्न किया, सृष्टि, पौध, पशु, मनुष्य और देवदूत। आदम के पतन के बाद भी उसने वरदानवश ही मनुष्य को फिर से दैवी राहचर्य प्रदान करने का वचन दिया। द्विरागमन के समय एक अन्तिम न्याय होगा जिसमें श्रेष्ठ लोग तो आनन्द का उपभोग करेंगे और जो पाप के भागी होंगे वे कष्ट सहन करेंगे।

सन्यास और कैराभ्यवाद का प्रचलन पूर्वा क्षणों में बहुत अधिक था। कुछ दिनों बाद ईसाई धर्म में इनका प्रवेश हो गया। बहुत पहले ईसाई सन्तों ने संसार के पापों के बीच में रहने की अनुचित एवं अशुद्धिमत्तापूर्ण कृत्याँ

सेन्ट पाल और सेन्ट आगस्टाइन ने कामवासना को एक बुराई और स्त्रियों को खतरनाक समझा। सेन्ट जेरोम ने ईसाई धर्म में वैराग्य- लोगों को इहलौकिक जीवन के सुखों का उपभोग करने से सावधान किया। सामाजिक धार और आर्थिक गड़बड़ी के समय में वैराग्यवाद का प्रचार बहुत अधिक होने लगता था।

संगठित सन्यास-जीवन ने लोगों को आध्यात्मिक पिपासा की परितृप्ति के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के प्रलोभन भी दिये। सन्यासियों को सैनिक सेवाओं, पारिवारिक कर्तव्यों, व्यक्तिगत बन्धन और अपराध के लिए दण्ड से मुक्ति प्राप्त हो जाती थी। आक्रमणकारियों के आक्रमणों से सन्यासियों की अपने मठों में रक्षा हो जाती थी क्योंकि कोई भी आक्रमणकारी मठ में घुसने का साहस नहीं कर सकता था। सन्यासियों को मठों में भोजन और निवास की सुविधा प्राप्त हो जाती थी। इन सब प्रलोभनों के कारण कितने लोगों ने सन्यास ग्रहण किया था यह तो ठीक नहीं मालूम किन्तु ऐसे लोगों की संख्या बिल्कुल नगण्य भी न रही होगी।

सन्यास-जीवन का आदर्श इस विचार के ऊपर आश्रित था कि यह अमरता की तैयारी का जीवन है। आत्मा शरीररूपी कारा में बन्दिनी है और सांसारिक सुखों के उपभोग करने की इच्छा के कारण वह ऊपर उठकर ईश्वर से तादात्म्य नहीं स्थापित कर पाती। शरीर को जितना अधिक कष्ट दिया जाए आत्मा को उतना अधिक लाभ होगा। ईसा की शिक्षाओं का यह अर्थ लगाया गया कि वे मनुष्य को जन्म से सदैव पृथक् करने का उपदेश देते हैं। सन्यासियों ने दारिद्र्य, ब्रह्मचर्य और आशाकारिता के अर्थ ग्रहण किये। दरिद्रता के अर्थ में धन के दोषों से, ब्रह्मचर्य के अर्थ में कामवासना के दूषित प्रभाव से और आशाकारिता के अर्थ में भ्रम से निःशुभ से बचे रहेंगे, ऐसा उनका विश्वास था।

ईसाई धर्म के वैराग्यवाद के कई मठ थे। इन मठों के विधान तथा नियम थे और प्रबन्धादि के लिए संगठित सरकारें होती थीं। सेन्ट बेनेडिक्ट ने इटली के मान्टेकेसिनो में एक मठ स्थापित किया। उसने एक नियम बना दिया था कि मठ का स्थायी सदस्य होने के पहिले प्रत्येक व्यक्ति को मठ में ही कुछ दिनों तक रह कर अपनी परीक्षा देनी पड़ती थी और सफल हो जाने पर वह मठ का सदस्य हो जाता था किन्तु असफलता मिलने पर उसे सन्यास ग्रहण करने का विचार ही त्याग देना पड़ता था। जो लोग शारीरिक दृष्टि से सक्षम होते थे उनको छः साल घण्टे कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ता था। कार्य को एक बहुत बड़ा गुण समझा जाता था और "सुस्ती को आत्मा का शत्रु।"

मठ के इतिहास में सेन्ट फ्रांसिस जॉन् एसिसी का नाम अति महत्वपूर्ण है। "उसने लोगों के मस्तिष्क को नहीं, कल्पना को प्रभावित किया, वह (gospel) विचार का मूर्तिमान प्रतीक था।" उसके आदर्शमय जीवन और उसके आत्म त्याग-पूर्ण व्यवहार ने लोगों को असाधारण प्रभावित किया। सेन्ट फ्रांसिस जॉन् एसिसी का सुकुमार हृदय नारीयों के दुःखों से अत्यन्त शक्ति ब्रवित हो जाता था। उन्होंने अपने मठ के सदस्यों को दीन-हीन और निर्बल तथा रोगियों की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने उनके लिए ईसा ईसाई के अरस और दरिद्रतापूर्ण जीवन का ही अनुसरण करना और कभी भी इसे न छोड़ना आवश्यक बताया।

मध्य काल में, जब बड़े आक्रमणों से धरा धराकान्त थी, शासकों तथा प्राधिकारियों की अशक्तता युग को कालिदास्य बना रही थी और जब नारो और सामाजिक एवं आर्थिक गड़बड़ियों का शोकनाला था, वैराग्यवाद का महत्व कुछ कम न था। जहाँ एक ओर शासक, सरदार और घनवान लोग बिलासितामय और आडम्बर पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और दूसरी ओर साधारण जनो का जीवन नन्दस्याम्य था, मठ के आश्रित सदस्य अपने ग्यासमय एवं शुद्ध, सरल जीवन से लोगों के सामने एक श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत करते थे। अब मठों में सामाजिकता और अनेकिकता का ही प्राधान्य था, मठ के सन्यासियों ने सुधार आन्दोलन आरम्भ किये और आदर्शवाद का सुन्दर नमूना उपस्थित किया। मध्य-काल में ईसाई धर्म के फैलाने का आश्रित कार्य सन्यासियों ने ही किया। इंग्लैण्ड, जर्मनी और मध्य यूरोप के स्वतंत्र लोगों में ईसाई धर्म को उन्होंने ही फैलाया था। बुद्ध धर्मवारी बड़े ही कुशल कारीगर और धमी थे।

वे लोग खेती के कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य, जैसे दलदलों को सुखाना, भूमि को साफ कर उसे कृषि योग्य बनाना, बीज का चुनाव करना, पशु पालन, और फसलों का ढेर फेर करना आदि बड़ी कुशलतापूर्वक करते थे। कदाचित् मध्य युग में केवल मठ ही उज्ज्वल सांस्कृतिक केन्द्र थे। मठों में विद्वान लोग शरण प्राप्त करते थे और निर्विघ्न अपना कार्य करते थे। कभी-कभी सन्यासियों की पार्श्वकथमयी मनोवृत्ति के कारण समाज बहुत से बुद्धिमान और कार्यशील व्यक्तियों की महत्वपूर्ण सेवाओं से वंचित हो जाया करता था।

चर्च का अधिकार बढ़ने पर पोप का प्रभुत्व काफी बढ़ने लगा। पोप ही चर्च का सबसे प्रधान कर्मचारी था और उसकी सत्ता को मध्यकाल में लगभग सभी लोग सिर झुका कर स्वीकार करते थे। ग्रेगोरी सप्तम (१०७३-१०८५) एक अत्यन्त महत्वपूर्ण धार्मिक नेता था। वह पहले एक सन्यासी था और बाद में उसे पोप का पद प्राप्त हो गया। चर्च की सांस्कृतिक देनों का उल्लेख हम मध्य-कालीन संस्कृति के साथ करेंगे। पहले हम मध्यकाल की एक गौरवमयी सभ्यता की ओर आपका ध्यान ले चलना चाहते हैं। यह सभ्यता है, वाइजेन्टिन्ना की सभ्यता।

रगशीर

—:—

चौदहवाँ अध्याय

बाइजेन्टिआ की सभ्यता

मध्य-कालीन सभ्यताओं में बाइजेन्टिआ का विशेष गौरव और महत्त्व है। रोम साम्राज्य के पतनोपरान्त यूनानी-रोमी (Greco-Roman) सभ्यता की दीपशिखा बहुत दिनों तक बाइजेन्टिआ की राजधानी कुस्तन्तुनिया में जलती रही। बर्बर आक्रमणकारियों को रोक कर कुस्तन्तुनिया ने सभ्यता की रक्षा की और योरोप के नवजात राज्यों को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित कर उन्हें पुष्ट होने का अवसर प्रदान किया। प्रोफेसर थान्डरिंक ने लिखा है कि बार-बार आक्रमणकारियों ने कुस्तन्तुनिया की चहारदीवारी में से घुसने का प्रयास किया किन्तु वे विफल-प्रयत्न ही रहे। "इस प्रकार इसने (कुस्तन्तुनिया ने) सभ्यता की दुहरी सेवा की, एक तो बाल्कन के आक्रमणकारियों को एशियाई प्रान्तों से दूर रख के और दूसरे एशिया माइनर के आक्रमणकारियों को योरोप से बाहर रख के।" जिस प्रकार हेलेनिस्टिक युग में सिकन्दरिया विश्व के एक बहुत बड़े भाग की सांस्कृतिक एवं व्यापारिक राजधानी थी उसी प्रकार मध्ययुग में कुस्तन्तुनिया को भी संस्कृति और व्यापार का केन्द्र होने का गौरव प्राप्त था। हेलेनिस्टिक युग की सभ्यता की भौतिक बाइजेन्टिआ की सभ्यता में भी पूर्वी प्रभावों और योरोपीय सभ्यता का सम्मिश्रण था। मध्यकालीन सभ्यताओं का अध्ययन करने वाले विद्वानों के लिए कुस्तन्तुनिया महत्व सम्पन्न है। इतिहासकार को बार-बार इसी का स्मरण करना पड़ता है। गिबन ने लिखा है "जिस प्रकार अपनी दैनिक पूजाओं में फेज गा दिल्ली का मुसलमान मक्का की मस्जिद की और ही खुल करता है उसी प्रकार इतिहासकार की दृष्टि कुस्तन्तुनिया के साम्राज्य पर सदैव केन्द्रित रहेगी।" पहले हम बाइजेन्टिआ का संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास देगे फिर उसकी सभ्यता का वर्णन करेंगे।

बाइजेन्टिआ का साम्राज्य रोमन साम्राज्य का ही एक भाग था और कुछ इतिहासकार इसे पूर्वी रोमन साम्राज्य कहकर पुकारते हैं। बाइजेन्टिआ का सन से प्रसिद्ध शासक जस्टीनियन था। जस्टीनियन के फाल्गुन-संग्रह मानव सभ्यता को एक बहुत बड़ी देना थी। उसके समय में बाइजेन्टिआ के साम्राज्य की बाइजेन्टिआ का संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास शक्ति, समृद्धि और वैभव में भी काफी अभिवृद्धि हुई। उसने बाइजेन्टिआ की छोड़ी हुई शक्त को लौटाने का प्रयत्न किया और अपने प्रयत्नों में बहुत अंशों में वह सफल भी रहा। उसने बाल्कन के प्रान्तों में कुछ अंशों तक अपनी शक्ति स्थापित की और पूर्वीय गार्थों से इटली, सान्दातो से उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी गार्थों से स्पेन का कुछ सक्षुद्धी तट छीन लिया। परन्तु बाइजेन्टिआ के साम्राज्य का यह गौरव अल्पकालिक ही प्रमाणित हुआ। मुसलमानों की शक्ति का अभ्युदय होने से बाइजेन्टिआ के साम्राज्य की सीमा काफी संकुचित हो गई और वह एशिया माइनर और बाल्कन तथा इटली प्रायद्वीपों के कुछ टापुओं तक ही सीमित रह गया। इन्गोरेथा के लोगों, स्लेव तथा लोम्बार्डों ने भी उसकी भूमि पर अपना-अपना अधिकार जमाना आरम्भ कर दिया। जस्टीनियन के बाद उसी के समान कोई दूसरा शक्तिशाली शासक न हुआ जो साम्राज्य की शान और शक्ति को कम न होने देता। इसके विपरीत कई दुर्बल और अयोग्य शासकों की अकर्मण्यता ने साम्राज्य की शक्ति को और अधिक शोचनीय बना दिया। लगभग सन् १०० ईसवी के आस पास बाइजेन्टिआ में सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ और एक बार फिर साम्राज्य का गौरव कुछ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा किन्तु फिर अचिरादेव तुर्कों ने इसकी शान शोकेत को गिद्धी में मिलाने का प्रयत्न किया। सन् १०५६ ई० में सेल्जुक तुर्कों ने साम्राज्य के पूर्वी प्रान्तों को लूटना सतोचना आरम्भ कर दिया। बहुत थोड़े ही समय में उन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन और अधिकशा निकट-पूर्व को लूटना

लिया। फ्रूसेड के कारण तुर्कों को पीछे हट जाना पड़ा किन्तु पश्चिमी लोगों ने कुस्तुन्तुनिया को बर्बाद कर दिया और उस की कला कृतियों को नष्ट कर दिया। सन् १२६१ में कुस्तुन्तुनिया में एक यूनानी राजवंश की स्थापना हुई परन्तु इसका प्रमुख अर्थन्त सन्निकट के कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रहा। इस समय तक बाइजेन्टिन्ना का साम्राज्य बिल्कुल शोचनीय स्थिति में पहुँच चुका था इसलिए आत्मन तुर्कों को इस पर विजय प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़ा। अन्त में सन् १४५३ में बाइजेन्टिन्ना का साम्राज्य तुर्कों के हाथ में चला गया।

बाइजेन्टिन्ना के सम्राट निरंकुश होते थे और बड़ी शान-शौकत से रहते थे। वे अपनी राज सभा को खूब सजा कर रखने का प्रयत्न करते थे। कदाचित् वे अपने वैभव के प्रदर्शन द्वारा बर्बर लोगों को प्रभावित करना चाहते थे। वे बड़े ही भड़कीले वस्त्र पहना करते थे। सम्राट की शक्ति का सिक्का जमाये रखने के लिए एक स्थायी स्थल-सेना और विराट जल-बाहिनी होती थी। कुस्तुन्तुनिया के ग्रीक आर्थोडॉक्स चर्च को शासन सम्बन्धी मामलों

शासन-व्यवस्था

में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था वरन् सम्राट की शक्ति ही सर्वप्रधान थी। साम्राज्य की सेना के अधिकांश सैनिक निकट रहने वाले बर्बर लोग होते थे और सम्राट के पद को भी साधारण स्थिति के लोगों ने अपनी योग्यता और परिश्रम द्वारा अधिकृत कर लिया था। लोगों को दण्ड कठोर दिये जाते थे। साधारण अपराधों के लिए भी अन्धा कर देने के प्रथा प्रचलित थी। बाइजेन्टिन्ना की शासन प्रणाली को जस्टीनियन ने संगठित किया था। उसके निजी व्यक्तित्व की इस शासन-व्यवस्था पर छाप थी। यह इतनी उन्नत थी कि परवर्ती शासकों ने इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं समझी। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक निर्दोष शासन व्यवस्था थी। आन्तरिक झगड़ों का भय सदैव बाइजेन्टिन्ना में बना रहता था। इसकी नौकरशाही, यद्यपि इसने बाइजेन्टिन्ना को समस्त विप्लवों और युद्धों के बीच सातत्य तथा स्थायित्व प्रदान किया था, पूर्ण रूप से अनैतिक थी। लेकिन हर्गो नौकरशाही के गुणों पर भी विचार कर लेना चाहिए। इसने साम्राज्य के आर्थिक जीवन को इतनी बुद्धिमत्तापूर्वक सुनियन्त्रित किया और इतनी कुशलतापूर्वक कर संग्रह किया कि यद्यपि खलीफ़ाओं के अधिकार में भूमि अधिक थी फिर भी वार्षिक आय बाइजेन्टिन्ना की ही अधिक थी। जब कि खलीफ़ाओं की शरान व्यवस्था तीन शताब्दियों में ही विकेन्द्रित हो गई, बाइजेन्टिन्ना की शासन प्रणाली लगभग एक हजार वर्षों तक टिकी रही।

बाइजेन्टिन्ना का सुविकसित आर्थिक जीवन बाइजेन्टिन्ना की सभ्यता का प्रमुख विशेषता थी। वहाँ के व्यापार ने मध्य काल में सम्पूर्ण भूमध्यसागरीय प्रदेश में सभ्यता का प्रसार किया। चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने पर बाइजेन्टिन्ना में शिल्प के उद्योग धन्धों का बहुत अधिक उन्नति हुई। कुस्तुन्तुनिया में शिल्प की कुल वस्तुओं के तैयार करने और उनके रँगने के काम पर राज्य का और से एकाधिकार था। शिल्प के कारखाने सम्राट के भवन के निकट स्थित होते थे। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र और रँगे हुए कपड़े केवल शासनाधिकारी ही पहन सकते थे और उसके भी अधिक मूल्यवान वस्त्रों को धारण करने का अधिकार केवल शाही घराने के लोगों को ही प्राप्त था।

आर्थिक जीवन

वाद में जब कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से रेशमी वस्त्रों को तैयार करके सभी लोगों के हाथ वेचना प्रारम्भ कर दिया तब जस्टीनियन ने सारे नियन्त्रण उठा लिये और सस्ते माल पर धरकारों शिल्प बाजार में भक्ष दी। फलस्वरूप प्रतियोगिता रह ही न गई किन्तु प्रतियोगिता नष्ट हो जाने पर उनके मूल्य फिर बढ़ गये। धार्मिक क्रादों में प्रयुक्त होने वाले आभूषण, बहुमूल्य जवाहरात, घातुओं के सामान, हॉथी दाँत की बनी हुई वस्तुएँ और दृष्यकार बहुत बड़ी मात्रा में तैयार किये जाते थे और बेचे जाते थे।

बाइजेन्टिन्ना में कृषि भी अर्थन्त उन्नत अवस्था में थी। पत्तल द्वारा इतना पर्याप्त अन्न प्राप्त हो जाता था कि राज्य के समस्त निवासियों को मोक्ष सामग्री सुलभ थी। वहाँ का व्यापार भी उन्नत दशा में था। कार्न्टेन्डोइन के शासन काल से ही धरेलू और जल दोनों प्रकार के व्यापारों का बड़ा उन्नति हुई। रोमन साम्राज्य के द्वारा बनेवाले हैंई सड़कों की अराधर मरम्मत इत्यादि कराई जाती थी जिससे पदार्थों और व्यापारियों का गमनागमन सरलतया हो

सके। जल मार्गों द्वारा व्यापार करने के लिए बड़े बड़े जलयान बनवाये गये। पॉन्ची शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक के एक हजार वर्षों के लम्बे समय में कुस्तुन्तुनिया विश्व का सबसे बड़ा बाजार और जहाजरानी का सबसे महान केन्द्र था। सीरिया में भी उद्योग धन्धों और व्यापार की बहुत उन्नति हुई कदाचित्त केवल इसीलिए कि कुस्तुन्तुनिया विश्व का सबसे बड़ा बाजार और जहाजरानी का सबसे महान केन्द्र था। सीरिया में भी उद्योग धन्धों और व्यापार की बहुत अधिक उन्नति हुई, कदाचित्त केवल इसीलिए कि यह कुस्तुन्तुनिया और मिस्र तथा कुस्तुन्तुनिया और फारस के व्यापारिक मार्गों के बीच में पड़ता था और यहाँ के व्यापारी साहसी तथा चतुर होते थे। पूर्वी देशों से बाइजेन्टिआ के साम्राज्य में मसाले, औषधियाँ, इत्र, बहुमूल्य पत्थर और कीमती लकड़ियाँ आती थीं। इस व्यापार के फलस्वरूप बहुत से नगर प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो गये। इन नगरों में इनके नाम प्रसिद्ध हैं—कुस्तुन्तुनिया, एन्टियोक, डेमस्कस, बेरुत, सेलोनिका और कोरिन्थ। हेलिनिस्टिक युग में व्यापारिक दृष्टि से सिकन्दरिया का महत्व सबसे अधिक था किन्तु इस समय उसका व्यापार एन्टियोक से भी कम हो गया था। सिकन्दरिया का स्थान कुस्तुन्तुनिया ने ग्रहण कर लिया। उद्योग-धन्धों की बहुलता और व्यापार के विस्तार के कारण बाइजेन्टिआ एक अत्यन्त समृद्धिशाली साम्राज्य हो गया। वहाँ के लोग सम्पन्न और धनवान थे। अभिजात वर्ग के लोगों के पास विलास के सभी साधन विद्यमान थे। राबर्ट आफ बलेरी ने कुस्तुन्तुनिया का भ्रमण करने के बाद कहा था कि इसके अन्दर “संसार के धन का दो-तिहाई” विद्यमान था। यहाँ तक कि बाइजेन्टिआ के साधारण नागरिक भी “राजाओं के पुत्र प्रतीत होते हैं।”

बाइजेन्टिआ में कलात्मक विकास यूनानी, रोमन तथा पूर्वी कला तीनों के मिश्रित प्रभाव के कारण हुआ। रोमन वास्तुकला की परम्परा का हास अभी नहीं हो पाया था, बाइजेन्टिआ की कला में वह जारी रही। किन्तु बाइजेन्टिआ के भवनों और मन्दिरों में कतिपय विभिन्नताएँ और नवीनताएँ भी थीं। बाइजेन्टिआ के भवनों की दिवालें पतली तथा छतें अधिक हवादार होती थीं और उनमें प्रकाश का प्रवेश अधिक मात्रा में हो सकता था। यहाँ के भवनों में अलंकार भी अधिक रहता था। विभिन्न भातृश्रोत तथा संगमरमर परशर के टुकड़ों द्वारा भवनों और मन्दिरों के आन्तरिक भागों को सजाने की प्रवृत्ति बाइजेन्टियन कला की प्रमुख विशेषता है। भवनों के आन्तरिक भागों की सजाने पर इससे पहले योरप की किसी कला में इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाया था।

कुस्तुन्तुनिया में जस्टीनियन द्वारा बनवाया हुआ सेन्ट सोफिया का चर्च बाइजेन्टियन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसको सन १४५३ के बाद तुर्कों ने मस्जिद का रूप देने का प्रयास किया था। आज यह राष्ट्रीय संग्रहालय हो चुका है। इस चर्च का वर्णन हमें गिऑपियस नामक समकालीन इतिहासकार के ग्रन्थ में मिलता है। उसने लिखा है कि इस वेवालय का दर्शकों के चित्त पर गहरा धार्मिक प्रभाव पड़ता था। उसके ये शब्द हैं, “जब प्रार्थना करने के लिये इस इमारत में कोई प्रवेश करता है, तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानवीय कृति नहीं है...। पराकी आभा, आकाश तक ऊँची उठती हुई यह अनुभव करती है कि यहाँ ईश्वर निवस ही है और उसे अपने हस जुने हुए धर में आनन्द प्राप्त होता है। जितना प्रकाशमय और समसंस्कृत आन्तरिक भाग सेन्ट सोफिया के चर्च का है उतना इसके पहले के किसी अन्य भवन का नहीं है। इस भवन की कलात्मकता और प्रभावोत्पादकता का प्रशंसा अनेक गृथिक कलाविशारदों ने की है। रवेन्ना (Ravenna) में बनवाई हुई अन्य छोटी इमारतें भी सुन्दर और आकर्षक हैं बाइजेन्टिया की वास्तुकला में धार्मिक भावना की पर्याप्त छाप दिखाई पड़ती है। यहाँ का चलानकार अपनी कला द्वारा या तो ईसाई धर्म के सिद्धान्तों की व्याख्या करता था या राजकीय सेवा को ही अपना प्रधान कर्तव्य समझता था। उसके सम्मुख विषयों की विभिन्नता अथवा शैली की स्थितान्ता न थी। उसे धर्माधिकारियों या सम्राट् बतला देते थे कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। यही कारण है कि बाइजेन्टिआ की कला में अलंकरण तो बहुत अधिक है किन्तु

कलाकार की स्वातन्त्र्य भावना का अभाव होने के कारण उसमें उस गत्यात्मकता का अभाव है जो किसी कला को सजीव और शाश्वत बनाती है। रुद्धिप्रियता और संकीर्णता बाइजेन्टियन कला के स्पष्ट दोष हैं। कलाकार के स्वान्तःसुखाय का जो प्रत्येक कला को जीवन प्रदान करता है, बाइजेन्टिया की कला में अभाव है।

बाइजेन्टिया में मूर्तिकला का पंचार था किन्तु उसके अधिक नमूने हमें नहीं मिलते। आठवीं शताब्दी में बाइजेन्टिया में मूर्ति पूजा के विरोध में एक प्रबल आन्दोलन आरम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप मन्दिरों से मूर्तियाँ हटवा दी गईं। बाद में मूर्तियों के चित्र रखने की आज्ञा दे दी गई। एक मध्य-कालीन लैटिन लेखक ने लिखा है कि थूनानी (बाइजेन्टिया) केवल कमर के ऊपर के भागों को ही चित्रित करते थे जिससे दर्शकों के चित्त में कल्पित विचार न उत्पन्न हो सकें। स्थापत्य कला की कृतियों में धार्मिक वाक्य, मयूर तथा फलदार लतायें अंकित होती थीं। चित्रों द्वारा कलाकार महात्मा ईसा की सम्पूर्ण जीवन गाथा को चित्रित करने का प्रयास करते थे। उनमें माता मेरी के दुःखों का चित्रण किया गया है और धर्म प्रचारकों तथा मृतात्माओं के जीवन की प्रमुख घटनायें प्रदर्शित की जाती थीं। धार्मिक ग्रन्थों के मुखपृष्ठों को खूब अलंकृत रखने का प्रयत्न किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बाइजेन्टिया के धार्मिक ग्रन्थों का आकार प्रकार हमारी आधुनिक पुस्तकों का सा होता था। सिकन्दरिया के पुस्तकालयों में रखी हुई पेपीरस पुस्तकों का सा नहीं। सोने के आभूषण तथा सुन्दर रेशमी वस्त्र बनाने की कला बाइजेन्टिया में काफी उन्नत अवस्था में थी। पर्यटकों और बहुमूल्य धातुओं पर नक्काशी करने की कला का इस समय तक काफी हास हो चुका। इसलिये बाइजेन्टिया के सिक्कों, मुहरों तथा Gems में कलात्मक कुशलता का बहुत अधिक अभाव था। सुती वस्त्र बनाने के कारणवश लगभग प्रत्येक घर में थे। वस्त्र, तंतु, आभरण इत्यादि बहुत परिमाण में उत्पन्न किये जाते थे। इस कला में मिस्त्रवासियों ने बाइजेन्टिया वालों का नेतृत्व किया। बाइजेन्टिया का अरब देशों की कलाओं पर काफी प्रभाव पड़ा।

रोम और कुस्तुनिया की धार्मिक विचार धाराओं में काफी अन्तर था। ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में ही हुआ था लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च के अनुसार इसकी जो व्याख्या की जाती थी उसे बाइजेन्टिया के लोग स्वीकार करने को तैयार न थे। रोमन चर्च के इतिहास के प्रारम्भिक युग में सिद्धान्तों के ऊपर जितने भी विवाद उत्पन्न हुये थे वे सब पूर्व में ही उत्पन्न हुये थे, पश्चिम में नहीं। विद्वानों ने बाइजेन्टिया की सभ्यता को थूनानी सभ्यता कहा है किन्तु धर्म और दर्शन के मामले में यह कथन पूर्णतया अतिरिक्त नहीं होता। थूनान में धर्म और राजनीति अन्वोन्वाश्रित रूप से सम्बन्धित न थे और न मन्दिरों के ऊपर राज्य सत्ता का कोई विशेष अधिकार ही था। लेकिन बाइजेन्टिया में हम दूसरी ही बात देखते हैं। यहां राजनीति और धर्म परस्पर एक दूसरे से मधुक्ता दिखाई पड़ते हैं और चर्च के ऊपर सम्राट का पूरा आधिपत्य दृष्टिगत होता है। लोगों की मनोवृत्ति धर्म प्रधान थी। कुस्तुनिया के धार्मिक विचारों को रोमन कैथोलिक चर्च धर्म-विरोधी मानता था। एरियन लोग त्रिपुर्ति के सिद्धान्त का विरोध करते थे और जेफोवाइट्स लोगों का विश्वास था कि ईसा की दो विशेषतायें हैं—दैवी शब्द और मनुष्य ईसा। रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा इस प्रकार की बातें धर्म विरोधी कही जाने पर भी बाइजेन्टिया के साम्राज्य में इस प्रकार के विचार कायम उत्पन्न होते रहे। कुस्तुनिया का सम्राट और धर्माधिकारी दोनों ही रोम के पौप की पशुता को मानने के लिए तैयार न थे। मूर्ति-पूजा के विरोध में जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ उससे भी दोनों और बढ़ता ही उत्पन्न हुई। सन् १०५४ में पौप ने कुस्तुनिया के धर्माधिकारी का निष्कासन कर दिया। इसके बाद भी कोई समझौता न हो सका।

कुस्तुनिया की चर्च को ग्रीक चर्च या होली एरियनल आर्थोडॉक्स एपस्टोलिक चर्च कहते थे। इस चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च की धार्मिक विचारधाराओं में कभी अन्तर थे। ग्रीक चर्च में लोग विविध स्नान पद्धतियों के विवाह और मरणात्यक्ष प्राणी के लिए आध्यात्मिक नरदान के रूप में नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुधार और पापों की क्षमति के लिए शरीर में तंत्र नैल भ्रमने में विश्वास करते थे। वे indulgences और

purgatory आदि बातों को नहीं मानते थे और मृतक लोगों के लिए प्रार्थनाएँ करते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि मृत-प्राणियों के भाग्य का पूरी तरह से निश्चय अन्तिम निर्णय के दिन तक भी नहीं होता। वे पृथ्वी पर ईसा के किसी दृश्य रूप को स्वीकार नहीं करते थे किन्तु अपने धर्माधिकारी को वे आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न समझते थे। तप के लिए जो उपवास बताये जाते थे वे बुधवार और शुक्रवार तथा पर्वों के दिन के किये जाते थे। उपदेश आदि बहुत ही कम हो गये और वादन को धार्मिक कार्यों से निकाल दिया गया। कुस्तुन्तुनिया की चर्च के उच्च अधिकारी, बिशप, मेट्रोपॉलिटन्स और पेड्रियार्क लोग मठों से चुने जाते थे। निम्न वर्ग के अधिकारियों जैसे रीडर, सिंगर, डेकन, प्रीस्ट और आर्कप्रीस्ट के लिए यह असम्भव था कि वे उन्नति करके उच्च अधिकारी हो जाते। ग्रीक आर्थोडॉक्स चर्च में इन अधिकारियों को कोई विशेष महत्वपूर्ण स्थान न प्राप्त था। रोमन कैथोलिक चर्च की तुलना में यहाँ शक्ति के केन्द्रीयकरण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। आर्थोडॉक्स चर्च की विभिन्न शाखाएँ धार्मिक सिद्धान्तों की अपनी ही व्याख्या को मानती थीं, इसलिए उन सबकी क्रियाओं और विश्वासों में काफी असमानताये विद्यमान थीं।

बाइजेन्टिया की सभ्यता को हम एक महती सृजनात्मक सभ्यता नहीं कह सकते। यदि कोई एथेन्सनिवासी, लिस्ने पैरीक्लीज का युग देखा हो या यूनान के प्राचीन इतिहास से उसका परिचय रहा हो, बाइजेन्टिया के साम्राज्य में किसी प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता क्योंकि उसे यहाँ पर दर्शन और विज्ञान की कोई प्रगति न दिखाई पड़ती। सच पूछा जाय तो इस समय तक यहाँ के विचारकों की मौलिकता समाप्त हो चुकी थी और उनकी बौद्धिक शक्ति टीकाओं लिखने तथा संग्रह तैयार करने में खर्च होती थी। विज्ञान में बाइजेन्टिया की कोई मौलिक देन नहीं थी केवल चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ग्रन्थों की रचना हुई, जो भी मौलिक ग्रन्थों की नहीं।

सिकन्दरिया, एथेन्स, कुस्तुन्तुनिया और एग्जियोक में विश्वविद्यालय थे जो क्रमशः चिकित्सा-विज्ञान, दर्शन, साहित्य और व्याख्यान कला के केन्द्र थे। अल्लियन का निकित्साक ओरबेसियस (Orbasius) था। उसने सत्तर पुस्तकों का एक ज्ञान कोष संग्रहीत किया। एमिडा के एड्रस ने इसी प्रकार के ग्रन्थ का संकलन किया। उसकी विशेषता इस बात में है कि उसने ग्रॉस, कान, नाक, मुँह और दाँत की चिकित्सा की प्राचीन विधियों की बड़ी ही अच्छी व्याख्या की। उसकी पुस्तक में goiter और hydrophobia पर बड़े ही अभ्यास है। इटली के निवासी एलेक्जेंडर में कुछ मौलिक प्रतिभा थी। उसने अंत सम्बन्धी विचारों का नाम रक्खा, अन्नप्राणक मार्ग की गड़बड़ियों का शीक-ठीक वर्णन किया और नदी ही कुशलता पूर्वक फेफड़ों के रोगों की चिकित्सा बताया। उसने आन्तरिक चिकित्सा और भेषज शास्त्र पर जो पाठ्य पुस्तकें लिखीं उनका अनुवाद सीरिक, अरबी, हेब्रू और लैटिन भाषाओं में किया गया। उसकी पुस्तकों का काफी प्रभाव था। आगस्टाइन के कथनानुसार पाँचवीं शताब्दी में भागव शरीर की खीरफाड़ी की जाती थी। एजिना के पॉल ने भी "बड़ी मौलिकता और मानसिक स्वतन्त्रता से" अपने ग्रन्थ का संकलन किया। बाइजेन्टिया में पशु-चिकित्सा पर जो पुस्तकें लिखी गईं उसका महत्व पुनर्जन्म कासा तक रहा।

बाइजेन्टिया की सभ्यता में पदार्थ विज्ञान में कुछ अधिक महत्वपूर्ण काम हुआ। इस शास्त्र के वैज्ञानिक साधारणतया सच्चे अनुसन्धानकर्ता थे। उन लोगों ने प्रायोगिक तरीकों का इस्तेमाल किया और शायद उनके पहले किसी अन्य प्राचीन देश के वैज्ञानिकों ने उतनी सच्चाई से प्रायोगिक तरीकों को नहीं अपनाया था। वायुओं और घात मिश्रणों के विज्ञान की बाइजेन्टिया के वैज्ञानिकों ने काफी उन्नति की। ज्योसिप की ग्रंथों में लोगों का विश्वास था। वे विश्वास करते थे कि ताराग्रह और सूर्य चन्द्र सांसारिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। लोग अपने पशुओं के जन्म पर उनकी ग्रह स्थितियों का निरीक्षण करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय अत्यन्त विचारक अनेक आमक धारणाएँ भी।

हाइपोशिया नामक सुविज्ञ महिला एक विख्यात गणितज्ञ और दार्शनिक थी। अपने समकालीन विद्वानों में उसका नाम अग्रगण्य है। उसने अपने पिता को टोलमी नामक विद्वान के सिन्टैक्सिस (syntaxis) ग्रन्थ पर एक टीका लिखने में सहायता प्रदान की थी। सुडास (suidas) का कथन है कि हाइपोशिया ने डायोफेन्टस, टोलमी के एस्ट्रोनेमिकल केनन और एपोलोनीयस के कोनिक्स पर टीकायें लिखी थीं। उसके द्वारा प्रणीत कोई पुस्तक अब नहीं मिलती परन्तु उसने प्लेटो और प्लोटिनस की पद्धतियों के आधार पर उसने जिस पद्धति की स्थापना की उसने उसे अपने समकालीन दार्शनिकों से कहीं आगे कर दिया था। वह दर्शन की प्रोफेसर थी और उसके भाषण को सुनने के लिए सहस्रों की संख्या में लोग एकत्र होते थे। यद्यपि उसके प्रशंसकों की संख्या काफी थी तथापि उसकी मित्रता अरोरेटस नामक मूर्तिपूजक से थी इसलिए उसको बड़ी ही निर्दयता पूर्वक मार डाला गया।

हाइपोशिया की मृत्यु के बाद सभी अईसाई दार्शनिक एथेन्स में चले आये। एथेन्स में अईसाई शिक्षार्थे लोग बड़ी संख्या में आये। इस समय तक स्टोइक और इपिक्यूरस के दर्शन सम्प्रदायों का लोप हो गया था। इस समय के प्रसिद्ध दर्शनवेत्ता थे। थिमिस्टियस ने अरिस्टो पर जो टीका लिखी उसमें बहुत अधिक प्रभाव डाला। प्रोक्लस ने गणित के माध्यम द्वारा दर्शन का विवेचन किया। उसने यूनानी दर्शन के विचारों का एक विशिष्ट पद्धति के अनुसार संकलन किया और उनको वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। उसके अन्दर पूर्व की रहस्यात्मकता भी पर्यति थी और उसका यह विश्वास था कि उपवास और शुद्धीकरण द्वारा लोग अतिमानवीय जीवों के साथ तादरुम्य स्थापित कर सकते हैं।

बाइजेन्टिया के साहित्य में मौलिकता का अभाव है। वास्तव में हम इस साहित्य को सृजनात्मक साहित्य की श्रेणी नहीं दे सकते। यह वह युग था जब कि लोग पाण्डित्य प्रदर्शन करने वाले को अधिक सम्मान की दृष्टि से देखते थे और साहित्यकारों तथा कलाकारों के लिये मानव हृदय एक गौण वस्तु हो गया था।

यह महककाव्यों या गीत-काव्यों की रचना का काल न था वरन व्याकरण-टीकाओं को या संकलन ग्रन्थों को ही सर्वश्रेष्ठ सम्मान देने लगा था। विश्व-विद्यालयों में लैटिन तथा यूनानी भाषाओं के व्याकरण पढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाता था। प्रिक्सियन नाम के प्राध्यापक (प्रोफेसर) ने लैटिन और यूनानी भाषा के व्याकरण का एक श्रुतकाव्य ग्रन्थ लिखा। यह पुस्तक मध्यकाल के सर्वोत्तम पाठ्य ग्रन्थों में से एक थी। यूनानी कविता का एक संकलन भी बाइजेन्टिया में किया गया था।

इतिहास के क्षेत्र में ही इस युग के सर्वोत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया गया। यूनेपियस Eusebius ने एक मार्मोमा इतिहास लिखा। यह २५० से लेकर ४०० ईसवी तक का इतिहास है और जस्टीनियन इस इतिहास ग्रन्थ का नायक है। यूनेपियस ने गर्मियों को भी अपने ग्रन्थ में स्थान दिया है। सोफ्रेडीज नामक ईसाई ने सन् ३०६ से लेकर ४३६ तक के समय का चर्च का इतिहास लिखा। उसके कथन विश्वसनीय तो हैं किन्तु वह अन्धविश्वासों में भी विश्वास करता था और उसकी पुस्तक रहस्यमय विवरणों से भरी पड़ी है। प्रिक्रोपियस, जिसके वर्णन को पीछे उद्धृत किया जा चुका है, इस युग का एक महान इतिहासकार था। उसने कई पुस्तकें लिखी थीं। उसने सबसे पहले Books of the wars लिखीं। इसके बाद उसने Secret History नामक पुस्तक की रचना की। सम्राट जस्टीनियन के अमुरोध पर उसने "डी आडोफिसिस" नामक ग्रन्थ लिखा। इस पुस्तक में उसने सम्राट के द्वारा बनवाये हुये समस्त भवनों का वर्णन किया है और इनके निर्माण के लिये सम्राट की अत्यधिक प्रशंसा की है। प्रिक्रोपियस ने कई ग्रन्थ अवश्य लिखे किन्तु उसके अन्दर एक सच्चे और महान इतिहासकार के गुण विद्यमान न थे। उसने कई स्थानों पर अपने कथन की सत्यता पर कोई ध्यान नहीं दिया है और उसकी शैली भी अपनी नहीं है। वह कभी हेरोडोटस की शैली का अनुकरण करता है और कभी थ्युसिडिडस की व्याख्यात्मक शैली का अनुकरण कर लेता है। अपने युग की अन्धविश्वास-प्रधान पद्धतियों के ऊपर वह उठ नहीं सका है और हमें उसके ग्रन्थों में प्रसक्त स्थलों में आपश्चुर्णों और भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन अहाँ कहीं उसने आँखें खोली देखीं।

वहाँ उसके कथन बिल्कुल सत्य और विश्वसनीय हैं। उसकी भाषा सरल और सीधी है तथा उसकी शैली में अभिव्यक्ति उत्पन्न करने की शक्ति है। वह एक परिश्रमी व्यक्ति था और उसने एक तर्कमयी विधि से अपने वचन विषय को प्रस्तुत किया है।

हमने ऊपर बाइजेन्टिया के साहित्य विज्ञान तथा कलाओं का जो वर्णन किया है वह ३६४ से लेकर ५६५ ईसवी तक के काल के है। इसके बाद कुछ दिनों के लिए बाइजेन्टिया की बौद्धिक प्रगति रुक जाती है परन्तु नवीं और दसवीं

शताब्दियों में विद्याओं और कलाओं का पुनरुज्जीवन काल आता है। इस समय तक बाइजेन्टिया में कलाओं और विद्याओं का पुनरुज्जीवन बाइजेन्टिया से काबून को छोड़कर रोमन संस्कृति का प्रभाव बिल्कुल दूर हो जाता है और यूनानी संस्कृति अपना पूरा सिक्का जमा लेती है। बाइजेन्टिया में यूनानी भाषा साधारण बोलचाल की भाषा होने के साथ ही साथ शासन, साहित्य की भाषा भी

थी। नवीं शताब्दी तक दर्शन, भाषा-विज्ञान, आध्यात्म-विद्या, खगोल-विद्या, गणित और जीव-विज्ञान आदि विषयों का खूब तेजी के साथ अध्ययन किया जाने लगा। लोगों के हृदयों में विद्यानुराग उत्पन्न हो गया और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या काफी अधिक बढ़ गई। लेकिन हमें यह न भूलना चाहिए कि यह पुनरुज्जीवन सृजनार्थक नहीं था, केवल प्राचीन साहित्य के अध्ययन की ही प्रवृत्ति लोगों में जागरूक हो सकी। उनके अन्दर मौलिक सृजन की शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। हेलेनिस्टिक युग के सिकन्दरिया की भाँति बाइजेन्टिया का पुनरुज्जीवन काल भी पाण्डित्य का ही युग था। लोगों ने «रूपरेखाओं», सारांश-पुस्तकों, कविता तथा गद्य-संग्रहों, कोषों और इसी प्रकार के अन्य ग्रन्थों को ही लिखा।

कान्स्टैन्टाइन सेफलस ने यूनानी भाषा के गद्य-पद्य का संग्रह तैयार किया। सुडास ने एक बृहत् कोष तैयार किया। थियोफेसीज और लियो दैकेन ने अपने अपने समय का इतिहास लिखा। लीओ आफ नेओलोजिका इन शताब्दियों का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। वह बहुमूर्ति प्रतिभा वाला एक विद्वान व्यक्ति था और गणित, ज्योतिष, खगोल विद्या जिनकिरा विज्ञान तथा दर्शन का प्राध्यापक था। लियो, फॉन्डिस और सेलस (Psellus) इस युग के कुछ अन्य विद्वान थे। फॉन्डिस अपने समय का सबसे अधिक विद्वान था। सेलस के अनेक पत्रों से सिसरो के पत्रों की भाँति उसके युग की परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। पुनरुज्जीवन काल में कलाओं की बहुत अधिक उन्नति हुई। वास्तु कला की काफी उन्नति पहले ही हो चुकी थी। इस समय तक कई नये भवनों से नगर सजे हुए प्रतीत होने लगे। मिन्नी के वर्तन, शीशे, लकड़ी, हाथीदांत, लोहे जवाहरात का प्रयुक्त तथा गुने और रंगे हुए बरतन तैयार करने की कलाओं ने बहुत अधिक उन्नति की। बाइजेन्टिया की इन वस्तुओं का सम्मान विदेशों में होता था और बहुत सी नगरों में उनकी बिक्री होती थी यज्ञ के कारीगर शीशे की जो सुन्दर वस्तुएँ बनाते थे वे विदेशों गरीबों के उपहार की प्रिय वस्तुएँ होती थीं। गहमूल्य और भङ्गीले नख तथा ओढ़ने के चदरे आदि वस्तुएँ उनहार में पाकर विदेशी शासन बहुत पसन्द होती थीं। सम्राज्यों, धर्मसिंकारियों और अफसरों की ये वस्त्र शान तथा शोभा बढ़ाते थे। मिन्नी के वर्तनों में किसी धातु का प्रयोग करके बाइजेन्टिया के कारीगर इन वर्तनों की मजबूत तथा नमकदार बनाते थे। बाइजेन्टिया के गुनार और जवाहरातों की नीज बनाने वाले अपनी अपनी कलाओं में पट्टे थे और तेरहवीं शताब्दी तक उनसे किसी अन्य देश का कारीगर उनकी कला में बढ़ नहीं सका।

बाइजेन्टिया की सभ्यता हमें विशेष प्रभावित नहीं करती। इस सभ्यता में किसी ऐतज साहित्य ग्रन्थ की रचना नहीं कि जिनमें मानव भाँति की कल्पना शक्ति को बढ़ाया हो था लोगों के हृदयों का स्पर्श किया हो। विज्ञान के क्षेत्र में उसकी कोई मौलिक देन नहीं है। उसकी कला का क्या रूप था वह हम लोग पहले ही पट्टे लगे हैं। बाइजेन्टिया की

बाइजेन्टिया की सभ्यता के दान

सभ्यता एक यूनानी सभ्यता कही जाती है किन्तु यूनानी सभ्यता की अन्तरात्मा, तर्कमयता बुद्धि एवं सृजनार्थक कल्पना शक्ति का इसमें एकान्त अभाव था। लोगों का जीवन धार्मिक अन्ध निरूपणों से ओत-प्रोत था और बड़े बड़े लेखक भी उनके प्रभाव से मुक्त नहीं थे।

रोम की सभ्यता की भाँति इसके भी निर्माण और विकास में कुछ थोड़े से अभिजात लोगों का ही हाथ था। हाँ यह अवश्य है कि इस सभ्यता का विशाल प्रासाद परिश्रमी दासों और कुशल कारीगरों के परिश्रम पर ही आधारित था। धन की अधिकता जो दोष उत्पन्न करती है वे यहाँ प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। लोगों का नैतिक स्तर काफ़ा गिरा हुआ था। कामुकता और कामपरता का चारों ओर प्रचार था और अभिजात लोगों की अत्यधिक शृंगारप्रियता ने उनको स्त्रैय बना दिया था।

लेकिन उपर्युक्त दोषों को देखकर हमें यह न भूल जाना चाहिए कि बाइजेन्टिया की सभ्यता ने मानव सभ्यता के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। यह सत्य है कि सभ्यता के किसी मौलिक तत्व की सृष्टि बाइजेन्टिया में नहीं हुई परन्तु सभ्यता के संरक्षण एवं प्रसार की दृष्टि से इस सभ्यता का काफ़ी महत्व था। बाइजेन्टिया की सभ्यता ने पाँचवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक शासन, कूटनीति, शिष्ट आचरण, संस्कृति और कला में ईसाई-जगत का नेतृत्व किया। इस सभ्यता ने तीन महत्वपूर्ण कार्य किये। एक हजार वर्षों तक इसने इस्लाम और ईरान के आक्रमणों से यूरोप की रक्षा की। इसने प्राचीन यूनान के साहित्य, विज्ञान और दर्शन के ग्रन्थों की रक्षा की और उन्हें यूरोप की भेंट किया। सन १४५३ के यूरुपीय पुनरुज्जीवन की पूरी पृष्ठभूमि बाइजेन्टिया में तैयार की जा चुकी थी। बाइजेन्टिया के जो यूनानी विद्वान सम्राटों की धर्मांधिता से बचने के लिए दक्षिण इटली में आ गये थे उन्होंने ही रोम और यूनानी सभ्यताओं का दक्षिणी योरप में प्रचार किया। बाइजेन्टिया ने ही वल्गर्स और स्लेव लोगों को ईसाई बनाया।

बाइजेन्टिया की सभ्यता का अन्य देशों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसकी कलाओं, धर्म प्रचार समितियों और इसके विस्तृत व्यापार ने सूदूर देशों में सभ्यता का प्रसार किया। पूर्व में अरब लोगों ने बाइजेन्टिया की सभ्यता का बहुत सा अंश ग्रहण कर लिया। इस और बाल्कन की मध्यकालीन सभ्यता में मिलकल कुस्तुन्टिनिया से ही ली गई थी। इटली सम ७५१ दशकों के बाद बाइजेन्टिया की अवनति में एक बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र हो गया। सिसली और दक्षिणी इटली पर बाइजेन्टिया का प्रभाव बहुत गहरे ही पड़ चुका था। गाल की सबसे प्राचीन ईसाई द्धारत सिद्ध करती है कि 'समस्त पश्चिम में बाइजेन्टिया का प्रभाव कितनी पूरी तरह से पहुँच चुका था।' इसके अलावा गाल के सब ईसाई-अभिजात बहुत दिनों तक यूनानी भाषा में ही लिखे जाते रहे। अन्त में हमें यह याद रखना चाहिए कि बाइजेन्टिया का दान देना काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहली तो वह शासन-व्यवस्था, जो एक हजार वर्षों से अधिक तक चली और दूसरी कला परम्परा जिसके नमूने हमें अब भी दिखाई पड़ते हैं। बाइजेन्टिया की कला में दोष कुछ भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि रोमन यूनानी और पूर्वी कलाओं का इसमें सम्मिश्रण प्रधान होने पर भी यह अपनी निजी विशेषताओं से युक्त थी।

पन्द्रहवाँ अध्याय

अरबों की सभ्यता और इस्लाम का अभ्युदय

मानव-सभ्यता के विकास में संसार की लगभग समस्त जातियों ने अपना अपना सहयोग प्रदान किया है। कुछ ऐसी जातियाँ हुई हैं जिन्होंने सभ्यता के तत्वों की सृष्टि की है और अपनी सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रतिभा की सहायता से मनुष्य जाति को मौलिक और बहुमूल्य उपहार प्रदान किये हैं। कुछ अन्य जातियों ने उन मौलिक देनों को उन जातियों से ग्रहण करके उनकी रक्षा की है और कालान्तर में अपने पतन के पूर्व उन्हें सभ्य संसार को भेंट किया है। सभ्यता के विकास के लिए दोनों जातियों का महत्त्व है क्योंकि यदि आदान प्रदान की परम्परा न होती तो हम मानव सभ्यता को या तो मृतप्राय देखते या उसका स्वरूप अत्यन्त अशिक्षित सीमित एवं जातिगत होता। यदि सभ्यता के मौलिक तत्वों की सृष्टि करने के कारण हम भारत, चीन, यूनान और मिस्र के ऋणी हैं तो सभ्यता के संरक्षण और प्रसार के लिये हमें रोम और अरब का ऋण स्वीकार करना पड़ेगा। संसार के भिन्न भिन्न देशों से उत्कृष्ट और हितकारी वस्तुयें सीख तथा ग्रहण कर और अपनी गार्थमयी व्यावहारिक बुद्धि से उनको एक सूत्र में पिरो कर अरबवासियों ने उन्हें योरप को प्रदान किया। यदि एक ओर अरब वालों ने सुदूर पूर्वीय देशों, भारत और चीन से, दशमहायुष्मिक तथा मुद्रण-विधि जैसी अति महत्त्वपूर्ण वस्तुयें ग्रहण कीं तो यूनानियों का वैज्ञानिक ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त किया। योरप के अधिकांश भाग में जिस सम्यक् व्यवसायिक अन्वेषण और श्रम का साम्राज्य बनाया हुआ था तब समय अरब में सभ्यता का दीपक अपना सुखद आलोक विकीर्ण कर रहा था। योरप के लोग अपनी यूनानी सम्पत्ति पर जितना चाहे गर्व करें, इस बात में कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने इस सम्पत्ति को प्रत्यक्षतया यूनानियों से नहीं अपितु अरबवासियों से अधिगत किया है। अरबों ने चीन से मुद्रण यन्त्र, कुतबनुमा की विविधा तथा जागृत चमन की विधि योरप में पहुँचा कर वहाँ पन्द्रहवीं शताब्दी के सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन का सम्भव बनाया। 'पेन्लन्दा' नामक मनोरंजक कथा ग्रन्थ तथा शतरंज का खेल अरबों द्वारा ही योरप को प्राप्त हुआ। अरब को एक धर्म भी जन्मभूमि होने का भी गौरव प्राप्त था। यह एक आद्यभर-विहीन और सरल धर्म था। पाठ्य इस धर्म के नाम से भली भाँति परिचित होंगे। यह धर्म था मुसलमान धर्म या जिसे अंग्रेजी में इस्लाम भी कहते हैं। हम इस अध्याय में अरबों के सांस्कृतिक कार्यों तथा इस धर्म के उदय और प्रसार का वर्णन करेंगे लेकिन इसके पहले हमें अरब देश की भौतिक परिस्थितियों तथा इस्लाम के उदय के पूर्व अरबों के जीवन का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये।

अरब एक ऐसा प्रायद्वीप है जो एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों से अन्वन्धित है; अरब का सम्पूर्ण क्षेत्र प्रायः सहारा के सुविशाल मरुभूमि का ही एक अंश है लेकिन यह भौतिक दृष्टि से एक पृथक प्रांत है। अरब की अरब देश की भौतिक-अधिकार शक्ति अत्युत्तर, पठारी और चट्टानी है। कहीं कहीं पर एकदम भी मित्र जल हैं। कृषि की कोई विशेष सुविधा न होने के कारण और जलमय के कारण अरब लोग जल के स्रोतों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने समस्त पदार्थों को साथ लिए हुए घूमते हैं। खानाबदोशों का जीवन बिताना सदैव ही अरबों के लिये आवश्यक था रहा है। समूह तर्कों पर कुछ नगरों में थोड़े से लोग स्थायी रूप से रहते हैं किन्तु अधिकांश लोग खानाबदोश ही हैं।

अरब लोग सामाजिक जाति के थे और बड़े ही सुदृगिय थे। शक्तिशाली और फारस की सेनाओं में उन्हें भर्ती कर

लिखा जाता था। सामाजिक और राजनीतिक संगठन कबीलों पर आधारित था। अरब लोग गमनागमन की सुविधा न होने के कारण एक ही स्थान पर रहा करते थे और मस्खानों की खोज में भी वे बहुत दूर तक नहीं जाया करते थे इसलिए उनके अन्दर स्थानीयता की भावना उत्पन्न होती थी जिससे अरबों का जीवन

उनकी प्रवृत्ति कबीला प्रधान ही हो सकती थी। वे एक देश अथवा एक राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते थे लेकिन सभ्य लोग जो कार्य अपने धर्म, अपने देश या अपने राष्ट्र के लिये कर सकते हैं वे सब कार्य अरब लोग अपने कबीले के लिये कर सकते थे। वे आवश्यकता पड़ने पर अपने कबीले के लिये मिथ्या भाषण, चोरी तथा हत्या भी कर सकते थे। प्रत्येक कबीले का शासन एक शेख करता था जिसे कबीले के नेता चुनते थे। शेख उस परिवार का सदस्य होता था जो धन, ज्ञान अथवा सैनिक गुणों के कारण लोगों में प्रसिद्ध प्राप्त कर लेता था। विभिन्न कबीलों में बहुधा युद्ध हुआ करते थे और एक दूसरे कबीले के कारवानों को लूट लेना साधारण बात थी।

गांवों में अनुर्वर भूमि से लोग बड़े ही परिश्रम द्वारा कुछ अन्न और तरकारियां उत्पन्न कर लेते थे। वे पशु-पालन भी कर लेते थे और अच्छे घोड़ों को पालने के बहुत अधिक शौकीन थे। खजूर, आड़ू, खजानी, अंगूर, तरबूज, नारंगियां, केला तथा अजीब आदि फलों को उत्पन्न करना वे अधिक लाभप्रद समझते थे। कुछ लोग लोहबान, पुदीना, जमेली तथा अन्य सुगन्धदायक पौदों को उत्पन्न करते थे। कुछ लोग गुलाबी से अंतर निकालते थे और कुछ लोग बुच्चों के तनों से भी लोहबान तथा गुलमोहदी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। नगरों में तदानीत कुल जनसंख्या के कई लोग रहते थे। व्यापार के लिए लाल सागर का जल-मार्ग और अफ्रिका अन्तर्गत भाग में सीरिया तक जाने वाला एक स्थलमार्ग भी था। एग्रे अरब और मिस्र के अत्यन्त प्राचीन व्यापारिक सम्बन्ध का उल्लेख प्राप्त होता है और इस बात के किंग भी प्रमाण हैं कि अरब वाले बहुत पुराने समय से ही भारतवर्ष में व्यापार करते थे। वार्षिक मेलों में अपनी वस्तुयें बेचने के लिए व्यापारी मिस्र, भिन्न नगरों का आश्रय दिया करते थे। मका के गिकट उकल में जो विशाल मेला होता था उसमें सदस्यों व्यापारी, अभिनेता, उपदेशक, बुआड़ी, और कवि आते थे।

अरब की जनसंख्या का पूरा भाग खानाबदोश ही था। वे अपने पशुओं और अन्य सामानों के साथ एक बरामाह से दूसरे बरामाह की सैर किया करते थे। उन्हें अपने घोड़ों से बहुत अधिक प्रेम था किन्तु नगरस्थल में ऊँट ही उनका सबसे बड़ा सहायक था। ऊँट से उन्हें अनेक लाभ थे। अरब लोग बड़ा कठिन जीवन व्यतीत करते थे। गोड़े से लम्बर बंधकर और जरा या दूध पीकर उन्हें कभी-कभी कई दिन काठमा पड़ता था। खजूरों से वे अदिरा बनाते थे। प्रलय और बन्द उनके जीवन के मुख्य कर्तव्य कर्म थे। एक अरब अपने प्रति दिये गये अपमान या अप्काश का बदला दिये बिना भोग से न पीछता था और उसके जीवन का अधिकांश समय कबीले सम्बन्धी मुद्दों में ही व्यतीत होता था। सीरिया, फारस और मिस्र तथा स्पेन पर इस्लाम के अधिकार का मूल कारण अरब की मुसलमानी तथा लूट-खोरा-पतान प्रवृत्ति ही थी। सीरिया तथा व्यापार के लिए यह कभी-कभी 'पवित्र सम्भारों' भी कर होता था किन्तु वर के अन्य मार्गों में वह अपना समय मुद्दों और लूट-पान में ही बिताता था। उसके अन्दर परस्पर विरोधी गुणों का समावेश था। वह हरयाप किन्तु दयालु, उदार और लोभी, बेदीवान तथा सच्चा और सावधान एवं वीर होता था। गरीब होने पर भी अरब अपना जीवन भय और मोख से ही व्यतीत करता था और सदैव अपने नैरा तथा अफनों रक्त विशुद्धता पर उरो अभिमान रहता था।

अरब का रमली अपने अप्राप्त सौन्दर्य के लिए निर्यात थी किन्तु शालभिक लष्ण वातवायु के कारण उसकी सुन्दरता बहुत शीघ्र दिनों तक ही टिक पाती थी। समाज में उसका कोई सम्मानपूर्व स्थान नहीं था। अपने मिथ्याम के प्रमुख भागों के आवेश में वह उसकी पूजा प्राप्त करती थी किन्तु पर्जा हो जाने पर उसे प्रायः आजीवन नहीं और अपवित्रों का सम्मान करना पड़ता था। एक अरब कन्या की उत्पत्ति पर शोक मनाता था और कभी-कभी उसको मार भी डालता था क्योंकि कन्या का जन्म उसके पुंसत्व के लिए अपमानजनक समझा जाता था। सात या आठ वर्षों की

अवस्था में कन्या का विवाह कर दिया जाता था। उसका पति उसके शरीर या सम्मान की रक्षा करने के लिए किसी भी शक्ति से मोर्चा लेने को हर समय तैयार रहता था किन्तु स्त्री को एक सम्पत्ति से कुछ भी अधिक नहीं समझा जाता था। कौमार्य में वह पिता की, यौवन में पति की और बुढ़ापे में पुत्रों की संरक्षता में रहती थी। स्वतन्त्रता की कल्पना करना उसके लिए नितान्त असम्भव था। वह पुरुष की सहचरी नहीं वरन् उसकी अनुचरी थी। अरबों को बहु-विवाह का जो अधिकार प्राप्त था उसके कारण भी उसका जीवन प्रायः दुःखमय रहा करता था। उसका पति जब चाहता उसे छोड़ सकता था।

यद्यपि अरब लोग प्रायः निरक्षर और अशिक्षित होते थे तथापि उनके जीवन में काव्य समाया हुआ था। वे काव्य-प्रेमी होते थे और कवियों का सम्मान करते थे। जब कभी वे ग्रामों या नगरों में, मक़स्थल के तम्बुओं या गैलों में अपने कवियों द्वारा अपने कबीले के वीरों की प्रणय-कथायें या वीरतापूर्ण गाययें सुनते थे तो वे मन्त्रमुग्ध और आत्म-विस्मृत हो जाते थे। अरबों के लिए उनका कवि ही उनका इतिहासकार, उनका नैतिक उपदेशक और उनको प्रेरणा तथा उत्साह प्रदान करने वाला था। जिस प्रकार यूनान में नाटक और खेल प्रतियोगितायें होती थीं उसी प्रकार अरब में काव्य-प्रतियोगितायें हुआ करती थीं। इन कविताओं में जिस कबीले का कवि विजय प्राप्त करता था वह सारा कबीला अपने को गौरवान्वित समझता था। उनका नामक मैले में सबसे बड़ी काव्य-प्रतियोगिता हुआ करती थी। जो कवितायें सभसे उत्कृष्ट समझी जाती थीं उनको अरब लोग 'मुलाकात' कहते थे और उनको राजाओं तथा सरदारों के यहाँ सुरक्षित रखा जाता था। कविता के साथ-साथ अरबों के जीवन में संगीत का भी पर्याप्त समावेश था। उनकी कवितायें भी गीतों की तरह गायी जाती थीं और गीतों के साथ कोई बाजा भी बजाया जाता था। बासुरी तथा ताशा उनके प्रिय वाद्य यन्त्र थे। अरब में गाने वाली कन्नदियों ती गैरिया बहुत अधिक थी जो लोगों का मनोरञ्जन किया करती थीं।

अरबों का धार्मिक विश्वास प्राथमिक किन्तु कुछ सूक्ष्म था। वे प्रकृति में असंख्य देवी-देवताओं का विश्वास समझते थे और उनकी पूजा करते थे। अपने देवताओं के प्रति उनके हृदय में एक नगमिश्रित श्रद्धा की गानना थी। उनका मरिचक और आत्माशास्त्री आर्थान् गैलों इत्यादि से सदैव भगवान्त रहता था और उनका ध्यान उनके हृदय में इतनी गहरी भिराशा उत्पन्न हो गई थी कि वे उनको संतुष्ट करना असम्भव समझते थे। भावी जीवन के विषय में अरब लोग बहुत कम विचार किया करते थे। कभी-कभी वे क्रमों के निकट ऊँच बांध देते थे जिससे मृत व्यक्ति शीघ्र ही दूसरे संसार पहुँच जाय और पैदल ही स्वर्ग जाने की सामाजिक हीनता से बच बचा रहे। अरब लोग बहुधा मर बलि दिया करते थे और पापियों की पूजा करते थे।

अरबों में अरबों की पाषाण-पूजा का केन्द्र था। यहाँ पर एक बमकला हुआ काला पत्थर था जिसको वे अत्यधिक मन्त्रिष्ठ मानकर अपनी पूजाराजना समर्पित करते थे। इसको अरबों के विश्वास के अनुसार ईश्वर ने भेजा था। काला के अलावा अनेक मूर्तियाँ थीं जो भिन्न-भिन्न देवताओं का स्वरूप प्रकट करती थीं। इस मूर्तिपूजा प्रवृत्ति का जिस समय अरब में प्राचान् था उसी समय हजरत मुहम्मद का जन्म हुआ जिन्होंने हिन्दुओं के धर्म, ईसाई धर्म और जारथुस की शिक्षाओं के आधार पर एक नवीन धर्म का प्रातुर्भाव किया और जिस धर्म में अरबों का आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का भी उन्नित रूप में समावेश था। पहले इन हजरत मुहम्मद के जीवन और व्यासत्व का संक्षिप्त वर्णन करेंगे और अब उनकी शिक्षाओं पर विचार करेंगे।

मुहम्मद नाहव का जन्म सन ५७० में मक्का नामक नगर में हुआ था। वे एक धनी की संतान पर में उत्पन्न हुये थे और प्राचान्भक्त शिक्षा तक न प्राप्त कर सके थे। कल्पित उनको शिक्षा मद्रास नहीं आता था। उन्हे कर्मों तक उन्हींने पशुओं को चराने का काम किया फिर बाद में कादिजा नाम की एक धनी विधवा के यहाँ नोकरी कर ही। कादिजा के ध्यापारिक कार्यों के सम्बन्ध में मुहम्मद शक्य को सीखता तथा किलस्तीन की यात्रा करनी पड़ी जिससे

उनको यहूदियों तथा ईसाइयों के एकेश्वरवाद का ज्ञान हुआ। कुछ दिनों बाद मुहम्मद साहब ने कादिजा से विवाह कर लिया। चालीस वर्षों तक उन्होंने अपना जीवन एक साधारण गृहस्थ की भाँति व्यतीत किया। मुहम्मद साहब का जीवन और व्यक्तित्व किन्तु इसके बाद उन्होंने अपने उस नवीन धर्म का उपदेश देना आरम्भ किया जिसको उन्होंने, अपने विश्वास के अनुसार, ईश्वर से सुना और प्राप्त किया था। पहले उनके धर्म को उनकी पत्नी कादिजा, उनके दत्तक पुत्र आली, उनके मित्र अबु बक और उनके एक दास जैद ने ही स्वीकार किया। मक्का के अधिकारियों ने उनका अपमान किया किन्तु उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती ही गई। मुहम्मद साहब को मक्का में काफी परेशानी उठानी पड़ी इसलिए वे अपने साथियों-सहित मदीना चले आये। जिस समय मुहम्मद साहब मक्का से मदीना चले आये उस समय से मुसलमानों का हिज्री सम्बत् प्रारम्भ होता है। मदीना वालों ने उनका एक भव्य स्वागत किया। मदीना वालों और मक्का के निवासियों में परस्पर कई लड़ाइयाँ हुईं किन्तु विजय अन्त में मुहम्मद साहब के अनुयायियों को ही प्राप्त हुई। तब मुहम्मद साहब ने मक्का में प्रवेश किया और उन्होंने वहाँ के निवासियों को यह बात मान ली कि काबा का पवित्र पाषाण समस्त अरबों के लिए पूजनीय होगा। अब मुहम्मद साहब का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और अपनी मृत्यु के समय (६२९ ईसवी में) वे सम्पूर्ण अरब के स्वामी समझे जाने लगे थे।

मुहम्मद साहब ने एक नवीन धर्म को जन्म दिया और संसार के महापुरुषों में उनकी गणना भी की जाती है। उनको हम महात्मा बुद्ध, जर्जुल या महात्मा ईसा की कोटि में स्थान दे सकते हैं। उन्होंने दस विवाह किये थे यद्यपि कुरान में उन्होंने प्रत्येक मुसलमान के लिए चार स्त्रियों से अधिक का निषेध किया है। लेकिन इस बात के लिए यह नहीं जानता है कि उस समय अरब में पुरुषों की जनसंख्या का इतनी तेजी से ह्रास हो रहा था कि उनका यह कार्य आवश्यकता द्वारा अनुमोदित था। मुहम्मद साहब धर्म प्रवर्तक होते हुए भी पूर्णतया सांसारिक व्यक्ति थे। शक्ति के प्रयोग से वे अपने को कभी विलग न कर सके और शक्ति हस्तगत करने के लिए वे मिथ्या भाषण, पर-प्रवर्णना, भ्रष्टाचार तथा अन्य उपायों का बिना किसी हिचकिचाहट के अवलम्बन करते थे। उनके अन्दर अभिमान की भावना भी बहुत अधिक थी और अपने व्यक्तित्व का प्रभावशाली बनाने के लिए वे अपने शरीर में सृगन्धित पदार्थ सहे थे, कालों में काष्ठ रूमाते थे और कालों को रँगते थे। वे एक अंगूठी पहना करते थे जिसमें लिखा रहता था 'अल्लाह के दूत मुहम्मद'। इन सब कृतियों के अलावा मुहम्मद साहब के व्यक्तित्व में अज्ञानता के लक्षणों का अभाव न था। वे समय-समय पर सड़े ती घनासुते खाते थे और सारे अरब के स्वामी होने पर भी निरपेक्ष व्यक्ति थे। अपने परिवार और अपने ऊपर वे बहुत योद्धा मन व्यक्त करते थे और आभिर्वांश लया वे दान में ही वे दिया करते थे। उनकी व्यस्तता अपने साथियों के साथ बड़ा प्रशंसनीय था और अपने दायों के यहाँ भी वे शोचन कर लेते थे। उनका भोजन बड़ा ही सादा था और अपना काम वे करवा करने की भाँति प्रभुता नहीं थे।

सबसे लोगों पर सभ्यता प्रभाव ही किया। महापुरुष की महानता का चोटक है तो हममें कोई शक्य है नहीं कि इजरायल मुहम्मद साहब इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों में से है। उन्होंने अपने ही जीवन काल में अपने उद्देश्यों को पूर्ण और अपनी आशाओं को प्रतिष्ठापित होते हुए देखा। उन्होंने अराध्य और धर्म अरबों को एक सुगठित राष्ट्र में बदल दिया। उन्होंने अरबों को अपने द्वारा जन्मिये हुए धर्म की सहायता से ही एकता के सूत्र में प्रथित किया था। इसलिए हम अब उनकी धार्मिक शिक्षाओं पर विचार करना उचित समझते हैं।

मुहम्मद साहब की शिक्षाओं में अनेक अष्ट तत्व वर्तमान हैं। उनकी शिक्षाओं आध भी संसार के करोड़ों नर-नारियों को जीवन एक विशिष्ट पथ प्रदर्शनी हैं। हमें उनके उपदेशों में सर्वत्र बुद्ध की मान्यता या ईसा की रहित-

मुहम्मद साहब की शिक्षाओं

प्राप्त न दिखई पड़ेगी लेकिन पारम्परिक मतों से परिपूर्ण अरब-सभ्यता में इजरायल मुहम्मद साहब ने अज्ञानता, ईमानदारी, अनुग्रह और प्रेम की भावनायें स्थापित करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। उन्होंने अरबों को यह उपदेश दिया कि सब लोगों को परस्पर भेदपूर्णक

रहना चाहिए और एक दूसरे के प्राण तथा धन की रक्षा करने के लिए सर्वदा सजग रहना चाहिए। उन्होंने कहा, "ऐ लोगों! मेरी बात सुनो और उसे समझो, समझ लो कि प्रत्येक मुसलमान एक दूसरे का आपस में भाई-भाई है। तुम सब आपस में समान हो।"

इस्लाम की सामाजिक समता और जाति बन्धुत्व का सिद्धान्त उसके प्रसार का मुख्य कारण था। एकेश्वरवाद में दृढ़ विश्वास मुसलमान धर्म की अन्य प्रमुख विशेषता है। पूजा और उपासना की जो प्रयागी मुहम्मद साहब ने प्रतिपादित की वह अत्यन्त सरल और आडम्बर रहित थी। सभी प्रकार के यज्ञों का इसमें निषेध था। मुहम्मद साहब ने अपने धर्म में पुरोहितों को कोई प्रधानता नहीं दी। ईसाई धर्म की भांति इस्लाम में सिद्धान्तों की भरमार नहीं है, इसे साधारण व्यक्ति भी अच्छी तरह से समझ सकता है। मध्य कालीन ईसाई धर्म की भांति इस्लाम में जटिल धार्मिक क्रियाओं का समावेश नहीं है। मुसलमानों की प्रसिद्ध पूजा का एक स्थान मात्र होती है, यहाँ पर न तो कोई मूर्ति रहती है, न चित्र और न कोई वेदिका ही दृष्टिगत होती है। एक मुसलमान के लिए केवल पाँच कर्तव्यों का पालन कर लेना ही अलम समझा जाता है। उसे दिन में पाँच बार नमाज पढ़ना पड़ता है, दीनों को अपनी आय का ५% भाग दान में देना होता है, जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी पड़ती है और रमजान के महीने में रोखा (उपवास) रखना पड़ता है।

इस्लाम धर्म अपने अनुयायियों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अन्य विख्यात धर्मों की भांति प्रयत्नशील रहता है। यह माता-पिता के प्रति भक्ति तथा कृतज्ञता, पीड़ितों और निर्धनों के प्रति दया तथा उदारता और सब लोगों के प्रति न्याय की शिक्षा देता है। सुरा-पान का इस्लाम दृढ़ता से निषेध करता है। मृत्यु के बाद वाले जीवन का इस्लाम उल्लेख करता है और बतलाता है कि अन्तिम निर्णय के दिन (क्यामत) सब लोगों को अपने सांसारिक कृत्यों के लिए दण्ड अथवा पुरस्कार प्राप्त होगा। जिन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया है वे नर्क जायेंगे और इस्लाम धर्म के अनुयायी स्वर्ग जायेंगे जहाँ पर सुन्दरी प्रमदायें उनका स्वागत करेंगीं। जहाँ उन्हें पीने के लिए एक ऐसी नदिरा प्राप्त होगी जो चित्त पर कोई दूषित प्रभाव नहीं डालती। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस्लाम में शक्तिशाली उदारता का अभाव है क्योंकि यह दूसरे धर्म के अनुयायियों को नर्क की आशा दिलाता है। फिर भी इस्लाम अन्य धर्मों के प्रति उदारता और सहिष्णुता की आशा देता है। मुहम्मद साहब का ईसाइयों के साथ व्यवहार उत्तम था और यद्यपि उनकी गूढ़दियों से अनजन ही नहीं थी तथापि उन्होंने सदैव गूढ़दियों और ईसाइयों के प्रति सहिष्णुता दिखलाई का ही आदेश दिया।

मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम का नेतृत्व उनके मित्र अबूबक के कंधे पर आ पड़ा। मुहम्मद साहब के जीवन काल में ही अबूबक उनके दाहिने हाथ थे। अबूबक के अन्दर संगठन शक्ति और चरित्र-बल का पर्याप्त साधन ईस्लाम का प्रसार

उन्होंने सब से पहले मुहम्मद साहब द्वारा तैयार की हुई सीरिया को लूटने की और संसार के लोगों का मुसलमान बनाने की योजना को कार्यान्वित करने का विचार किया। अबूबक की मृत्यु के बाद उनके काम को उनके योग्य उत्तराधिकारी खलीफा उमर ने जारी रखा। उनकी अवीनता में ही मुसलमानों ने सीरिया, मेशोपोथमिया, पैसीलोन, असीरिया, फारस तथा भिन्न पर अथवा अर्धनगर जना किया था। मुसलमानों के गीतक आक्रमण, जो खलीफाओं के शासन में किये गये थे विश्व इतिहास में अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। ये आक्रमण मुसलमान सैनिकों और सेना नायकों की योग्यता ही नहीं सूचित करते, इस बात का भी स्पष्ट निर्देश करते हैं कि एक समय पश्चिमी संसार में जरो और दुर्बलता छाई हुई थी। इस्लाम की शक्ति का सामना या विरोध करने वाला कोई दूसरी शक्ति ही नहीं दिखाई पड़ती थी। जहाँ कहीं मुसलमान गौलक जाते लोगों के सामने जीवन प्रदान करते थे, या तो कर देते, इस्लाम धर्म स्वीकार करते और उनका साथ देते या मृत्यु स्विकार करते। जहाँ पर भी मुसलमानों को अन्तर्दिष्ट की सामना नहीं करना पड़ा। योरप के अन्त्य प्रदेशों पर भी मुसलमानों का अधिकार हो गया था।

खलीफा उमर की मृत्यु के बाद अली ने कुछ दिनों तक खलीफा के पद को अपने अधिकार में रखा किन्तु वह अधिक दिनों तक शासन न कर सका। उसके बाद सीरिया का गवर्नर मुक़ाबिया ने खलीफा का पद प्राप्त करने के बाद दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। यही मुक़ाबिया उमैया वंश का संस्थापक था।

उमैया वंश

उसने ६१ वर्षों तक ख़िलाफत पर आधिपत्य रखा। उसकी मृत्यु के अनन्तर उसके पुत्र यज़ीद का पुरैश जाति के लोगों ने खूब विरोध किया। इस विरोध में अली का पुत्र हुसैन भी सम्मिलित था। इसमें हुसैन को मार डाला गया। हुसैन की मृत्यु ही करबला की दुःखद घटना है। उमैया वंश के शासन काल में अनेक महत्वपूर्ण विजयें की गईं। अरबीका, बाइजेन्टाइन साम्राज्य, फारस, सार्डीनिया, सिरैक्यूज़ तथा सिन्ध आदि सुदूर देशों पर इस्लाम का प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता ही गया। इन तमाम देशों में उमैया वंश की विजय से इस्लाम के विस्तार में बड़ी महत्वपूर्ण सहायता मिली। उमैया वंश के बाद अरब में अब्बासिया वंश का शासन आरम्भ हुआ।

अरब देश और इस्लाम के इतिहास में अब्बासिया वंश का शासन काल अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इस वंश के शासन काल में राजधानी दमिश्क से हटाकर बगदाद में ले जायी गयी। बगदाद अब्बासी खलीफाओं के शासन काल में संस्कृति और सभ्यता का केन्द्र हो गया। खलीफा हारूनरशीद अब्बासी वंश के सब से योद्ध और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी न्यायप्रियता की अनेक कथाएँ आज भी प्रचलित हैं।

अब्बासिया वंश

उसके समय में साम्राज्य में काफी समृद्धि दिखाई पड़ती थी। बगदाद एक अत्यन्त समृद्ध नगर था। यहाँ पाठशालाओं और विद्यालयों की अधिकता थी और नगर व्यापार का भी केन्द्र था। दूर-दूर के कवि, दार्शनिक, धर्मोपदेशक, चिकित्सक, विद्यार्थी और विद्वान बगदाद में आते थे। सेना काफी कुशल और स्वामिभक्त थी और राज्य के मन्त्री तथा प्रांतीय गवर्नर परिश्रमी और विश्वसनीय थे। शासन के विभिन्न भागों के कर्तव्य सुनिश्चित थे। साम्राज्य अदन तक और हिन्द से मध्य एशिया तक फैला हुआ था। साम्राज्य की नौकरी में ईसाई, मूर्तिपूजक, यहूदी और मुसलमान सभी नियुक्त किये जाते थे और लोगों के निवारण के लिए साम्राज्य भर में चिकित्सालयों और चिकित्सकों का प्रबन्ध किया जाता था। लोगों और से साम्राज्य में धर्म खिंचा आ रहा था। खलीफाओं के शासन काल में मुसलमानों ने काफी समृद्धि प्राप्त कर ली थी किन्तु वह उनके उत्कर्ष का कारण सीमा थी। लेकिन खलीफा हारूनरशीद के बाद सरासरी लोगों के इस विशाल साम्राज्य का ह्रास होने लगा। प्रांतीय गवर्नर अपने को खलीफा की अधीनता से मुक्त करने का प्रयत्न करने लगे और इस प्रकार से फारस, गेलोपोलेमिया, सुरामान तथा सीरिया के गवर्नरों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। इस समय खलीफाओं की सेना में एक सैनिकों की अभावता हो गई जो खलीफा साम्राज्य की इस पतनान्तराक्षिति से काम उठाने के लिए तैयार बैठे थे। पूर्वी प्रांतों पर सेलजुक तुर्कों का अधिकार हो गया और सन् १०५८ ईस्वी में खलीफा ने उनके नेता को बगदाद में बुलाकर उसे सगस्त मुहम्मद जगत का सुल्तान बना दिया। अब से खलीफा केवल एक धार्मिक नेता के रूप में ही रह गया और उसके हाथ से राजनीतिक शक्ति तुर्कों के हाथों में चली गई। खलीफा अब सरासरी लोगों का धार्मिक नेतृत्व ही करता था किन्तु संसदों के आक्रमणों से बचती रही। शक्ति को भी बड़ा अबरदस्त धक्का लगा। सन् १२५८ ईस्वी में चंगेज खान के पौत्र हलाकू खान ने बगदाद के अन्तिम खलीफा का वध कर के खलीफाओं के वंश का अन्त कर दिया।

इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के बाद अरब लोग एक सुसंगठित राष्ट्र हो गये। खलीफाओं के शासन में उन्होंने सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में आशातीत उन्नति की। अपनी कबीला-भक्ति और वंश-भक्ति की भावना के स्थान पर उन्होंने साम्राज्य-भक्ति की भावना का विकास किया। अपने धर्म को फैलाने और धर्म प्राप्त

अरबों की सभ्यता

करने की भावना से अरिष्ट हो कर उन्होंने साम्राज्य-विस्तार के लिए जो प्रयत्न किया उसके वे कई सभ्य देशों के सम्पर्क में आये। उनके दूर देशों तक फैले हुए व्यापार ने भी उनकी विभिन्न उन्नतियों का गान प्राप्त करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की। अरब लोगों से इतनी सभ्यता अवश्य थी कि वे अन्य सभ्यताओं

का महत्व समझ सकें और उनके श्रेष्ठ उपादानों को स्वयं ग्रहण कर सकें। यही कारण है कि अरबों की सभ्यता में कई सभ्यताओं का मिश्रण था। हम अरब सभ्यता को इस्लाम सभ्यता भी कह सकते हैं क्योंकि इस्लाम से प्रेरणा और उत्साह प्राप्त करके ही उन्होंने सभ्यता के पथ का अनुगमन किया। हम पहले उनकी सभ्यता के स्वरूप पर विचार करेंगे और फिर मानव सभ्यता को उनकी देन का उल्लेख करेंगे।

मुहम्मद साहब के द्वारा चलाया हुआ धर्म प्रजातन्त्रात्मक विचारों से परिपूर्ण था। इस धर्म में सिद्धान्ततः धनी-निर्धन ऊँच-नीच आदि का भेद न था। इसलिए सैद्धांतिक रूप में इस्लामी सभ्यता में शासन प्रणाली भी प्रारम्भ में गणतन्त्रात्मक ही थी क्योंकि प्रत्येक बालिग पुरुष को शासक के चुनाव तथा नीति-निर्धारण में भाग लेने का अधिकार था। लेकिन इस्लाम का प्रभाव और अरब के साम्राज्य का विस्तार होने पर यह गणतन्त्रात्मक पद्धति विलुप्त होने लगी और एक व्यक्ति के शासन का प्रादुर्भाव हुआ। उमैया खलीफाओं के अर्धशासन व्यवस्था स्पष्टतया राजतन्त्र में बदल गई। खिलाफत का पद भी उत्तराधिकार अथवा सैनिक शक्ति द्वारा निर्णीत किया जाने लगा। खलीफा यों तो धार्मिक नेता या किन्तु उसके हाथों में राजनीतिक शक्ति भी केन्द्रित रहती थी। उसकी शक्ति पर किसी प्रकार का नियन्त्रण न था बस कुरान के आदेशों को मानने के लिए वह बाध्य समझा जाता था।

अब्राहमी खलीफाओं के अर्धशासन की एक जटिल व्यवस्था का विकास हुआ जिसमें केन्द्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों का समावेश था। इस शासन-प्रणाली की आधारशिला वह बुद्ध नौकरशाही थी जो राजाओं के परिवर्तन, उनकी हत्या तथा राजभवन के विद्रोहों से बहुत ही कम प्रभावित होती थी और निर्विघ्न अपना कार्य करती थी। शासन-प्रणाली का प्रधान हाजिर था। सैद्धांतिक रूप में उसका कार्य खलीफा के कार्यों की व्यवस्था करना था किन्तु व्यवहारिक रूप में वह बड़ा शक्ति-सम्पन्न था। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी खलीफा से मिल नहीं सकता था। वजीर एक दूसरा प्रभावशाली अफसर था। वह सरकारी अफसरों की नियुक्ति और उनकी देख-रेख करता था। राज्य की नीति का निर्देशन भी बड़ी करता था। खलीफाओं की शानत-व्यवस्था में मित्र मित्र विभाग जैसे वे विभाग वर विभाग, मुल्की-विभाग, मन्दाबन्स विभाग और यातायात विभाग प्रमुख थे। कर विभाग पर खलीफा का अधिक ध्यान रहता था क्योंकि उसके सास्त बंधन और ऐश्वर्य का आधार कर ही था।

धर्मों को भेजने की राज्यजनिक व्यवस्था का प्रचलन था किन्तु इसके केवल सरकारी अफसर और प्रसिद्ध व्यक्ति ही लाभ उठा सकते थे। राजधानी में प्रांतों को शासन सम्बन्धी आदेश और सूचनाएँ भेजने में एनी व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था। वजीर साम्राज्य भर में गुप्तदूतों को नियुक्त करके उनसे सरकारी अफसरों के पदों की कल्पना प्राप्त करता था और आवश्यकतानुसार उनके ऊपर नियन्त्रण रखता था। वगैरह में सड़क से दूर स्थानों का भ्रम करती थी। कबूतरों की पत्र-वाहन की शिक्षा देने का कार्य सर्वप्रथम अरब वालों ने ही आरम्भ किया था। खलीफा उमर ने न्याय-विभाग का अतीव सुन्दर प्रवर्ण किया था और इस विभाग को कार्यपालिका से एकत्र किया। सेना का प्रबन्ध भी प्रारंभिक था किन्तु खलीफाओं के शासन के अन्तिम दिनों में सेना काफ़ी दुर्बल और विभाजित होने लगी थी।

यदि हम मुस्लिम शासन प्रणाली की संक्षिप्त निवेचना करें तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि खलीफाओं ने शासन की एक सुसंगठित प्रणाली को जन्म दिया और पहले खलीफा अफ़क से लेकर अब्दुल-मागुन तक सभी सफल शासक रहे वा सकते हैं। उनकी सरकारें अनहित के कार्यों को करने के लिये सज्ज रहती थी। सरकार की ओर से सड़कों तथा पुलों इत्यादि के निर्माण की सभ्यत व्यवस्था थी और नदियों की गढ़ रोपने के लिए बड़े बड़े ताल बनवाये जाते थे। भूमि का माप कराई जाती थी और रेकाओं को मानवानी से रखा जाता था। ईराक पहले समरथन की भाँति लगता था किन्तु खलीफाओं के शासन ने उसे एक सुन्दर नगर बना दिया। यही हाल फक्तरीन का भी था। पहले चारों ओर यहाँ पत्थर और धूल ही इछित होते थे किन्तु अरब-शासन के अर्धशासन यह एक लम्बा कालीन नगर

हो गया। अरब के लगभग सभी खलीफा विद्यागुरामी और कला तथा संस्कृति के पोषक थे। यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं कि उनके राजकीय साहाय्य ने सकल और समस्त विद्याओं की उन्नति में महत्वपूर्ण योग दिया। तीन शताब्दियों के शासन में पश्चिमी एशिया को खलीफाओं ने न केवल समृद्धि प्रदान की अपितु इसे कला और संस्कृति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बना दिया। उनके शासन में गुणियों के लिए उन्नति का द्वार उभूत था और शिक्षा साहित्य विज्ञान दर्शन तथा कलाओं की अभूतपूर्व उन्नति हुई। अरबों की शासन प्रणाली नौकरशाही के बीजरूप दोषों से मुक्त न थी। जनता का शोषण होता था और सरकारी कर्मचारियों के अकर्मण्य तथा अकुशल होने पर उसके कष्टों की सीमा न रहती थी। लेकिन सभी पक्षों पर विचार कर लेने के बाद हमें अरब शासन को सफल स्वीकार करना पड़ता है और यह मानना पड़ता है कि शासन के क्षेत्र में संसार को उनकी एक अनुपम देन थी।

सभ्यता का एक आधार होता है। यदि आधार ही दुर्बल है तो सुदृढ़ भवन नहीं खड़ा किया जा सकता। यह आधार है अर्थ अथवा धन। वास्तविक जीवन की व्यवस्थाओं में धन की क्या महत्ता है, इसे बतलाने के लिये किसी प्रकार के अर्थशास्त्री की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य के सांस्कृतिक विकास में भी इसका योग तुच्छ आर्थिक जीवन

अथवा महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह सर्वविदित ही है। जब देश में धन-धान्य का अभाव नहीं होता तभी वहाँ शास्त्र चिन्तन और शास्त्राभ्यास होता है। सम्राटों का ऐश्वर्य, दार्शनिकों का गूढ़ तत्व-चिन्तन, कवियों की सकल-शोक-गामिनी कल्पना, राजादरों की निर्दोष गामाण्डेयों दुर्बल रेखाओं में जीवन संचार कर देने की शक्ति तथा वैज्ञानिकों की एकान्त साधना, ये सब कुपत के अभाव में पारंगत और असीमित धैर्य, अमकीवी के विनाशोत्पादक आणव्यगत और कारीगरों की विविधविधियों की शक्ति पर आश्रित हैं। यदि अरबों ने एक सुविकसित आर्थिक जीवन का विकास न किया होता तो वे एक उच्छ्वस और उन्नत समाज का विस्तार और प्रसार करने के गौरवपूर्ण कार्य से वंचित हो गये होते।

इस्लामी सभ्यता में कृषि की वही अवस्था नहीं रही जैसी अरबों के समय में इस्लाम के पूर्व थी। खेती की उपजे क रीब क रीब वे ही थीं, किन्तु कुछ महत्वपूर्ण कृषियों का खेती अरबों के तृतीय सभ्यताओं के अन्तर्गत से सीखी।

कृषि नारबों का वृद्ध धन में भारत से दक्षिण क्षताब्दी के अन्तर्गत आया गया। इसी प्रकार अपने की खेती तथा शफर बनाया भी अरबों ने भारतवासियों के मन्दा एन मन्दाओं की खेती को अन्तर्गत आने के बाद ही भारत में भी इसका प्रचार किया। अन्तर्गत खेती का सम्प्रदाय योरप में अरबों द्वारा ही प्रचार किया गया। अन्तर्गतों ने कृषि की उन्नति पर ध्यान दिया और नहरों आदि का निर्माण कराया। अन्तर्गतों खलीफाओं ने दक्षिणी भूमि को सुकाकर उसे कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न किया और इस काम में उनको सफलता भी हाथी मिली।

खलीफाओं के अन्तर्गत शासन ने कारीगरों के विचार को अत्यन्त प्रोत्साहन दिया। अरब लोगों ने उद्योग धन्धों में आपूर्ण उन्नति की। लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि उनके समस्त उद्योग धन्धे योरप, थे, थे पैदाशियों के

उद्योग धन्धे मनुष्य पर आने उद्योग धन्धों का संवर्धन नहीं करते थे। इससे बचने वाली मिल का उद्योग धन्धे

प्रयोग करना वे जानते थे और योरप के लोगों की भी इसका प्रयोग करना अहाँ में सिखाया। कुछ बड़े ही सूर्य मशीन गन्धन्वी काम भी किये जाते थे। बल धड़ियाँ पैदा की जाती थी। खलीफा हास्त्रशीय ने शालीमन के पास एक जलघड़ी भेजी थी। अरबों की कुशल कारीगरी का अन्तर्गत करते हुए योरप और विश्व अपने 'यूरोप इन द मिडिल एज' में लिखते हैं, 'एशिया की चीजों की आकार की निर्मिता तथा सुन्दरता और कारीगरी की गुणता में वे संसार के कारीगरों से बढ़कर थे। वे सभी धातुओं सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा और यक लोहे की चीजें बनाते थे। सूती वस्त्रों में उनकी कमी भी पच्छ्या नहीं गथा। वे शीशे तथा मिट्टी की

सर्वोच्च कौटि की वस्तुओं बनाते थे। वे रंगों के रहस्यों को जानते थे। चमड़े को साफ करने की वे कई प्रक्रियाएँ जानते थे और उनका यह कार्य सम्पूर्ण योरोप भर में प्रसिद्ध था। वे अर्क, इत्र तथा शरबत बनाते थे। वे गर्ने से शक्कर बनाते थे और कई प्रकार की शराब के वैज्ञानिक तरीके पर पौधे उगाते थे। उनके यहाँ सिंचाई की सुन्दर व्यवस्था थी। वे भूमि को उर्वरा बन देने वाली वस्तुओं के खेती के महत्व से परिचित थे। वे भूमि के गुण को जान कर ही उस पर उपयुक्त वस्तुओं की खेती करते थे। वे horticulture में आगे बढ़े हुये थे। वे कलम लगाना जानते थे और कुछ नवीन प्रकार के फूलों तथा फलों को उत्पन्न करने में समर्थ हो सके। पूर्व से अनेक वृक्षों एवं पौधों को उन्होंने योरोप में प्रविष्ट किया। विभिन्न नगर अपनी विशिष्ट वस्तुओं के लिए विख्यात थे। मोशल नामक नगर अपनी रुई की मयलिन, दमिश्क अपनी मलमल और अदन अपने ऊन के लिए प्रसिद्ध थे। दमिश्क में तलवारें भी बहुत अच्छी बनाई जाती थी। सिडन और टायर अपनी शीशे की सुन्दर तथा पतली वस्तुओं के लिए, बगदाद मिट्टी और शीशे के सामानों के लिए, रेथी मिट्टी की वस्तुएँ, कंबा, तथा सुइयों के लिए, रक्का अपने जैतून के तेल और साबुन के लिए, तथा फार्स अपनी सुगन्धित वस्तुएँ तथा अपने कम्बलों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। मुसलमानी शासन के अधीन पश्चिमी एशिया औद्योगिक और व्यापारिक समृद्धि की जिस पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था वहाँ तक पश्चिमी योरोप सोलहवीं शताब्दी के पहिले तक नहीं पहुँच सका था।

अरबों के शासन में आन्तरिक व्यापार की तो पूर्ण स्वतन्त्रता थी ही उनका बाह्य व्यापार लगभग विश्व-व्यापी था। उनका व्यापारिक सम्बन्ध सम्पूर्ण समकालीन सभ्य संसार से था। उनके कुछ व्यापारिक केन्द्र भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित थे और चीनियों को वे पनके लोहे के शस्त्रास्त्र तथा कवच, शीशे के समान, रुई, खजूर, चीनी, इत्र तथा कपूर देते थे। बहुत से मुस्लिम सिक्के बाल्टिक सागर के तटवर्ती प्रदेश में पाये गये हैं। अरबों का व्यापार पश्चिमी भूगर्भ्यागारीय प्रदेश पर पूर्णतया फैला था और इसने समस्त सभ्य संसार को कुछ दिनों के लिए एक कर दिया था। रंगल और जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था और सुदूर पूर्व में चीन तथा भारत से काफी व्यापार होता था। अफ्रीका तो अरबों के लिए अधिक सुगम था इसलिए वहाँ पर उनके व्यापार का पूर्ण आधिपत्य था। अरब लोग समय समय पर व्यापारिक नौकाओं की व्यवस्था किया करते थे जिनमें दूर दूर से व्यापारी अपने विक्रय-पदार्थों को साथ लेकर आते थे। दसवीं शताब्दी में अरबों का व्यापारिक कार्य पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था और अरबों ने सभ्य संसार की व्यापार-प्रणाली पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि हमारे व्यापारिक जीवन में प्रतिदिन प्रयुक्त किये जाने वाले कुछ शब्द, जैसे, टैरिफ, ट्रेफिक मैगजीन, कारवान और बाजार आदि अरबी भाषा के ही हैं।

इस्लामी साहित्य में नाटक तथा उपन्यास का बिलकुल अभाव है। लघु कथायें उसमें उतनी ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन इस्लाम धर्म। अलिफलेला की कहानियाँ जगद्विख्यात हैं। यह अरबी गद्य का एक उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करती है। कथा कहने का ढंग इस पुस्तक का इतना रोचक है कि एक बार पुस्तक पढ़ना प्रारम्भ करने पर इसकी छोकने की इच्छा नहीं होती। अशीयवा जालीस खोर, सिन्दबाद नाविक तथा अलाउद्दीन साहित्य

और उनका आश्चर्यजनक प्रदीप आदि कथाओं को किसी भी युग में पढ़ा जा सकता है। इन कथाओं का केवल गद्य पदत्व नहीं है कि ये हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं बल्कि इनके अध्ययन द्वारा हम समकालीन मुस्लिम अजत के रीति-रिवाज और सामाजिक परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन एरबी साहित्य में गद्य की प्रचुरता है। आख्यायिकाओं के शासन में मुस्लिम अजत में बितने आधिक कवि थे कदाचित् जिन कवि 'चीनी कविता के उत्कर्ष-युग' वर्ग-काल में भी नहीं थे। मुस्लिम कविता का निरपेक्ष आर्थिक वाद-विवाद नहीं था परन्तु एक और प्रेम से सम्बन्धित कवितायें ही अधिकतर लिखी जाती थीं। फारसी काव्य में अत्यन्त दार्शनिकता विद्यमान है किन्तु अरबी काव्य प्रधानतः श्रृंगारिक है।

हसन इब्न हानी अरब का एक प्रसिद्ध कवि था। उसे सुरा, सुन्दरी तथा संगीत से बड़ा प्रेम था किन्तु अपने जीवन के अन्त काल में उसका अनुराग ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया था। अहमद इब्न हुसेन को अरब वाले अपना एक प्रसिद्ध कवि मानते हैं। उसकी कवितायें अरब में बड़ी ही लोकप्रिय हैं किन्तु उनका अनुवाद करना दुष्कर है। अल मरारी अरब का अन्ध कवि था। उसने अपनी कविताओं में जीवन-मरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया है। इस्लामी साहित्य का वह अंश जो फारसी में सुरक्षित है काफी महत्वपूर्ण है। फिरदौसी फारसी भाषा का सुविख्यात महाकवि था। उसने 'शाहनामा' महाकाव्य लिखा जो आकार की दृष्टि से होमर के ईलीयड और ओडीसी को मिला कर भी बड़ा है। रूस्तम इस महाकाव्य का नायक है। जिस प्रकार रामायण के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम का हिन्दू जनता पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है उसी प्रकार रूस्तम भी फारस के असंख्य लोगों का आराध्य देव है। 'शाहनामा' में बड़ी ही सुन्दर प्रणय-कथायें हैं और नारी के रूप-वर्णन भी मिलते हैं, इनके अभाव में कदाचित्त महाकाव्य की रचना असम्भव नहीं तो कष्ट-साध्य अवश्य है। परन्तु 'शाहनामा' के प्रणेता ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि पितृ-भक्ति और पुत्र-स्नेह के भाव केवल इन्द्रियजन्य वासना से कहीं अधिक प्रभावशाली हैं।

फारसी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि उमर खय्याम के नाम से कौन सा काव्य-रसिक परिचित नहीं है? उनकी सबाइयें आज समस्त सभ्य संसार बड़े आनन्द से पढ़ता है। उमर खय्याम निराशावाद का पोगर है किन्तु वह क्षणभंगुर मानव जीवन के समस्त सुखों का पूर्ण उपभोग करने का उपदेश देता है। वह कादम्ब और कामिनी का ही उपासक नहीं है, कविता भी उसकी आराध्य-देवी है। उमर खय्याम में हम कोई नैतिक आदर्श नहीं पाते लेकिन उसकी कविता में एक अत्यन्त सौन्दर्य है। उमर खय्याम कवि होने के अतिरिक्त एक अच्छे कौटि का खगोल-वेत्ता और गणितज्ञ भी था। सादी की "गलिस्ता बोस्ता" नामक कविता पुस्तक में दार्शनिक कवितायें हैं। इस पुस्तक में शिक्षाप्रद कथायें हैं जो कविता में ही लिखी गई हैं। सादी एक दार्शनिक था किन्तु दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन उसने इस कुशलता से ही किया है कि उनके अरबों के कविता का वास्तविक स्वरूप बहुत कम नष्ट हो पाया है। एक सच्चे कवि की भाँति उसे भी अविस्मरणीय वाक्य खण्डों और अनुपम तुलनाओं का अनुराग था। वह कहता है, "मैं और गैरा मिल नगी प्रकार एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहा था जिसे प्रकार एक ही नारियल में दो फल रहते हैं।" "अनोप को दिया देना गुम्बद पर अखरोठ फेंकने के तुल्य है।" एक दार्शनिक होने पर भी सादी में कवि के सौन्दर्यानुराग और आनन्दसाराणा का अभाव न था।

अरबी भाषा में इतिहास और जीवनी ग्रन्थों की रचना भी की गई। सुह्रमाद यिग इशाक ने हजरत मुहम्मद साहब का एक जीवनचरित्र लिखा। इत इब्न हिशाम ने संक्षिप्त एवं परिचलित किया था। कौरान के बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ ग्रन्थ है। इसका रचयिता ने संसार का एक इतिहास लिखने का प्रयास किया। अब जफर गुलाम्मर अब तबारी को मुस्लिम इतिहासकारों में एक अच्छे रथात प्राप्त है। उसने राजाओं और धर्मसुरीयों का एक बहुत इतिहास लिखा। इक मखद्री असाद का सारांश नाम एक उमिद्ध इतिहासकार था। उसने शोक देशों का भ्रमण किया था और लोगों के जीवन का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। उसने अपने ग्रन्थ में भूगोल, रीति रिवाज, भ्रम, विमान और देशों तथा साहित्य आदि विषयों का वर्णन किया है। अरब के इतिहासकारों का उद्योग शून्य है। अन्धों ने भूगोल और इतिहास को सम्पन्न करने का प्रयत्न किया। यद्यपि उन्होंने अपने स्रोतों को अच्छी तरह से जाना नहीं है और न घटनाओं के कारणों पर सही भाँति विचार किया है तथापि वे अपने समकालीन ईसाई इतिहासकारों से अलग हैं।

सुह्रमाद, शोभ एक अनुपम कला को जन्म न दे सके। अरबों के पास पहले ही कोई कला थी तो नहीं बाद में दूसरे देशवासियों के सम्पर्क में आने पर उन्होंने कला का महत्व और इसकी उपयोगिता का समझा। सुह्रमाद में मानवकृतियों के निचय और मूर्ति निर्माण पर जो अतिव्यक्त लक्षणा है उसने भी कला के विकास में बाधा पहुँचाई। यही कारण है कि दरलामी कला में स्थापक और निष्कला का अतिव्यक्त अभाव है। कारीगरों की कलाओं की काफी उन्नति हुई क्योंकि धनवान मुस्लिम सङ्कलित वस्तुओं

और आभूषणों से शौक रखते थे। अरब का कारीगर अपनी प्रत्येक वस्तु को कला पूर्ण बनाने के लिए सज्ज रहता था। इस्लाम धर्म अलंकरण का विरोधी है तथापि कुछ भव्य मस्जिदें बनवाई गईं।

मस्जिदों और राजभवनों के निर्माण द्वारा मुसलमानों ने वास्तु कला में कुछ उन्नति की। मस्जिदों के प्रवेश-द्वार और आन्तरिक भागों को अलंकृत करने का प्रयास किया जाता था। इस कार्य के लिए पलस्तर, खुदी हुई लकड़ी संगमरमर पत्थर तथा रंगे हुए शीशों का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी को बहुधा हाथीदंत और आबखूस से जड़ा जाता था और मस्जिदों को सजाने में लोग इसका भी प्रयोग करते थे। मस्जिद के आन्तरिक भागों को विशेष रूप से अलंकृत करने पर ध्यान दिया जाता था। मिहराब और

फर्शपर चमकीले पत्थर तथा पक्कीकारी का प्रयोग होता था। खिड़कियों और दीपकों के लिए सुन्दर शीशे काम में लाये जाते थे। मिहराबों और कारनीसों पर अरबी लिपि में कुरान की आयतें बड़े ही भव्य अक्षरों में खुदी होती थीं। मुस्लिम कलाकार पुष्पसम्बन्धी और ज्यामिति सम्बन्धी अलंकरण में बड़े ही निपुण थे। बाद में वह आकाश में उड़ते हुए पक्षी, खेतों में चरते हुए पशुओं या अन्य कल्पना प्रसूत विचित्र जीवों का चित्रण करके मस्जिद की दीवारों को सजाने का प्रयत्न करने लगा। मुस्लिम कलाकार से प्रतीकात्मक अलंकरण में शायद ही कोई कलाकार बंद सके। इस्लामी वास्तु के नमूने मस्जिदों के रूप में हमें अरब, पैलेस्टाइन, सीरिया, मेसोपोटेमिया, फारस, मिस्र, इथ्योपिया, सिसली आदि स्थानों में प्राप्त होते हैं। लगभग इन सभी स्थानों की मस्जिदों में हम आहत्य भाग को मुहद और प्रभावोत्पादक तथा आन्तरिक भाग को खूब अलंकृत पाते हैं।

जैसा कि पीछे निर्देश किया जा चुका है कि इस्लामी सभ्यता में हस्त कार्य सम्बन्धिनी कलाओं की काफी उन्नति की जा चुकी थी। मुसलमान कारीगर कांस, जस्ते तथा तौंबे के बड़े-बड़े दीपक, बर्तन, सोटे, प्याले, सुराही आदि वस्तुयें बनाते थे और इन वस्तुओं को कभी-कभी शेरों, दानवों फाख्तों और मयूरों के आकार में ढालते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुसलमान लोग वस्तुओं के काम में बहुत अभिर निपुण थे। फारस में मिट्टी के बर्तन और सामान बनाने की कला काफी उच्च कोटि की थी। फारस के कुम्हार अपनी वस्तुओं में रंग भरने तथा उनको कुशलता से बगाने में बड़े ही कुशल थे और नदियों तथा जाफानों के अतिरिक्त इनसे किसी देश का कारीगर बंद नहीं सकता था। चीन की भांति इस्लामी देशों में भी लोग सुलेख को एक कला समझते थे। कुम्हार की प्रतिष्ठा इतना सुन्दर और आकर्षक अक्षरों में उतारना सब से उत्कृष्ट और पवित्र कार्य समझी जाती थी। इनके कुम्हरे के काम में भी मुसलमान कुम्हारों का निपुणता प्रदर्शनीय थी। यद्यपि यद्यपि कर्मों का प्रयोग मुहम्मद शाहव की शिक्षाओं के अन्तर्गत प्रतिष्ठित था किन्तु बहुत से समकालीन कला कर्मों की प्रारम्भ करने थे, इस्लामी इस्लामी देशों में सुन्दर पैलेसी तथा बनाने की कला भी काफी विकास को प्राप्त हुई।

विज्ञान के क्षेत्र में मुसलमानों की देन महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह सत्य है कि उन्होंने यूनान और भारत से अपना अधिकांश वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया। अरबों में अरबों ने यूनानी गणितज्ञों की भाँति पर ही अपना आसाद खड़ा किया। ज्यामिति में अरबों ने यूक्लिड के कार्यों को ही पूर्णतया ग्रहण कर लिया और इनमें कोई विशेष योगदान नहीं की। परन्तु नौव्याब्द विज्ञानप्रतिष्ठि का आरम्भकार उन्होंने ही किया और प्रियात सम्पादन तथा का विख्यात करने वाले भी अरब ही थे। वैज्ञानिक विज्ञान में उन्होंने pendulum का खोज का योग प्रकाश विज्ञान पर कई महत्वपूर्ण कर्मों को संस्था की। अरबी विज्ञान में भी उन्होंने उन्नति की। उन्होंने अनेक उपकरणों का निर्माण कराया और एक विज्ञान के साधनका कई यंत्रों को बनाया जो आज भी महत्व के होते हैं। उन्होंने यह बात भी जाना कि सूर्य का जो कोण बना होता है और रात-दिन द्वारा होने वाला समय का, तथा कबो पीछे जाता है। कदाचित्त इस बात में कोई अरबिक न जाना का सके कि सन्का समीक शक्ति महत्वपूर्ण था।

विज्ञान

विज्ञान-विज्ञान में अरबों ने काफी उन्नति की। उन्होंने शरीर विज्ञान और चिकित्सा का आरम्भ किया।

विज्ञान-विज्ञान में अरबों ने काफी उन्नति की। उन्होंने शरीर विज्ञान और चिकित्सा का आरम्भ किया।

उनकी चिकित्सा-विधि का बहुत अधिक अंश आज भी प्रचलित है। उनके surgeons बड़े कठिन आपरेशन कर लेते थे। जिस समय योरोप में चिकित्सा विज्ञान को चर्च निषिद्ध ठहराता था, और रोगों के उन्मूलन के लिए पादरियों की धार्मिक क्रियाओं को औषधियों तथा उपचार से अधिक महत्वपूर्ण बताता था उस समय इस्लामी प्रदेशों में एक वास्तविक चिकित्सा-विज्ञान वर्तमान था। पागलों की चिकित्सा करने में मुसलमानी चिकित्सकों को काफी सफलता मिली।

रसायन विज्ञान में मुसलमानों ने अपने कार्यों की शुरुआत अच्छी की। उन्होंने अनेक नये पदार्थों जैसे पोटास, चाँदी का धोल, और शोरे तथा गन्धक का तेजाब आदि की खोज की। 'अल्कोहल' शब्द अरबी भाषा का है यद्यपि इस पदार्थ से रोम का विद्वान् प्लिनी भी परिचित है। फीमिया (Alchemy) में अरबों का कार्य इतना वैज्ञानिक और शास्त्रीय था कि यूनानी उसकी कल्पना भी नहीं कर सके थे। अभी तक हमने अरबों की वैज्ञानिक खोजों का ही वर्णन किया है किन्तु अब हमें इस्लामी देशों के उन ऋषियों और मानव जाति के सच्चे हितैषियों के नाम और उनके प्रभाव को भी जान लेना चाहिए जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं।

अविसेना (Avicenna) और अवेरोज (Averroes) विज्ञान तथा दर्शन के क्षेत्र में अग्रगण्य थे। अविसेना, जिनका असली नाम अबु अली-अल हुसायन-इब्न सिना था, अपने समय के सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान् थे। यद्यपि वे प्रमुखतया एक दार्शनिक थे तथापि उन्होंने चिकित्सा तथा अन्य विज्ञानों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने "चिकित्सा के सिद्धान्त" नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के लैटिन अनुवाद की ईसाई देशों में बहुत अधिक माँग थी। डाक्टर माइस नेबरहॉफ "द लिगेसी आफ इस्लाम" में पृष्ठ ३३० पर लिखते हैं कि "कदाचित् किसी भी चिकित्सा विज्ञान के अन्य का इतना अधिक अध्ययन नहीं किया गया है, (जितना अविसेना के ग्रन्थ का) और आज भी पूर्व में इसका उपयोग काफी होता है।" अवेरोज का असली नाम अबु-ल-वाल्लिद इब्न एशद था। उनका प्रभाव भी योरोप के विचारकों पर काफी था। "अवेरोज के सिद्धान्त यांसीय विचारधारा में एक जीवित तत्व के रूप में उस समय तक रहे जब तक कि आधुनिक युग के प्रायोगिक विज्ञान का जन्म नहीं हो पाया था।"

योरप में मुसलमानों ने यूनान तथा भारत के वैज्ञानिक ग्रन्थों का अनुवाद ही किया किन्तु नवीं शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक के समय को इस्लामी विज्ञान का अर्धयुग कहा जा सकता है। रोजेज (1185-1255 A. D.) एक विख्यात पुस्तक है। रोजेज एक चिकित्सक था। उसकी पुस्तक "अल-हार्थी" का महत्व बहुत अधिक है। ग्रन्थ के अन्त में वह पहले यूनानी, सीरियन, अरब, ईरानी तथा भारतीय चिकित्सकों की सम्भितियां उद्धृत करता है और अन्त में अपनी सम्भिति भी देता है। स्थान-स्थान पर उसके चिकित्सा-ज्ञान की सूक्ष्मता का परिचय प्राप्त होता है। ग्रन्थ के सम्बन्ध में उसने जो निरीक्षण किया है और उसके जो लक्षण इत्यादि बताये हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं।

दीजराजिस्त के क्षेत्र में सुहमद इब्न गुफा का नाम उल्लेखनीय है। सुहमद इब्न गुफा ने पंच विज्ञानों में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने हिन्दुओं की संख्याओं के नियमों को लिखा, खगोल विद्या से सम्बन्धित विषयों का एक संग्रह तैयार किया। उसके भाष्य में दिए एक रीसोल्यूशन-सम्बन्धित विज्ञान-क्षेत्र की रचना में अन्य ६६ विद्वानों के साथ कार्य किया और अपने "Calculation of Integration and Equation" सम्पीकृत्य ग्रन्थ में धार्मिक सम्प्रदाय के व्यापारिक सम्बन्धों और नैतिक-आत्मिक एक विज्ञान। अलबल्सी, जिनका पूरा नाम अबु-अल-मीमान सुहमद इब्न अहमद-अल-बल्सी था, की विरह इतिहास का विश्वीय बड़े आदर के साथ धारण करता है। वे एक सर्वज्ञान-सम्बन्धित विद्वान् थे। वे एक दार्शनिक, इतिहासकार, भूगोल-वेत्ता, पर्यटक, भाषा-

विज्ञ, गणितज्ञ, ज्योतिषी, कवि और भौतिक-विज्ञान के ज्ञाता थे। उन्होंने लगभग इन सभी विषयों में महत्वपूर्ण और मौलिक कार्य किया। उन्होंने भौतिक-विज्ञान के क्षेत्र में अट्टारह बहुमूल्य पत्थरों और घातुओं का निकटतम आपेक्षिक वजन बतलाया। एक बार महमूद गजनवी के दरबार में उत्तरी एशिया के एक यात्री ने आकर बतलाया कि उसने एक ऐसे देश का भ्रमण किया है जहाँ पर लगातार कई महीनों तक सूर्य कभी डूबता ही नहीं। महमूद गजनवी ने समझा कि यह यात्री मुझसे मजाक कर रहा है और वह उसे दण्ड देने जा ही रहा था कि अलबरूनी ने सारी बातें उसको अच्छी तरह से समझा दीं और निर्दोष यात्री को मुक्त कर दिया। अलबरूनी सत्य के उपासक सच्चे ज्ञान-पिपासु और रागद्वेषनिर्मुक्त विद्वान थे। जब उनका आश्रयदाता महमूद गजनवी हिन्दुओं के मन्दिरों को ध्वस्त कराने में लगा था सरस्वती के इस लाडले पुत्र तथा सच्चे भक्त ने अपने को विद्वितों की भाषा, संस्कृत के अध्ययन में लगा दिया। भगवद्गीता के अध्ययन से अलबरूनी का दार्शनिक मस्तिष्क बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उन्होंने संस्कृत के अनेक ग्रन्थों का अनुवाद किया और भारतीय तथा यूनानी विचारकों की तुलनात्मक समीक्षा की। उनके निम्नलिखित विचार विश्व-इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी को हृदयङ्गम होने चाहिए। "हमको उन सब कार्यों से अपना मस्तिष्क विमुक्त कर लेना चाहिए जो लोगों को सत्य की ओर से अन्धा बना देते हैं। ये कारण हैं—प्राचीन प्रथाएँ, पार्टी-भावना, व्यक्तिगत विद्वेष या राग तथा प्रभाव की बाधना।"

नवीं से न्यारहवीं शताब्दियों के समस्त सुसलमान वैज्ञानिकों में शीर्षस्थान को अधिकृत करने वाले बत्तार निवासी अबु-अली-अल-हसन इल-अल हाथम का नाम सर्वथा उल्लेखनीय है। उन्होंने प्रकारा विज्ञान पर जिस ग्रन्थ की अरबी भाषा में रचना की वह अपने मूल रूप में तो अब नहीं मिलता किन्तु उसका लैटिन अनुवाद अब भी मिलता है। अपने इस ग्रन्थ में उन्होंने यूक्लिड तथा टोलसनी के इस विचार का कि नैत्र प्रकाश पदार्थ की ओर प्रतिगम्यगामी किरणों में फैली है, विरोध किया है। मध्य-कालीन योरोप के सभी प्रकाश-विज्ञान के लेखकों पर अबुअली-अल-हसन का प्रभाव दिखाई पड़ता है और उनकी पुस्तक ने लियोनार्डो डा विन्सी और जोहन्न केप्लर को भी प्रभावित किया।

खलीफाओं की राजधानी बगदाद इस्लामी सभ्यता का केन्द्र-भूमि अत्यन्त थी किन्तु दक्षिण प्रभाव समूह देशों तक था। मिस्र में काहिरा नामक नगर में भी इस्लामी सभ्यता का केन्द्र था। पश्चिमी भूमध्यसागरीय प्रदेश में भी इस्लामी सभ्यता का काफी प्रचार था। लेकिन हम इनके विस्तृत वर्णन को छोड़कर केवल स्पेन की इस्लामी सभ्यता पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं और राजनीतिक इतिहास को छोड़कर इस सभ्यता की संक्षिप्त स्पेन में इस्लामी सभ्यता

विवेचना ही करेंगे। अरबों को स्पेन में मूर कहा जाता था। उन्होंने स्पेन में जिस राज्य की स्थापना की थी वह मध्यकाल के लिये विस्मय का कारण था। जब सम्पूर्ण योरोप में अज्ञानांधकार छाया हुआ था उस समय स्पेन में मूरों का राज्य ही सभ्यता और विद्या के दीपक को प्रज्वलित किये हुये था। कोरडोबा, जो इस राज्य की राजधानी था योरोप का सबसे सभ्य नगर था। इस नगर में सभ्यता का अर्थ और ६०० सांख्यिक स्नानगार थे। गांधियों को कोरडोबा में आकर बहुत अधिक आश्चर्य होता था और वे नगर के आसपास वादा वैभव और समृद्धि को देखकर अस्मित हो जाते थे। नगर अपने प्रगौर-उद्यानों के लिये विख्यात था। स्पेन के सुस्थिम खलीफाओं ने शिक्षा और आकर्षक अस्वनां का विमोक्षण करा के कोरडोबा को अत्यन्त रमणीक बना दिया था। बस्ती-बस्ती अन्य मस्जिदों की नगर का भव्यता प्रदान करती थीं। कोरडोबा की नीली मस्जिद को "संसार में सतिगर्भाती से सबसे भव्य सुस्थिम देवालय" कहा गया है।

कोरडोबा विद्या और कला का केन्द्र था। सुस्थिम स्पेन में समस्त का प्रचार था या लेकिन विद्या का काफी प्रचार था। मूरों के स्पेन में यह एक कदावक भी कि "जब कोरडोबा का कोई नैतिक प्रकाश से और उसके कला कला के धे जाने वाले होते हैं" का अर्थो से किने से किने दिया जाता है और जब केचित्त में कोई मनी व्यक्ति करना है और उसका पुरातत्व किने वाला होता है तब पुस्तक कोरडोबा से किने की जाती है। मूरों की राजधानी में कारदोबा स्पेन के बौद्धिक-जीवन का केन्द्र था। सुस्थिम इतिहासकारों के वर्णनों से यह पता चलता है कि कोरडोबा में कवि, विद्वान,

न्यायशास्त्री, चिकित्सक और वैज्ञानिक बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे। नगर में अनेक विद्यालय थे और बालकों तथा बालिकाओं दोनों की शिक्षा दी जाती थी। मूरों के स्पेन में अनेक महिलाओं ने साहित्य तथा कला में ख्याति प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा मस्जिदों में व्याख्यान-माला के रूप में दी जाती थी और कोरडोवा के अतिरिक्त अन्य नगरों में अनेक कालेज थे। "यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जब यूरोप का अधिकांश भाग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से विपत्ति और पतन से ग्रस्त था स्पेन के मुसलमानों ने एक शानदार सभ्यता को जन्म दिया और एक संगठित आर्थिक जीवन का विकास किया। मुस्लिम स्पेन ने कला, विज्ञान, दर्शन और कविता के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया और इसका प्रभाव तेरहवीं शताब्दी की ईसाई विचारधारा के उत्कृष्टतम प्रतिनिधियों, टामस एक्विनास और दार्ते तक पहुँच गया। तब, यदि कभी भी, स्पेन 'यूरोप का प्रदीप' था।"^१

ऊपर हमने मूरों के स्पेन की सांस्कृतिक अवस्था का उल्लेख किया है अब हम उसके आर्थिक जीवन पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं। मुसलमानों ने स्पेन पर विजय प्राप्त करने के बाद वहाँ की कृषि को वहाँ के मूलनिवासियों पर ही छोड़ दिया किन्तु उनके निरीक्षण में कृषि की अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार हुआ। अभी तक स्पेन में जुताई के लिये बैलों को ही काम में लाया जाता था किन्तु मुसलमानों ने इस कार्य के लिये ऊँट, खच्चर, गधे और घोड़े आदि पशुओं का प्रयोग करना आरम्भ किया। स्पेन के मूरों ने यूरोप को चावल, मोथी, गन्ना, अनार, सई, पालक का साग, रेशम, केले, नारंगियाँ, नीबू, खजूर, और अंजीर आदि वस्तुएँ उत्पन्न करना सिखाया। स्पेन की खानों से मूरों ने पूरा-पूरा लाभ उठाया। बरतू उद्योग चन्धों की काफी उन्नति हुई। केवल कोरडोवा में ही १३००० जुलाहे थे। स्पेन के मुस्लिम कारीगरों द्वारा बगाने हुये गलीचों, रेशमी परदों, शालों और गद्दों की बहुत अभिन्न मात्रा थी। एक मुस्लिम इतिहास के पञ्चमसुधार कोरडोवा के इब्न फिरनास ने नवीं शताब्दी में चर्मों, *Comptoirs chronometres* और उड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया। स्पेन का अफीक और एशिया महाद्वीपों से व्यापार होता था और सरकार की और से यातायात के साधनों का प्रबंध किया जाता था।

पीछे हमने इस्लामी सभ्यता का जो विवेचन किया है उससे आपने इसकी देनों का काफी अनुमान कर लिया होगा। इस्लामी सभ्यता ने मध्य-कालीन यूरोप को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएँ दीं। इस्लाम से ही यूरोप ने भाजन-पात्र की विविध सामग्रियाँ, आभूषणों, औद्योगिक तथा व्यापारिक वस्तुएँ, नानिक जीवन-के नियम और कानून एवं इन सभी वस्तुओं के नाम-आरेख, लेमन, सुगर, आइरन, शरका, जूला, इलिनियर, जार, एब्योर, एरावेस्क, मिट्टे, साँफा, मसलिन, रोमिन, फस्टनग, मासार, कारवान, कोफ, डेरिफ, ड्रॉफक, नगर्बान, रिसा, रूपा, आज, कैमिला और एडवोसल आदि प्राप्त किये। यूरोप के कुछ भाग यन्त्र लपूट, मिशर, डेक्वोरान, ल्यूबेक आदि के नाम ही इनकी संकेतिक उन्नति का संकेत करते हैं।^२ इस्लामी सभ्यता ने शासन, शिक्षा, साहित्य, भाषा-विज्ञान, भूगोल, इतिहास, गणित, समोत्त-विद्या, रसायन-विज्ञान, दर्शन और चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्रों में इतने अधिक विद्वान उत्पन्न किये कि उनकी संख्या ही इस्लाम की सांस्कृतिक सृष्टि पर प्रभु प्रकाश डालती है।

मानव सभ्यता को इस्लाम की सबसे बड़ी देन इस बात में है कि इसके द्वारा भारत और यूनान, दो महान सभ्यताओं की वैज्ञानिक खोजों की रक्षा हो सकी और इसलामानों ने अपने परिश्रम द्वारा कुछ मॉतिक देनों से वैज्ञानिक ज्ञान की सीमा को कुछ अधिक विस्तृत कर के उसे सभ्य संसार को सौंप दिया। ए.जे. जी. वेल्स ने अपने "विश्व इतिहास की रूपरेखा" नामक ग्रन्थ में पृष्ठ ६२४ पर लिखा है, "यदि यूनान वैज्ञानिक पद्धति का जनक था तो अरब उसका प्रतिपालक था। अरबों के ही द्वारा, लेटिन भाषा से नहीं, आधुनिक संसार ने प्रकाश और शक्ति का यह उपहार

^१ The Legacy of Islam, page 5

^२ Age of Faith, Page 343 By Dr. Will Durant.

प्राप्त किया।" अरबों के वैज्ञानिक कार्यों का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं किन्तु यहाँ पर हम मुस्लिम विज्ञान-वेत्ताओं की वैज्ञानिक देनों का सारांश रूप में वर्णन कर देना अनावश्यक नहीं समझते। इसके लिये हम बेरन केरा डी वानस के शब्दों को उद्धृत करना पर्याप्त समझते हैं। "उन्होंने सिफरों (शून्यों) का प्रयोग करना सिखाया यद्यपि उन्होंने इनका आविष्कार नहीं किया और इस प्रकार वे दैनिक जीवन की अङ्गणित के जन्मदाता हो गये। उन्होंने बीजगणित को एक यथार्थ विज्ञान बना दिया तथा इसका बहुत अधिक विकास किया और विभाजन सम्बन्धीनी ज्यामिति की नींव डाली। निस्सन्देह वे plane तथा गोलाकार त्रिकोणमिति को जन्म देने वाले थे जो कि वस्तुतः ग्रीकानियों को नहीं मालूम थी। खगोल विद्या में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निरीक्षण किये। उन्होंने अपने अनुवादों द्वारा ऐसे अनेक ग्रीकानि ग्रन्थों की हमारे लिये रक्षा की, जिनके मूल ग्रन्थ अब नष्ट हो चुके हैं, जिस सेवा के लिये हमें उनका कृतज्ञ होना ही चाहिये। अरब-विज्ञान में हमारी अभिरुचि का दूसरा कारण पश्चिम पर इसके प्रभाव में सर्जित है। अरबों ने उच्चतर बौद्धिक जीवन और विज्ञान के अध्ययन को उस युग में जीवित रखा जब कि पश्चिमी ईसाई जगत बर्बरता से भयंकर युद्ध कर रहा था। उनके कार्य की पराकाष्ठा नवीं और दसवीं शताब्दियों में हुई थी किन्तु पन्द्रहवीं शताब्दी तक यह कार्य चलता रहा। बारहवीं शताब्दी से पश्चिम का प्रत्येक व्यक्ति, जिसके हृदय में विज्ञान के प्रति कोई अभिरुचि या प्रकाश की कुछ इच्छा थी, पूर्व या मूरों के पश्चिम की ओर ही अभिमुख होता था। इस युग में अरबों की पुस्तकों का अनुवाद किया जाने लगा जिस प्रकार से उन्होंने पहले ग्रीकानियों की पुस्तकों का अनुवाद किया था। इस प्रकार अरब एकता के एक सूत्र, प्राचीन संस्कृति और आधुनिक सभ्यता को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में हो गये। जब पुनरुज्जीवन (फाल) में मनुष्य की आत्मा पुनः ज्ञान के प्रति उत्साह की भावना से परिपूरित और प्रतिभा की स्फुल्लिङ्ग से जागरित हो गई, तब यदि यह सुरम्त कार्य करने, सृजन और आविष्कार करने में समर्थ हो सकी तो इसका कारण यही था कि अरबों ने आने की विभिन्न शाखाओं की रक्षा करके उनको पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया था, शोध की भावना को जीवित तथा उत्सुक रखा था और इस भावी खोजों के लिये प्राण्यती तथा व्युत्पन्न कर दिया था।"

ज्योतिष, गणित और विज्ञान अरबों ने दूसरों से ही ग्रहण किया था किन्तु शासन-व्यवस्था, कविता और कला में उनकी मौलिक देने भी थीं। इस्लामी सभ्यता इतिहास के इस महत्वपूर्ण तथ्य की सत्यता मिल परती है कि ब्रह्मि, भाइ, उल्का, भूकम्प, दुर्गन्ध आदि प्रकृति के विनाशक तत्व तथा मनुष्य के सर्वशुद्ध और शैवियनाशक युद्ध मानव सभ्यता के रातस्य को विनाश नहीं कर सकते, हाँ उसका विनाश भले ही कुछ आल के लिये स्थापित हो जाय या उसका भार शिथिल पद जाय ;

सोलहवाँ अध्याय

मंगोलों और तुर्कों का उदय

इतिहास का यह एक तथ्य है कि जब सभ्यतायें अपनी आन्तरिक दुर्बलताओं के कारण मृतप्राय या स्पन्दनहीन हो जाती हैं तो अपेक्षाकृत असभ्य जातियों के आक्रमण उनका विनाश कर देते हैं, लेकिन सभ्यताओं का पूर्ण विनाश नहीं होता। समय पाकर विनाश को प्राप्त हुई सभ्यता अपने परिवर्तित स्वरूप में प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त असभ्य आक्रमणकारी कालान्तर में उसी सभ्यता से प्रभावित हो जाते हैं जिसका वे विनाश करने को कटिबद्ध रहते हैं। सुमेर की प्राचीन सभ्यता के विनाशोन्मुखी हो जाने पर सेमेटिक और एलेमाइट भ्रमणशील जातियों ने इसका अन्त कर दिया किन्तु थोड़े ही समय के पश्चात् इस सभ्यता के ध्वंसावशेष पर इन जातियों ने एक नूतन सभ्यता का प्रासाद खड़ा किया। रोमन सभ्यता का भी बिल्कुल यही हाल हुआ और सान्तावनेश यार्सों ने ईरान को विजित कर लिया तथा बाइजेन्टिया के साम्राज्य को हिला दिया। तेरहवाँ शताब्दी में पश्चिम की ओर मंगोलों के आक्रमण भी इन जातियों के इसी प्रकार के आक्रमण थे। मंगोल सभ्यता के विनाशक थे इतना रजक नहीं थे। आर्मीनिया के सम्राटों की भाँति मंगोल सरदार भी अपने आक्रमणों द्वारा विनाश का दृश्य उपस्थित कर देते थे, पृथ्वी को रक्त से रंग देते थे और नर कपालों के ढेर लगा देते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव के रक्त रञ्जन में उन्हें कुछ अभिन्नता ही थी, इसीलिये सहस्रों की संख्या में निरपराध लोगों की हत्या कर देना उन्हें लिये एक साधारण बात थी। प्रश्न यह सकता है कि मानव सभ्यता के इतिहास में मंगोलों का विवरण क्यों दिया जा रहा है जब कि वे सभ्यता के विनाशक थे। उत्तर यहाँ है कि मूल रूप में हिंसक और विध्वंसकारी शक्ति के होते हुए भी मंगोल सभ्यता के उत्कर्ष का अनुभव करने की ओर से बिल्कुल उदासीन न थे। उनके विनाश साम्राज्य में एशिया तथा चीन के मध्य इस्लाम और ईसाई धर्म के भागों द्वारा स्थापित नकाशों और लोगों की लड़ाई लिये और इन दो महाद्वीपों में स्थान भागों की अखण्ड और सुविधाजनक व्यवस्था की। प्रभाव की दृष्टि से मंगोल विजयों का सिक्न्दर महाराज की विजयों से ब्रह्मण्ड महत्त्व है। मंगोल विजयों के उनके द्वारा कुछ समय के लिये एशिया और योरोप महाद्वीपों में अभिक्रान्त का सम्पर्क स्थापित हुआ। लारे स्थल-भागों द्वारा गमनागमन होने लगा और मंगोलों की पराक्रोम की राजसभा में सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकत्र होते थे। हम इतिहास में मंगोलों के द्वारा की गई हत्याओं और उनके आक्रमणों के विषय में ही अधिक धुन्ने हैं और उनकी ज्ञान-विद्या तथा विद्याभिलाषा के विषय में हमें इतिहास में पर्याप्त विवरण नहीं प्राप्त होता। कदाचित् मौलिक सृष्टि करने वाला जातियों के रूप में नहीं, बल्कि दूसरी जातियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को सभ्य भंगत को प्रदान करने की दृष्टि से विश्व इतिहास में उनका महत्व काफी अधिक है।

हमें मंगोलों के प्रारम्भिक जीवन के विषय में कुछ विशेष बात नहीं मालूम। बारहवीं शताब्दी के अन्त में वे हमें चीन के उत्तर में उगी स्थान पर दिखाई पड़ते हैं जहाँ हूणों और तुर्कों का निवास था। मंगोल भी तुर्कों और हूणों की ही भाँति भ्रमणशील और जुटेरे थे। एक सरदार ने उनका संगठन किया किन्तु मंगोलों का केवल मंगोलों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। इस समय (बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में) अरबों की शक्ति का पतन हो रहा था और चीन का साम्राज्य

भी विच्छिन्न हो रहा था, इसलिये उनकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने वाला कोई न था। चंगेज खां मिकन्दर, सीजर तथा नेपोलियन की भांति एक महान विजेता था और उसके अन्दर लोगों को संगठित करने की अपूर्व क्षमता विद्यमान थी। सबसे पहले उसने मंगोल जाति के समस्त कबीलों को ही एकता के सूत्र में आवद्ध किया और मध्य तथा पश्चिमी एशिया के देशों को पदाक्रान्त करके चंगेज ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। उसने तत्पश्चात् किन साम्राज्य पर आक्रमण किया और पैकिंग पर अधिकार कर लिया। किन साम्राज्य के अधीनस्थ खितान लोगों ने चंगेज का साथ दिया और उसके सहायक हो गये। लेकिन अभी चीन के साधारण लोगों को इस राज्य परिवर्तन से कोई प्रयोजन न था। वे पूर्ववत् अपना कृषि-कार्य करते रहे। पैकिंग पर अधिकार स्थापित कर लेने के बाद चंगेज खां ने खारसीमिया की सरकार के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। चंगेज ने अपने कुछ राजदूत खारसीमिया की सरकार की सेवा में भेजे थे जिनको वहाँ मरवा डाला गया। इससे क्रुड होकर चंगेज ने अपने अश्वारोहियों को पामीर पार कर तुर्किस्तान में घुस पड़ने की आज्ञा दे दी। उसकी आज्ञा पाकर मंगोलों ने काशगर, खोकन्द और बोखारा जितने के बाद खारसीमिया-साम्राज्य की राजधानी समरकन्द पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद पश्चिम में वे काले सागर तक फैल गये और मार्ग में जितनी भी रूसी सेनायें मिली उन सबको पराजित कर दिया। उनकी बढ़ती हुई शक्ति से कुस्तुन्तुनिया के यूनानी भी भयभीत हो गये और अपनी किलेबन्दी शुरू कर दी।

सन् १२२७ ई० में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। इस समय उसका साम्राज्य प्रशान्त महाद्वार से लेपां नद्य की नीपर नदी तक फैला था। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी के शासन में यह साम्राज्य और अधिक विस्तृत हो गया। सारे रूस पर मंगोलों का आधिपत्य था। वे वहाँ से कर वसूल करते थे। पोलैण्ड को उन्होंने लूटा खसोटा और साइलेशिया में पोलैण्ड तथा जर्मन की सम्मिलित सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया। लेकिन अब मंगोल विजेता आगे न बढ़े। इसी समय उगदाई खां की मृत्यु हो गई और मंगोल पूर्व की ओर ही लौट गये। इस समय मंगोलों के अन्दर पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न हो गया और जब कुबला खां मंगोलों द्वारा महान शान्त युवा गया तो वह एक विभाजित साम्राज्य का ही स्वामी हुआ। कुबला खां की शक्ति और सत्ता का सिंगहा चीन और मंगोलिया में ही जमा हुआ था, फारस, सीरिया और एशिया माइनर उसके भाई के अधीन एक दूसरे साम्राज्य में सम्मिलित थे। रूस के मंगोल भी अपना एक अलग राज्य स्थापित किये हुए थे और तुर्किस्तान में भी मंगोलों का एक स्वतन्त्र राज्य था। अभी तक मंगोलों की राजधानी कराकोरम में थी लेकिन कुबला खां ने अपनी राजधानी पैकिंग में बनाई।

कुबला खां ने ईसाई धर्म इस शतक पर स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की थी कि ईसाई धर्म के प्रतिनिधि उसे बली भांति अपने धर्म की अच्छाइयों को समझा सकें। सन् १२६१ में इली उद्देश्य से उसने निकोलो पोलो और मार्को पोलो नामक वेनिस के दो व्यक्तियों को, जो उसके राज्य में भ्रमण कर रहे थे, पोप के पास भेजा। कुबला खां ने "सबत कलाओं से परिचित बुद्धिमान व्यक्तियों को जो वादविवाद कर सकें और मूर्तिपूजकों तथा अन्य लोगों को यह बली भांति समझा सकें कि ईसा की शिक्षाएँ ही सर्वोत्तम हैं," ऐकिस भेजने की आज्ञा की। पोलो उस यात्रा योरप में ईसाई धर्म की अवस्था समतोपजनक नहीं थी इसलिये कुबला खां की प्रार्थना का कोई समतोपजनक उत्तर न प्राप्त हो सका। मार्को पोलो ने अपनी चीन की यात्रा का वृत्त ही मनोरंजक वर्णन किया है। उसके वाचन वर्णन को बढ़कर समस्त यूरोप के निवासियों में चीन के प्रति एक बड़ी ही उत्कृष्ट जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। हम मार्को पोलो के यात्रा-विवरण को आगे के अध्याय में मध्यकालीन चीन की सभ्यता के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप में व्यक्तियों की चेष्टा करेंगे।

सन् १२६० ईस्वी के बाद विभाजित मंगोल साम्राज्य की कथा भी कुछ कम मनोरंजक नहीं है। चीन में कुबला खां के उत्तराधिकारी चीनी सभ्यता में कुछ मिल गये। वे चीन में सन् १२६८ ईस्वी तक शासन करते रहे किन्तु इसके बाद एक राष्ट्रीय जाति हुई जिसके फलस्वरूप कुबला खां के उत्तराधिकारियों का शासन समाप्त हो गया और संकुचित तथा गंदा

के पोषक मिग वंशीय राजाओं का राज्य आरम्भ हुआ। तुर्किस्तान में मंगोल लोग फिर से खानाबदोशों का जीवन व्यतीत करने लगे और नगर निवासियों तथा खानाबदोश मंगोलों के बीच एक विरोध उत्पन्न हो गया। तिब्बत में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ। तुर्किस्तान की भांति दक्षिणी रूस में भी बहुत से ऐसे खानाबदोश थे जो एक बहुत बड़े विस्तृत प्रदेश में घूमा करते थे तथा अनेक नगरों में बहुत से मंगोलों ने एक सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया। कीफ और मास्को के समान नगरों में तातार गवर्नरों के अधीन नगर जीवन चलता रहा। ये गवर्नर कर वसूल करते थे और खानाबदोशों के खान की सेवा में उसे भेज देते थे। मास्को के गवर्नर ने खान का विशेष विश्वास प्राप्त कर लिया था अतः अन्य कई गवर्नरों से उसका स्थान काफी ऊँचा हो गया और कालान्तर में उनके ऊपर उसका अधिकार सा हो गया। पन्द्रहवीं शताब्दी में मास्को के गवर्नर इवान द ग्रेट ने मंगोलों से अपने को पूर्ण स्वतन्त्र कर लिया और कर देने से इन्कार कर दिया। नोवोगार्ड के व्यापारिक गणतन्त्र को उसने अपने अधीन कर लिया और उसके पौत्र इवान द टेरेबिल ने चार की उपाधि ग्रहण की। इस प्रकार रूस के वर्तमान राज्य की स्थापना हुई लेकिन पीटर द ग्रेट के शासन काल के पूर्व तक रूस सभ्यता के मामले में बहुत पीछे रहा। पीटर महान (१६८६-१७२५) के भगीरथ प्रयत्नों के फलस्वरूप रूस ने योरोप की सभ्यता को ग्रहण कर लिया। फारस, सीरिया तथा मेसोपोटैमिया में लोगों ने लगभग पूरी तरह से खानाबदोशों के जीवन को अपना लिया। यहाँ के मंगोलों ने यह समझ लिया कि नगरों में रहने से लोग दुर्धन और दुश्चरित्र हो जाते हैं। फल यह हुआ कि इन प्रान्तों में नगर जीवन बिल्कुल छुट सा ही गया। यहाँ तक कि वह सिव्हील-व्यवस्था जो कम से कम आठ हजार वर्षों तक बनी रही, नष्ट कर दी गई। मेसोपोटैमिया अपनी उर्वरता के लिए प्रसिद्ध था किन्तु वहाँ अब खैर और मसोरिया उलाज करने वाले टल-टल ही दिखाई पड़ने लगे। कदाचित् मिस्र का भी यही हाल होता यदि वहाँ तुर्कों ने मंगोलों को अपना अधिकार स्थापित करने से रोक न दिया होता।

मंगोलों की सत्ता अब प्रायः भरतृप्राय थी किन्तु एक बार फिर उसका को खानाबदोशों के दूरान्त कार्यों के अन्तर्गत ही परिशास्य देखने पड़े। पश्चिमी तुर्किस्तान में तैमूर लंग के नेतृत्व में ये खानाबदोश संगठित हो गये। तैमूर पाला की ओर से मंगोलों के वंश का ही था। उसने समरकन्द अपनी राजधानी बनाई और दक्षिणी रूस साइबेरिया और सिन्धु नदी तक अपना प्रभाव फैलाया। उसने 'महान खान' की उपाधि ग्रहण कर ली और चंगेज खान के विशाल साम्राज्य की पुनः स्थापित करने का दृढ़ संकल्प किया। लेकिन वास्तव में तैमूर इस कार्य के योग्य न था। क्रूरता और हिंसाप्रियता में वह चंगेज से भी आगे बढ़ा हुआ था। स्वाफकान के नगर को जीतने के बाद तैमूर ने तमर हज़ार लोगों को तलवार के धार उतार दिया। उसने भारत की सीमा से प्रवेश करके पंजाब को रीं दे डाला और दिल्ली के निवासियों का कत्ल करवाया। १४९९ ई० में तैमूर का शरीरान्त हो गया किन्तु आज भी उसकी महत्सत्ता, क्रूरता, हिंसाप्रियता और अक्षय्य हमारे हृदयों में दृष्टा और भय का संचार कर देती हैं।

ऊपर हमने मंगोलों के कार्यों का जो वर्णन किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सभ्यता के शत्रु थे। मंगोलों की दूरसत्ता आप मास्को के गवर्नर में देख ही चुके हैं। उनकी दूरसत्ता का एक उदाहरण दे देना हम अनुचित नहीं समझते। समरकन्द को विजित करने के बाद चंगेज के सैनिकों ने सम्पूर्ण नगरों को ज्वला कर दिया और निर्दोष तुर्कों को अपनी निर्दयता का श्रावण बनाया। अशोध शिशुओं और निरपराध महिलाओं पर भी उनको दया नहीं आई। त्यों और मंगोल सैनिकों ने लूटपाट की। हुवेनी नामक कुसलमाल इतिहासकार ने एक नितान्त कर्मभोषादक दृश्य का उल्लेख किया है। एक स्त्री ने एक निर्दोष मंगोल सैनिक से प्रायः भिक्षा माँगी और नक्षे में उस ने उसे एक अत्यन्त भूखमार मोती देने का प्रस्ताव की, जिसको उसने निगल लिया था। मंगोल सैनिक ने दक्षिण उमना पे फाल दिया और उस मोती को ले लिया। उसी समय एक आत्मा निकली कि समस्त शरीर का पेट पाड़ा जाय और उनकी बाँध हो। ऐसा ही किया गया और हजारों लक्षों के पेट फाड़े गये। हस्तक्षेप सभ्यता के केन्द्र मध्य नगरों को अस्तित्व नष्ट कर डालने का प्रयत्न किया गया और यहाँ के निवासियों का

वष किया गया। मेसोपोटैमिया, सीरिया तथा फारस के मंगोलों के विषय में आप पढ़ ही चुके हैं कि उन्होंने किस सीमा तक खानाबदोशों के जीवन को अपना लिया था और किस प्रकार एक प्राचीन सभ्यता की भूमि मेसोपोटैमिया को उन्होंने अनुर्वर और सभ्यता के प्रभावों से रहित एक भू-भाग में बदल दिया। किन्तु महाकवि शेक्सपीयर की इस उक्ति को कि "मनुष्य जो बुराईयाँ करते हैं वे तो उनके बाद भी रहती हैं किन्तु उनकी अच्छाइयों को उनकी अस्थिरियों के साथ ही दफना दिया जाता है"।^१ प्रोफेसर वरी एन्टोनी की व्यंगात्मक उक्ति समझ कर इतिहासकार कौं अच्छाइयों का उल्लेख भी अचर्य कराना चाहिए। एक निष्पक्ष इतिहासकार या इतिहास के सच्चे विद्यार्थी का यह परम प्रधान कर्तव्य है कि वह गुण-दोषों पर अपनी दृष्टि रखे और नितान्त रागद्वेषपूर्ण दृष्टिकोण से उनका वर्णन करे।

मंगोलों के आक्रमणों का सभ्यता के हित-संवेदन के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रभाव भले ही न हो किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने अप्रत्यक्षतया सभ्यता के विकास में सहायता पहुँचाई। हमें जंगल खाँ और उसके वंशजों को केवल हृदय हीन हथियार या रक्त-पिपासु दानव ही न समझना चाहिए, वरन् हमें उनके गुणों पर भी विचार कर लेना चाहिए। मंगोल सैनिक संगठन में बड़े ही निपुण थे और उनकी विजयों का रहस्य उनकी निपुणता ही थी। आज़ के अन्तर्राष्ट्रीय युग में हमें सभ्यता के लिए सैनिक शक्ति की विशेष आवश्यकता नहीं दीख पड़ती और इसे हम सभ्यता का कोई महत्वपूर्ण अङ्ग भी नहीं मानते लेकिन मध्य-युगों में सैन्य संगठन भी सभ्यता का एक आधार था। इस दृष्टि से मंगोल बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ते। अभी तक इतिहासकारों की यही धारणा रही है कि मंगोल अपनी असमीत संख्या शक्ति और क्रूरता के ही कारण सभ्यता की उन्नायक जातियों को पराजित कर देते थे। किन्तु प्रोफेसर वरी ने गिघन की सुप्रसिद्ध पुस्तक "डिक्लाइन्ड इन्ड फाल आथ द रोमन एम्पायर" में अपनी जो दिपण्यो दी है उसमें उपर्युक्त मत का खण्डन किया है। वे कहते हैं, "अभी हाल में ही यूरोप के इतिहासकार यह समझने लगे हैं कि मंगोल सेनापति, जिन्होंने पोलैन्ड को रौंद डाला और सन् १२४१ ईसवी के दशक में हमें को जीत लिया, की विजय पूर्ण सैन्य कुशलता के कारण हुई थी और उनकी अभिक संग्ता शक्ति के कारण नहीं।" प्रोफेसर वरी फिर आगे कहते हैं, "यह धारणा जन्म है कि उन्नायकों के सैन्य आदेश लोभ्य विशुद्ध से लेकर आत्मसन्तुष्टि तक के प्रवेश पर आक्रमण करने के लिए किन्तु किन्तु समग्र और चित्तव प्रभाव पूर्ण तरीके से पाठ्य विवेक आता है। इस प्रकार का आक्रमण ताकालीन संसद को किसी भी सैन्य की शक्ति के बाहर ही बात था और नैतिक शक्ति का सम्पन्न रूप प्रकाश के आक्रमण का रहस्य भी नहीं कर सकते थे। यूरोप में क्रैमिक द्वितीय से लेकर पाफो सीचे तक कोई भी जनरल ऐसा नहीं था जो मंगोलों से मुझाई की तुलना में नवनिष्पन्न न रहा हो। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मंगोलों ने हंगरी की राजनीतिक अचर्यता और पोलैन्ड की दशा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने ही आक्रमण किया था— उन्होंने अपने लिए सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से गुप्तचरों को राजी भाति संगठित किया था, जब कि दूसरी ओर, हंगरी के लोग और एसाई शक्यता का बचपन की भांति, अपने शत्रुओं के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे।" इस प्रकार की सैनिक कुशलता और राजनीतिकता एक ऐसे साधन में सम्भव नहीं हो सकती थी जो बिल्कुल असभ्य रहा हो।

अच्छे कथावाचकों की आज की एक शक्ति से यूरोप के आक्रमण का विवरण प्रामाण्य रहने वाले खानाबदोशों के जंगल खाँ की अस्मिता से एक कुशल सैन्य व्यवस्था को जन्म दिया। जंगल केवल एक जीवन शक्ति के लिए ही न था वह एक निपुण शक्यता था। उद्योग यह मजबूत किया कि अपनी जीवनी-प्रभावों के आक्रमण के बाद अपने आक्रमण का विस्तार कर सका है। एडमंड हेल्ड्रे कुम्भार्ड की सहायता से एक प्रशासकीय शासन-व्यवस्था का विकास किया। हेल्ड्रे कुम्भार्ड एक अति बुद्धिमत्त राजनीतिक दृढ़ चरित्र और साहसी व्यक्ति था। अपनी सन्तुष्टि प्राप्त करने जंगल की

^१ The evil that men do lives after them.

But good is all interred with their bones."

निर्दयता से अनेक नगरों और मनुष्यों को बचाया। उसने साम्राज्य भर की कर-प्रणाली को एक सुव्यवस्थित आधार पर रक्खा और मंगोलों को विजित देशों का शासन करने की शिक्षा देने के लिए उसने कई विद्यालय स्थापित कराये। वह चंगेज का दाहिना हाथ था। बहुत से अन्य चीनियों ने चंगेज के शासन काल में सेक्रेटरी, अर्थविभाग के अध्यक्ष और शासक के रूप में मंगोलों की सहायता की। सिविल शासन में चीनियों का ही बहुमत था। चंगेज को अनेक योरोपीय इतिहासकार 'बर्बर' की संज्ञा देना चाहेंगे परन्तु उनको यह न भूलना चाहिए कि जिस समय योरप में धार्मिक मत-मतान्तरों के ऊपर आपस में झगड़े हो जाया करते थे चंगेज ने अपने साम्राज्य में पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की। बहुत से मंगोल अपने ही धर्म को मानते थे, चंगेज के पूर्वी भाग में बुद्ध धर्म प्रधान रूप से प्रचलित था और पश्चिमी भाग में इस्लाम के बहुत से अनुयायी थे लेकिन इस "महान खान" के सुदृढ़ शासन में धार्मिक आधार पर आपस में कोई झगड़ा नहीं कर सकता था। उसने 'यस्ख' अर्थात् पारस्परिक झगड़ों से बचना मंगोलों के लिए आवश्यक बताया और इस बात की उनको पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की कि वे जिस प्रकार चाहें ईश्वर के विषय में विचार कर सकते हैं।

चंगेज के बाद कुबला खान के शासन में भी सभ्यता की काफी उन्नति हुई। कुबला खान ने भी धर्म के मामले में अपने दृष्टिकोण की उदारता और विशालता प्रकट की, यद्यपि वह इसाई धर्म को ग्रहण करने के लिए उत्सुक था। कुबला खान के हृदय में चीनी कला, साहित्य और धर्म के प्रति अनुराग था। उसकी राजधानी पेकिंग के अद्वितीय वैभव और गौरव को देखकर अनेक यात्रियों ने तत्कालीन संसार के सर्व-श्रेष्ठ नगरों में इसे एक बतलाया। संसार के मन का एक बहुत बड़ा भाग पैकिंग में लिंगा मत्ता आता था। पूर्वी योरप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया माइनर में मंत्रा और गुप्त हो रहे थे किन्तु इस 'महान-खान' के सम्पूर्ण साम्राज्य में शान्ति और समृद्धि छाई हुई थी। मार्को पोलो की यात्रा विवरणों को पढ़कर यह स्पष्ट पता लगता है कि चीन के उत्तर प्रदेश में अनेक सम्पन्न नगर थे जहाँ पर मुशान कारिगर सुन्दर वस्तुएँ बनाया करते थे और निपुण कलाकार विचित्रता, वास्तुकला और संगीत की उन्नति के लिए प्रयत्नशील थे। मंगोलों की सभ्यता का विध्वंसक मानते हुए भी हम उनके आक्रमणों के परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। उनके आक्रमणों से अत्यन्त उदास योरप की इस्लामी आक्रामकों से रक्षा हुई। मंगोलों ने ही एशिया के आनुमिक राज्य को जीव डाली और उन्होंने सभ्यता के केन्द्रों का जो विनाश किया उससे कृपाकार और विद्वान अल्प विभ्रान्ति रथानों में पैदा गये जिससे मृतप्राय सभ्यता में जपनीयन का संसार हुआ। प्रथम-कालीन योरप की शुरु पूर्व की अति-निर प्राचीन सभ्यता का परिचय मंगोलों ने ही कराया। कुबला खान और उसके उत्तराधिकारियों के शासन में चीन से योरप का व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया। अगले अध्याय में हम मध्यकालीन चीन की सभ्यता का वर्णन करेंगे हुए कुबला खान के विषय में थोड़ा विचार करेंगे, लेकिन पहले हमें तुर्कों के विषय में ज्ञान लेना चाहिए।

तुर्क लोग गांधी परस्थल, साइबेरिया तथा तुर्किस्तान के बीच के विशाल क्षेत्र में रहते थे। जैसा कि संकेत किया जा चुका है तुर्क भी आक्रामक थे। इस देश की जनजातों को ऐसी ही कि वे अग्रणी शक्ति होने के लिए बाध्य हो गये।

तुर्कों का उदय
 तुर्कों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। वे अपने धर्म का विभिन्न स्थानों में प्रचार करने के लिए सदैव उत्तेजित थे और मंगोलों के प्रसार के कारण इनको अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य स्थान की शरण लेने के लिये बाध्य होना पड़ा। वे एक ओर पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी योरप तक पहुँचे और दूसरी ओर अफगानिस्तान तथा भारत तक उनका प्रसार हो गया। भारत में तुर्कों के प्रभाव का वर्णन हम मध्य-कालीन भारतीय सभ्यता के वर्णन के साथ करेंगे; पहले अफगानिस्तान के गजनवी तुर्कों का संक्षिप्त विवरण जान लेना चाहिए।

पहले तुर्क लोगों ने पश्चिम एशिया में कगदाद के खलीफा की सेवा में नौकरी करना आरम्भ किया। लेकिन

कालान्तर में अक्सर प्राप्त होने पर तुर्क सरदारों ने खलीफा के प्रांतों पर अपना शासन जमा लिया और फिर कुछ दिनों बाद स्वतन्त्र बन बैठे। अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनवी के राज्य की नींव इसी प्रकार डाली। सुवृत्तगीन के समय इस राज्य की शक्ति बहुत अधिक बढ़ी। उसने भारत के सीमान्त प्रदेश के राजपूत नरेश गजवनी तुर्क को युद्ध में पराजित किया। उसका पुत्र महमूद गजनवी बड़ा उसाही तथा महत्वाकांक्षी था। उसने भारत के अतुल धन को लूटने के ही विचार से यहाँ पर सत्रह आक्रमण किये। यहाँ से अपार धन सम्पत्ति लूट कर वह गजनी ले गया। उसने सोमनाथ के मन्दिर को बुरी तरह लूटा और मूर्ति का विध्वंस भी कर दिया। अरबों का राज्य भी भारत के सिंध प्रांत तक फैल गया था लेकिन उन्होंने हिन्दुओं के ऊपर धार्मिक अत्याचार नहीं किया था। अतएव हम यहाँ से सहज ही समझ सकते हैं कि तुर्कों के अन्दर अरबों की सहिष्णुता का अभाव था। महमूद गजनवी एक धर्मान्ध लुटेरा था किन्तु फिर भी हम उसे असभ्य नहीं कह सकते। उसने भारत की अतुल सम्पत्ति से गजनी को सजाने का प्रयत्न किया। उसकी राजसभा में अनेक विद्वान कवि और कलाकार रहते थे। उसकी उसकी राजसभा का प्रसिद्ध इतिहासकार था और 'शाहनामा' महाकाव्य का रचयिता फिरदौसी उसका राजकवि था। कहते हैं कि महमूद की प्रेरणा से ही फिरदौसी ने इस बृहत महाकाव्य की रचना की थी। अलवरुनी नामक सुविख्यात विद्वान उसके साथ भारत आया था। हम इन खदानामा व्यक्तियों का परिचय इस्लामी सभ्यता के साथ कर चुके हैं। इसलिये यहाँ इनके विशेष विवरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

तुर्कों की एक शाखा सेल्जुक तुर्क के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये सेल्जुक तुर्क मंगोलों के अधीन थे परन्तु बाद में ये दूसरी ओर चले आये और बगदाद के खलीफाओं का राज्य छीन लिया और समस्त पश्चिमी एशिया को जीत लिया। जेरुसेलम पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी धार्मिक असहिष्णुता का परिचय दिया। जेरुसेलम को ईसाई लोग एक पवित्र तीर्थस्थान समझते थे, इसलिये वे समय समय पर जेरुसेलम की आत्मा किया करते थे। तुर्क लोग ईसाईयों के ऊपर अत्याचार किया करते थे और उनके धर्म की निन्दा करते थे इस कारण ईसाईयों ने 'क्रूसेड' नाम से एक धर्मयुद्ध छेड़ दिया परन्तु युद्ध में तुर्कों को ही विजय प्राप्त हुई। सलादीन के नेतृत्व में सेल्जुक तुर्कों ने बारम्बार ईसाईयों को हरा दिया। एक युद्ध की चर्चा हम बाद में करेंगे। तुर्कों की एक प्रमुख शाखा को उलगानली तुर्क कहा जाता था। हम अब उल्खानली तुर्कों की ही ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं।

तुर्कों की इस शाखा ने तेरहवीं शताब्दी में उल्खान के नेतृत्व में अपनी शक्ति काफी बढ़ा ली। इनका निवास एशिया माइनर में था। इनका यह नाम इनके राज्य की नींव डालने वाले उल्खान के नाम पर पड़ा। जब बगदाद के सेल्जुक तुर्कों का मंगोलों ने विनाश कर दिया और पूर्ण के रोमन साम्राज्य की शक्ति का भी दास होने लगा तब उल्खानली तुर्कों की अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला। जिस समय रोमन खों ने पश्चिमी तुर्कस्तान पर आक्रमण किया उस समय ये तुर्क उधर भाग गये। कुछ समय तक उधर उधर घूमते रहे। अन्त में अनातोलिया में वे रुक गये। अब वे दार्जिनिया के साम्राज्य पर हावी भाग्य लगे। वे यूरोप की ओर बढ़े और नेसीडन, सर्बिया, कल्मरिया आदि प्रदेशों में बग गये। विजयों की सन्तोष उल्खान नाम अग्रण करने अथवा जजब्या नामक कर देन के लिये विवश किया। उल्खानली तुर्कों ने पश्चिमी एशिया का सुल्तान बनना एकत्र कर ली और यूरोप के देशों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। एक समय कर्जिनिया का साम्राज्य निकुल खीण हो चुका था अतएव तुर्कों की शक्ति को रोकने वाला कोई बर रहा। पश्चिम में पूर्वी रोमन साम्राज्य में प्रवेश करने लगे। कांस्टेन्टिनोपिल के पतन के पहिले तुर्कों और दार्जिनिया के विजयियों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे थे। इन लोगों में विवाह सम्बन्ध होते थे और अनेक अवसरों पर दार्जिनिया के प्रधानों की दूतों सेनाओं से सहायता मिली थी। इस युद्ध के दिनों में दार्जिनिया के राजकुमार और सल्तान तुर्कों के दास गये थे। लेकिन फिर भी तुर्कों ने एशिया माइनर और यूरोप के लोगों को जो अक्षयमय सन्तोष के उल्खान व लूटना और

अपने अधिकार में करना बन्द नहीं किया। अन्त में जब तुर्कों की लालच पराकाष्ठा पर पहुँच गई तब अन्त में सुल्तान मुहम्मद द्वितीय ने कुस्तुन्तुनिया पर आक्रमण कर दिया और एक बहुत बड़े धरे के बाद नगर को अपने अधिकार में लिया। अन्तिम यूनानी सम्राट युद्ध में मार डाला गया और विजय प्राप्त करने के बाद तुर्कों ने खूब लूट पाट मन्वाई। चर्च आफ सोफिया का सारा धन लूट लिया गया और उसे तुरन्त मस्जिद में परिणत कर दिया गया। इसके बाद तो तुर्कों ने अपना विजय कार्य और आगे बढ़ाया। मुहम्मद द्वितीय कुस्तुन्तुनिया पर विजय प्राप्त कर लेने से ही सन्तुष्ट न रहा वरन वह इटली पर विजय प्राप्त करके रोम नगर को अपने अधिकार में करने की भी इच्छा रखता था। उसने दक्षिणी इटली में ओट्टो स्टों पर कब्जा कर लिया और इसे खूब लूटा। परन्तु इसी बीच उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारियों ने तुर्कों की शक्ति को आरमीनिया और मिस्र तक बढ़ा दिया और सुलेमान की अधीनता में बगदाद, एल्जीर और हगरी के अधिकांश भाग पर तुर्कों ने विजय प्राप्त कर ली और सुल्तान को समस्त इस्लामी जगत का खलीफा स्वीकार कर लिया गया।

यद्यपि तुर्क लोग भी हूणों और मंगोलों की भाँति लुटेरे थे तथापि सभ्यता के विकास में उन्होंने अप्रत्यक्षतया महत्वपूर्ण योग दिया। हम विश्व इतिहास में राजनीतिक घटनाओं और विजयों को विशेष महत्त्व नहीं प्रदान करते क्योंकि इनके द्वारा ही मानव समाज की विभिन्न जातियों में सौहार्द और सहयोग की भावनाएँ नहीं उत्पन्न हो सकीं और आज भी ये सम्पूर्ण विश्व को एक ही सामान्य 'नीड' होने नहीं दे रही हैं। हम महत्त्व देते हैं साहित्य और कलाओं को, दर्शन और विज्ञान को, धर्म तथा नीति को क्योंकि ये अपनी-अपनी विशिष्ट परिस्थितियों से सम्बन्ध होते हुये भी सार्वजनीनता और सार्वभौमिकता के भावों की पुष्टि करती हैं।

तुर्क और सभ्यता

कलाकार, कवि, दार्शनिक, गन्त, वैज्ञानिक और नीत्युपदेशक गुंकार कर कहते कि मानव संस्कृति एक और अविभाज्य है। महाकवि कालिदास का नायक दुष्यन्त भारतीय मरेश होते हुए भी मानव पहले है। शेक्सपीयर के सभी चरित्रों में उन्नी मानवीयता ही प्रधान है, उनकी अंग्रेजी राष्ट्रीयता नहीं। क्या महात्मा सुकेश, बुद्ध अथवा फन्फूशिय के उपदेशों से चेचरा यूनानियों, आस्टीनों और चीनियों का ही उपकार हो सकता है? नहीं। विश्व के सभी मानव इन महापुरुषों के अनुगतम्य उपदेशों से लाभान्वित हो सकते हैं। संसार की विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं में विचार-धर्म्य चाहे जितना भी अधिक हो "मैको मुनिपस्य मर्त न भिन्ना" अथवा "प्राग्मे मुत्ते मतिरिन्ना" अंतर्गत सत्य है, तथापि सभी दार्शनिक प्राणिमात्र के हित राखन हुँवने अथवा चरम सत्य का साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्नशील देखे गये हैं। वैज्ञानिक के हितविधायक आविष्कारों का राजनीतिक लोग भले ही दुर्ग्रयोग करें और अपने शत्रु राष्ट्रों को विनष्ट करने के लिए सन्नेष्ट हों, परन्तु वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में जिन समय प्रयोग करने में लल्लाच रहता है, उस समय उसके मस्तिष्क में सल्लान्वेषण अथवा मानव जाति के हित की भावनाएँ ही प्रधान रहती हैं। विज्ञान के आविष्कारों ने मनुष्य-मात्र के सुखों में अभिवृद्धि की है, किसी देश विशेष के लोगों को ही इनके द्वारा लाभ नहीं हुआ है। सांस्कृतिक तत्त्वों की विश्व इतिहास में इतनी अधिक प्रधानता होनें हुए भी कुछ राजनीतिक घटनाएँ इसी महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये संसार के सभ्यता क्रम पर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। कुस्तुन्तुनिया की तुर्की विजय ऐसी ही विजय थी। इसने मध्य-युग की सभ्यता की सम्भति का उद्भोप वरके आधुनिक युग का सूत्रपाथ किया। तथापि कुस्तुन्तुनिया के पतन के पहिले ही यूनानी और लैटिन चर्चों का अध्ययन किया जाने लगा था तथापि इसने कोई सन्देह नहीं कि इस घटना ने इस अध्ययन को बहुत अधिक पोत्साहन प्रदान किया। कुस्तुन्तुनिया के विद्वान यूरोप के नगरों में फैल गये और यूनानी तथा लैटिन का अध्यापन करने लगे। यूनानी साहित्य का अध्ययन वने ही शास्त्रीय और व्याकरण से किया जाने लगा और इतने विचार-स्वातन्त्र्य को, जिसका रोगियों ने दग्ग वरने का प्रयत्न किया था, पुनर्जायत करके मध्य युग की विचारान्वता और तर्कशून्यता का अन्त किया और आधुनिक युग को प्रारम्भ किया। सन १४५३ की कुस्तुन्तुनिया विजय को अनेक विद्वान गोरगीय इतिहास के आधुनिक-युग की सभ्यता का प्रारम्भ कहते हैं। ऊपर के तथ्य से यह कथन उचित प्रतीत होता है। इसके अलावा तुर्कों ने कुस्तुन्तुनिया पर अधिकार करके

स्थल मार्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया और अन्य जातियों के व्यापारियों और यात्रियों को उस मार्ग से जाने-बाने की अनुमति नहीं दी। कभी-कभी अवांछनीय कार्यों एवं घटनाओं से भी सुखद परिणाम निकलते हैं। तुर्कों के इस प्रतिबन्ध ने योरप के व्यापारियों को सामुद्रिक मार्ग खोजने के लिए बाध्य कर दिया। बड़े-बड़े महान भौगोलिक अनुसन्धान किये गये जिन्होंने मनुष्यों के मानसिक क्षितिज को उसी मात्रा में विस्तृत किया जिस मात्रा में भूनापी ग्रन्थों के अध्ययन ने किया था। अन्त में हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि तुर्कों की सबसे महान देन इसी बात में है कि उन्होंने अप्रत्याक्षतया यूरोप के सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन को सम्भव बनाया।

सत्रहवाँ अध्याय

मध्यकालीन चीन

प्राचीन चीन के संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास का वर्णन करते हुए यह कहा जा चुका है कि सन् १२७९ ईसवी में चीन पर मंगोलों का अधिकार स्थापित हो गया। कुछ दिनों बाद मंगोल आक्रमणकारी चीनी संस्कृति में मिल गया और एक नये राजवंश की स्थापना हुई। कुमला खा इस वंश का सबसे योग्य शासक था। उसके दरबार में वेनिस का सुप्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो आया था। उसने कुमला खा के सम्पूर्ण राज्य का अभ्यास किया था और अपनी यात्रा का वृत्तान्त लिखा है। मार्को पोलो का यात्रा-विवरण पूर्णतया विश्वसनीय नहीं है किन्तु फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें सत्य का अंश नहीं है। उसके लेखों से यह विदित होता है कि उसके समय में चीन में सभ्यता और संस्कृति की अवस्था सन्तोषजनक थी। हयांगयू नामक नगर का वर्णन करते हुए उसने लिखा है, "मैं इसकी श्रेष्ठता के विषय में सब कुछ बताऊँगा, क्योंकि निस्सन्देह यह मंगोल का सबसे बड़ा नगर है"। व्यापारी इतने अधिक और इतने समृद्ध हैं कि उनके धन का न तो वर्णन किया जा सकता है और न उस पर विश्वास ही किया जा सकता है। प्रत्येक मूल पर दस मनुष्य दिन-रात पहरा देते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति उपद्रव न खड़ा कर सके या चोरी अथवा हत्या न कर सके। सभी सड़कें ईंटों और पत्थरों से मढ़ी होती हैं, और इसी प्रकार मन्ची (दक्षिणी चीन) के भी राजपथ हैं। मन्ची प्रान्त से खान को इतना अधिक धन प्राप्त होता है कि उसका वर्णन करने का साहस कोई कर नहीं सकता।" पोलो ने लिखा है कि हांगशू ने किन्हीं दिनों बाजार लगता है उस दिन लगभग चालीस मुन्दास हजार लोग एकत्र होते हैं। कयन विश्वासनीय नहीं प्रतीत होता। अपने कुमला खा की राजधानी के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि दूर देशों से मंगोई हुई वस्तुयें अगली राजधानी को भ्रूशोभित करती थीं।

मंगोलों ने चीनी संस्कृति को ग्रहण कर लिया किन्तु चीनियों को उन्होंने नाश करने का प्रयत्न किया। चीनियों ने इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर लिया। मंगोलों के समय से चीन में रंगमंच कला का विकास हुआ। एक विशेष प्रकार का नाटक खेला जाने लगा जिसमें मंगोलों की ही प्रधानता थी। चीनी अपने रंगमंच पर मंगोलों द्वारा ही नाटक के भाव अभिव्यक्त करने की चेष्टा करते थे। मंगोलों को संगीत की किसी विशेष भूमि के अनुभार प्रोत्साहित था। रंगमंच पर संगीत का कार्यक्रम तो तंग और सुगम युगों में भी होता था। लेकिन युवान वंश का शासन प्रारम्भ होने के समय से चीन में संवाद तथा रंगमंच पर अभिनय करने की कला का विकास हुआ। इसी समय चीनी नाटक का जन्म तथा उत्तम निर्माण हुआ। मंगोलों ने सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा प्रणाली का उन्मूलन कर दिया था जिससे प्राचीन विद्याओं के अध्ययन का उत्साह बहुत कुछ भाग हो गया और सरकारी पदों से वंचित किये जाने पर अनेक चीनी विद्वान वेगार हो गये। अब उग्र विद्वानों ने ऐसे नाटक लिखना प्रारम्भ किया कि जिनका अभिनय सरलता से किया जा सके। इन नाटकों में प्रतिदिन के जीवन में प्रयुक्त होने वाली ही भाषा लिखना उचित और अपेक्षित था क्योंकि इन नाटकों के अभिनय को देखने के लिए साधारण जन बहुत अधिक संख्या में एकत्र होते थे जो कठिन और साहित्यिक भाषा को समझ सकते थे। चीन का विद्वान इस प्रकार की साधारण भाषा लिखना अपने लिए अपमान की बात समझता था लेकिन फिर बाद में विश्वस्त से उसने नाटक लिखने में ही अपना शिल्प लगाया क्योंकि प्राचीन विद्या का अध्ययन अब उतना उपयोगी न रह गया। यह अवस्था केवल युवान वंश के सत्तासी वर्गों तक के शासन काल में रही और बाद में प्राचीन विद्याओं का अध्ययन उतना ही उपयोगी हो गया जितना पहले था। लेकिन इन सत्तासी वर्गों में ही

काफी नाटकों की रचना हो चुकी थी और उनमें से कुछ नाटक तो चीन में आज भी प्रदर्शित किये जाते हैं। नाटक-कारों की तीन प्रकार के नाटकों की रचना करनी पड़ती थी। पहले नाटक में संगीत का प्राधान्य रहता था, दूसरे में गृह्य और मूक-प्रदर्शन द्वारा भावों को अभिव्यक्त किया जाता था और तृतीय नाटकीय परम्परा में व्यंग को प्रधानता दी जाती थी जिसमें एक विशेष वर्ग के लोग, अग्नी विशिष्ट कर्मियों से युक्त दिखाये जाते थे और उनका परिहास किया जाता था। इस प्रकार के नाटकों का मुख्य पात्र विदूषक होता था जो अपनी कर्मियों और परिहासयुक्त वचनों से दर्शकों में हास्य उपलब्ध करता था और लोगों के ऊपर व्यंग्य के छूटे बसता था। मंगोलों के समय में ही चीन में उपन्यास का भी जन्म हुआ और कुछ उपन्यास उच्च कोटि के भी थे। लेकिन चीन में उपन्यास को साहित्य का प्रमुख अङ्ग नहीं समझा जाता था। मंगोलों के समय में चीन में एक राष्ट्रीय क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप मिंग वंश की स्थापना हुई। मिंग वंश चीन का राष्ट्रीय वंश था अतएव चीनियों ने इसके शासन को शिरसा स्वीकार किया।

मिंग वंश का शासन चीन में कलाओं की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यह वाद रलना आवश्यक है कि मिंग-युग तंग अथवा सुंग युग की भांति एक सृजनात्मक युग था। पहले के कलानभूनों के आघार पर ही मिंग वंश में कलाओं का विकास हुआ। हमें मिंग वंश की कलात्मक वस्तुयें बहुत अधिक परिमाण में मिलती हैं। लकड़ी और हाथी दांत पर की हुई पच्चीकारी तथा घोड़े की हड्डियों, चट्टान के टुकड़ों और बहुरंग से कास के बर्तनों पर पच्चीकारी दिखाई पड़ती है। मिंग युग की चीनी कला में हमें तंग अथवा सुंग युगों की भांति स्वाभाविकता नहीं दृष्टिगत होती। मिंग वंश के कलाकार अलंकरण पर बहुत अधिक ध्यान देते थे और अलंकरण के अतिशय प्रयत्न द्वारा ही उनकी कलाकृतियों में वह अकृत्रिम सौन्दर्य नहीं है जिसकी सृष्टि कलाकार की उत्कृष्ट कल्पना शक्ति अथवा उसकी गहन साधना द्वारा होती है। कलाकृतियों और कारीगरी की वस्तुओं में चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण और अलंकरण की कला का इतना अधिक विकास हुआ कि उतना विकास किसी भी युग में नहीं हुआ। संग्रहालयों और व्यक्तिगत संग्रहालयों में हमें इन बर्तनों के अच्छे नमूने प्राप्त होते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों ने ही यूरोप के लोगों को सबसे अधिक आकर्षित किया। इंग्लैण्ड की केनरिशा चीन के इन बर्तनों को मिट्टी और रंग की सहायता से रंगने की इसकी सुन्दर कला जानने का बराबर प्रयत्न करती रही किन्तु चीनी कारीगर के हस्त कौशल को विदेशों की मशीनें कर्ना न प्राप्त कर सकी और दिनों दिन योरोप में चीनी मिट्टी की वस्तुयें अधिकाधिक परिमाण में मँगवाई जाने लगीं। विदेशों की इस आवश्यकता के कारण चीन में चीनी मिट्टी की कला का अत्यधिक विकास हुआ। मिंग सम्राटों अपने नगरों की रक्षा के लिए उनके चारों ओर दीवालें बनवा देने थे। उन्होंने चीन की विशाल दीवाल की मरम्मत करवाई और बड़ी ही प्रभावशाली नगर-दीवालें या निर्माण कराया। गान्किंग नामक नगर में जिसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, सबसे बड़ी दीवाल है जो २० मील लम्बी और १६० फीट ऊँची है। पेरिंग अपने जिस स्वरूप में हमें आज दिखाई पड़ता है उसका निर्माण मिंग सम्राटों ने कराया था।

मिंग-युग में चीनी सभ्यता में बनावदीपन और तकलीपन आ गया था। इस बनावदीपन की अलंकार हमें सम-आर्कान साहित्य में दिखाई पड़ती है। मिंग वंश का एक चीनी लेखक लिखता है, "एक बार प्रींग राष्ट्र के मध्य में मैंने फलों की वृक्षान पर नारंगियाँ देखीं। ये बड़ी ही ताजी और आकर्षक जान पड़ीं और मैंने एक दावी ली। इसके तोड़ने पर मुझे की तरह किसी वस्तु का फूलदार गेरी नाक और घेरे मुख में भर गया। विक्रोता की ओर हड़बड़ मैंने कहा "तुम ऐसे फल क्यों चेंचते हो। यह तो केवल देवताओं को समर्पित करने अथवा अपरिचितों के सम्मुख रखने योग्य ही है और किसी अन्य कार्य के लिए यह ठीक नहीं है। कैसा लज है! कितनी कलङ्कय प्रवचनो है!" फल-विक्रोता ने उत्तर दिया, "यह अच्छा होता कि मेरी नारंगिया ही केवल प्रवचनार्थी होतीं। और वह बतलाता गया कि हमारे स्वभूमि में कैसे प्रवचनार्थी हो जाते हैं", मन्त्रिमण्डल में धोखेबाज राजनीतिज्ञ हैं, और सर्वत्र प्रवचनार्थी ही हैं।" में चुपचाप चला गया। यह सोचते हुए कि कहीं यह फल-विक्रोता दार्शनिक न हो जिसने प्रवचनार्थी पर उद्देश्य देने के लिए

विषय प्राप्त करने के उद्देश्य से सड़ी नारंगियाँ बेचना प्रहण कर लिया हो।”

चीन में विदेशों से स्थल मार्गों द्वारा व्यापार अति प्राचीन काल से होता आया है। तन्ग और सुङ्ग युगों में भारतवर्ष और चीन के बीच आवागमन और व्यापार काफी उन्नति पर था लेकिन यह गमनागमन स्थल मार्गों द्वारा ही होता था। मिंग सम्राटों के शासन में विदेशों से जल मार्गों द्वारा सम्पर्क अधिक होने लगा। सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पुर्तगाली लोग चीन से व्यापार करने के उद्देश्य से वहाँ आने लगे। पहले उनको अन्य व्यापारियों की श्रेणी में रक्खा गया और उनको व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान की गईं। लेकिन पुर्तगाली और स्पेनी व्यापारी, जो उनके शीघ्र ही बाद आये थे, बड़ी हिंसक मनोवृत्ति के थे। मुसलमानों से निरन्तर संघर्ष करते रहने के कारण उनकी मनोवृत्ति मरने-मारने की हो गई थी। पुर्तगालियों, स्पेनियों और हालैण्ड वालों ने शीघ्र ही चीन में हत्याओं तथा लूट-पाट के लिए चीनियों के हृदय में घृणा उत्पन्न कर दी। अब चीन के अधिकारियों के सम्मुख एक समस्या उत्पन्न हो गई। या तो वे योरपीयों को देश से निकाल देते या उनकी उद्दण्डता का दमन करते जिससे वे कोई खतरा न उत्पन्न कर सकें। लेकिन वे उन व्यापारियों को देश से निर्वासित नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके व्यापार से देश को बहुत अधिक लाभ होता था। हाँ उन्होंने योरप के व्यापारियों के ऊपर कठोर नियन्त्रण अवश्य लगा दिया। पुर्तगालियों को यह आदेश दिया गया कि वे मेकाओ नामक स्थान को छोड़कर चीन में अन्यत्र नहीं उतर सकते। उनके व्यापारियों को केवल सप्ताह में कुछ दिनों के लिए ही कैंटन में आने की आज्ञा थी। डच लोग चीनी राज्य की सीमा के बाहर फारमोसा में ही टिक गये।

अठारहवीं शताब्दी तक चीन का योरप के अनेक देशों से व्यापार होने लगा। केवल कैंटन ही ऐसा बन्दरगाह था जिसके द्वारा व्यापार होता था फिर भी व्यापार काफी समृद्धिपूर्ण अवस्था में था। ज्यों ज्यों समय बीतता गया यह स्पष्ट होता गया कि चीन और योरप के व्यापार से लगाने चीनवासियों को ही अधिक होता था और जिस प्रकार इसका प्रथम शताब्दी से लेकर पाँचवीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य का बहुत अधिक धन चीन में खिंचा चला आता था उसी प्रकार योरप का काफी धन चीनियों के हाथ में चला जाता था। योरप वाले कोई ऐसी वस्तु नहीं उत्पन्न करते थे जिसको चीनी उत्पन्न न कर सकते थे। परिणाम यह हुआ कि चीनी आयात कम करते थे मियाँ अधिक। योरप वालों के लिए यह एक चिन्ता का कारण हो गया कि वे किस प्रकार योरप के धन को चीन में जाने से रोकें।

मिंग वंश का शासन काल चीन के सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस वंश में चीन की प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ। मंगोलों के शासन काल में चीनी संस्कृति का कुछ हास हो गया था। लेकिन मिंग वंश के राष्ट्रीय शासकों ने चीन के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का यथेष्ट प्रयत्न किया। देश में जन-धान्य का अभाव भी न था और सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य छाया हुआ था। विदेशी आक्रमणों का भी कोई भय नहीं था। फरेंस के राज्यों के साथ मिंग शासकों का मैत्री सम्बन्ध था और चीन तो उन लोगों से खिराब प्राप्त होती थी। मध्य-युग में योरप की सांस्कृतिक अवस्था उत्तार पर थी और दक्षिण सुदूर पूर्व में भी संस्कृति का दीपक पूर्ण पक्ष के साथ प्रज्वलित नहीं हो रहा था तथापि वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति अपने सम-कालीन योरप की अपेक्षा अधिक सन्तोष प्रदायिनी थी। वेहम का यह कथन विश्व इतिहास के विद्यार्थी को स्मरण रखना चाहिये, “प्रत्येक काल से यही निष्कथ निष्कला है कि अति शताब्दियों में योरप आपत्तियुक्त था और पीछे लौट रहा था उन्ही शताब्दियों में मध्य-एशिया पूर्व में चीन उन्नति कर रहा था।” मिंग वंश में चीन का उपन्यास साहित्य अपनी पूर्ण प्राप्ति का पक्ष में है। चीन की सांस्कृतिक प्रगति को समझने के लिये वहाँ के उपन्यास का गंभीर आन सहायक होगा। चीन का सर्वप्रथम शासक उपन्यास “खान कुओ चिन्ह” एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें पतनोन्मुख हान वंश के समय का वर्णन है। “हूआन लो गेया”

भी चीनी भाषा वा एक श्रेष्ठ और विख्यात उपन्यास है। इसे "अत्यन्त उच्च कोटि की वस्तु" कहा गया है जिसकी "कथा वस्तु जटिल और मौलिक है" और जिसका वर्णन विषय दुःखमय है। इस उपन्यास के चार सौ चरित्रों में से प्रत्येक अपने विशिष्ट व्यक्तित्व से सम्पन्न है और उसका चित्रण बड़ी ही कुशलता के साथ किया गया है। चीन में इस समय कवितायें भी लिखी गईं किन्तु उनमें तंग युग की कविताओं के समान काव्य-सौष्ठव नहीं दिखलाई पड़ता। उपन्यासों को चीनी विद्वान और साहित्यकार आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे इसलिए चीन में उपन्यास साहित्य की उन्नति न हो सकी।

सन् १६४४ ई० में चीन में मंचू वंश की स्थापना हुई। मंचू लोग भी मंगोलों की भांति एक विदेशी जाति के थे। मंचुओं ने अपनी ही भाषा को राजकीय कार्यों में प्रयुक्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने चीन के प्रमुख ग्रन्थों का अपनी भाषा में अनुवाद कराया। राज्य की ओर से शासन-विभागों में विद्या सम्बन्धिनी संस्थाएँ थी। उन सब में दो दो अधिकारी एक ही पद पर रहते थे। एक अधिकारी मंचू होता था और एक चीनी। लेकिन मंचू लोगों की भाषा की अपने आप ही चीन में मृत्यु सी हो गई। सरकारी पदों पर नियुक्ति परीक्षाओं के आकार पर ही होती थी किन्तु मंचुओं के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रहने के कारण शासन-विभागों में उनकी काफी संख्या ही जाती थी। दो मंचु सम्राटों के सुदीर्घ शासन-काल में चीन में काफी समृद्धि रही और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि योरोपीय राष्ट्रों के साथ व्यापार-सम्बन्धों में चीनियों को अधिक लाभ होता था। लेकिन मंचू शासन के अन्तिम दिनों में चीन की अधस्था शोचनीय हो गई। परन्तु यह एक विशेष बात है कि अपने दुःख के दिनों में भी चीनी सभ्यता ने एक अद्वितीय जीवनी शक्ति का परिचय दिया। चीनियों ने मंगोलों को अपने में मिला कर उसको पचा लिया। मिंगवंश के राष्ट्रीय शासकों ने चीन के जर्जरभूत शरीर में नवजीवन का संचार किया और चीनियों के परिश्रम तथा उनकी पारिवारिक तथा उनकी सभ्यता की उन दिनों भी जीवित रक्खा जब उन्नीसवीं शताब्दी में अयोग्य मंचू शासकों के शासन में वे पूर्ण और सम्पन्न न थे। अन्त में चीनी अधिक दिन सुषुप्त न रह सके और सन् १६१२ ई० की महत्वपूर्ण क्रान्ति के द्वारा उन्होंने मंचुओं का शासन समाप्त कर दिया और स्वतन्त्र गणतन्त्र की स्थापना किया। इस महत्वपूर्ण क्रान्ति के विषय में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि चीनी सभ्यता और जीवन के अध्ययन को उसी प्रकार विद्या नहीं दे सकते जिन प्रकार हमने प्राचीन ग्रीस, रोम, गैटो, गैटो, यूनान अथवा रोम को विदाई दी है। चीन आज भी जीवित है और अपनी गत्यात्मकता का परिचय दे रहा है। अब हम चीन के पड़ोसी देश जापान के अध्ययन की ओर ध्यान देंगे।

अठारहवाँ अध्याय

जापान की सभ्यता

जापानी सभ्यता के समस्त बाह्य रूप विदेशी हैं। जापान ने अपनी सभ्यता के तब चीन, भारत और कुछ अंशों में यूनान से ग्रहण किये। लेकिन उसने इन तत्वों पर अपनी आत्मा की छाप छोड़ दी। जापानी सभ्यता का रूप विदेशी है किन्तु उसकी आत्मा अपनी ही है। कहा जाता है कि एशिया के लोग गतानुयायी, परम्परानुरागी और सुधार-विरोधी हैं, वे परिवर्तनशील हैं और उनके ऊपर दार्शनिक अकर्मण्यता का कुछ ऐसा नशा सा छाया रहता है कि वे सभ्यता और वैज्ञानिक प्रगति की दौड़ में पश्चिमी देशों का मुकाबला नहीं कर सकते किन्तु विगत शताब्दी में जापानियों ने पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण कर उद्योग तथा व्यापार में इतनी अधिक उन्नति की स्वयं उनके शिक्तों (पश्चिमी देशों) को विस्मय हुआ है। अपने गुहर्णों से भी वे आगे बढ़ गये और उपर्युक्त कथन की निमूलता सिद्ध की। जीपकी शताब्दी के प्रारम्भ में जापान ने जो प्रगति की उसके विषय में वेल्स महोदय का यह कथन यथार्थ है, "जापान ने अपनी तुलना द्वारा समस्त यूरोपीय उन्नति को देखा बना दिया कि वह मन्द और प्रयोग शील प्रतीत होने लगती है।" सन् १९०४-५-६० में रूस जैसे महान राष्ट्र को जापान जैसे लघु देश ने युद्ध में पराजित कर के समस्त पश्चिमी संसार को आश्चर्यान्वित और पदाक्रान्त-पश्चिमा को पुनर्जागरित किया। किन्तु हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यह महत्त्वपूर्ण घटना और यह विस्मयकारिणी प्रगति जापान की जातीय प्रतिभा के लिए अज्ञात है बरन इसके पीछे एक ऐतिहासिक परम्परा है। जापान ने अपनी सभ्यता के उपराल से ही अपनी 'राजनगरी अनुकरणशीलता' परिचय दिया है। आइये हम अब इस अद्भुत सभ्यता के प्राचीन और सभ्यताकीन स्वरूप पर विचार करें। पहले हम जापान के ऐतिहासिक इतिहास को संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे और फिर उसकी सभ्यता को विवेचन करेंगे।

जापान का इतिहास अपने प्राचीन नहीं है। इसके इतिहास का डा० चिल डुरेन्ट ने तीन भागों में विभाजित किया है (१) वैदिक साम्राज्यवादी जापान (५२२-३०३ ई०) जिसको चीन और कोरिया ने एकएक सभ्य बनाया। इस युग में जापानी वास्तव्य और कला में महत्वपूर्ण कृत्यों रचित और निर्मित की गईं। (२) सामन्तवादी जापान का सामन्तीकरण और शान्तिपूर्ण जापान (१६०३-१८६८) संसार से पृथक् और आत्म निर्भर। जापान का किसी प्रकार का वास्तव्य व्यापारिक अथवा सांस्कृतिक सम्पर्क इस युग में न था। कृषि ही आधिपत्यात्मक रूप में जीविका का साधन थी और कला तथा दर्शन की उन्नति हो रही थी। (३) आधुनिक जापान और सम्पूर्ण प्रारम्भ होता है जब एक अमेरिकन जल यान देश में प्रवेश पा गया। इस युग में जापान की विदेशी व्यापार और विदेश की औद्योगिक प्रणाली की आवश्यकता का अनुभव हुआ और लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण कर दिया। इसी युग में जापान ने पश्चिम के साम्राज्यवाद का अनुसरण करके संसार में गीरी-प्रभुता की सुनौती दी। हम इस काल पर जापानी इतिहास के पहिले और दूसरे युगों की ही सभ्यता और जीवन का वर्णन करेंगे।

जापान के महाकाव्य काल में के लज्जा से सम्पूर्ण जा के भागों को बताया और शिन्टी धर्म ने भी इस प्रकार के भागों की सृष्टि की थी। इसलिए जापान के इतिहास के प्रारम्भ में ही हम साम्राज्य को प्रतिस्थापित पाते हैं। जापान का पहला प्रसिद्ध सम्राट् मीसेरी था। इसके मरने के बाद राज्य के लिए दो परिवारों में कलह हो गया। राजकु-

मार शोतोकु तैशी ने सम्राज्ञी सुइको को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं राज कार्य चलाने लगा। शोतोकु तैशी ने बुद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया देश में इसके प्रचार का बहुत अधिक प्रयत्न किया। उसको 'जापान का अशोक' कहा जा सकता है। देश में कला और संस्कृति की उन्नति करने के लिए उसने कोरिया तथा चीन से कलाकारों एवं कारीगरों को बुलाया और अपने ही निरीक्षण में उसने होरिथूजी मन्दिर का, जो जापानी कला की सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण कृति है, निर्माण कराया। शोतोकु तैशी के मरथोपरान्त जापान में संक्रमण काल उपस्थित हो गया परन्तु इस समय से यहाँ सम्राट के अधिकार ही सर्वोच्च समझे जाने लगे। जैसा ऊपर हमने देखा कि सम्राज्ञी के नाम पर शासन कार्य शोतोकु तैशी ही करता था किन्तु अब सम्राट ही सर्वोच्च अधिकारी और सर्वसत्ता सम्पन्न हो गया। अब जापान में एक सुदृढ़ राजतन्त्र का प्रारम्भ हुआ।

अब सम्राट को प्रभावोत्पादनी उपाधियाँ प्रदान की गईं। उसे 'तेन्शी' 'स्वर्ग का पुत्र,' 'तेन्नो' 'स्वर्गीय राजा' आदि कहा जाने लगा। (७१४-२१२ ईसवी के समय को अधिकांश इतिहासकार जापान का स्वर्ण युग मानते हैं। इस समय जापान की राजधानी कीटो में थी। कीटो एक समृद्ध नगर था और कला तथा संस्कृति का केन्द्र था। इस नगर में कुछ ऐसे सुसंस्कृत और सुशिक्षित परिवार थे जो कला और संस्कृति की उपासना में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी रहते थे। डेगो (८६८-६३०) नामक सुयोग्य सम्राट के शासन काल में जापान ने तंग युगीन चीनी संस्कृति को अपनाते का कार्य बड़े वेग से करना आरम्भ किया। एन्गी युग (६०१-६४२) स्वर्ण युग के चरमोत्कर्ष का काल था। घन-धान्य के प्राचुर्य ने देश में सभ्यता की जो उन्नति की उसकी तुलना शीघ्र नहीं मिल सकती। जिस प्रकार फ्रांस में बारसे-लीज और पेरिस में कला और संस्कृति की उन्नति हुई थी उसी प्रकार कीटो में भी इस समय जापान की संस्कृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। फेनोलोसा का कथन है कि "निस्सन्देह यह युग जापानी सभ्यता के चरमोत्कर्ष का काल समझा जाना चाहिए। जिस प्रकार चीनी सभ्यता के इतिहास में हम मिंग हुआंग के शासन काल को गणनाते हैं। इस समय के बाद फिर कभी जापान और चीन में इतनी अधिक समृद्धि, शान और स्वतन्त्र प्रतिभा की परिपूर्णता नहीं दिखाई पड़ी। इस समय जापान में मस्तिष्क और शरीर का जितना विलासमय परिष्कार हुआ उतना रोम में भी नहीं हुआ।" इस उल्लासही विद्वान का कथन कुछ अतिशयोक्ति पूर्ण अवश्य है किन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं कि कीटो इस समय संसार के सब से सभ्य और समृद्ध नगरों में था। लेकिन वह धारण रखना चाहिए कि यह स्वर्ण युग केवल कला और संस्कृति का स्वर्ण युग था और देश की सम्पत्ति कुछ थोड़े से ही लोगों के हाथ में थी। घन के आधार पर सम्राज में असमानता कापी स्वभावी थी। सामान्य जनता को ही अभिजात लोगों की विलासिता का व्यय सहन करना पड़ता था। शासन व्यवस्था में काफी शिथिलता आ गई थी और धनिकों में विलासिता तथा निर्धनों में हस्तक्षिप्त और नम्रता के कारण अराध-वृत्ति बहुत बढ़ गई थी। लुटेरों के दल संगठित हो गये और चारों ओर आराजकता फैल गई।

इस अशांतिपूर्ण स्थिति से लाभ उठाकर कुछ सैनिक अधिनायकों ने जापान में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये शीगन कहे जाने थे और कुबकों से कर नगूल करते थे क्योंकि डाकुओं से ये ही लोग उनकी रक्षा कर सकते थे। सम्राट की शक्ति तो इस व्यवस्था काशी दीर्घ हो गई थी। इन्हीं परिस्थितियों से जापान में सामन्तवाद का उदय हुआ। सम्राट की शक्ति विलुप्त कम हो गई और वह इन सैनिक अधिनायकों के हाथों की कठपुतली बन गया। शासन की व्यवस्था से लाभ उठाकर कुबला शीग ने जापान पर आक्रामक करने का निश्चय किया किन्तु उनका आक्रामक प्रयत्न जापान के कारण भय-अज्ञ हो गया और उसके ७०,००० नाविक दूष गये। इस प्रकार एकर की युवा से 'देवी युग' विदेशी आक्रमणों से बच गई। जापान की व्यवस्था बँसी ही बनी रही। देश को उक्त समय एक सुन्दर मंथि बाढ़े सुयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी।

सौभाग्य से जापान में एक ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो गया। जापान के राजनीतिक इतिहास में इस व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण है। इसका नाम था हिदेयोशी। हिदेयोशी रानी एलिजाबेथ और सम्राट अकबर का सम्भावनीय था। वह

सम्राट नहीं था किन्तु शासन-सूत्र उसने अपने हाथों में ग्रहण कर लिया। उसने कोरिया पर विजय प्राप्त करने का विचार किया परन्तु उसे सफलता न प्राप्त हो सकी। हिंदोशी के बाद जापान के राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रसिद्ध व्यक्ति ईयेयसु (१६०३-१६) था। वह शोगन था और सम्राट से भी अधिक शक्ति सम्पन्न था। ईयेयसु ने शासन इतनी उत्तमता से किया कि आठ शताब्दियों तक उसकी सन्तानों के शासन में भी लोग सन्तुष्ट रहे। वह कुछ दार्शनिक प्रकृति का था। सुकरात की भांति वह भी खान को ही सर्वोच्च गुण समझता था। उसने समुराई लोगों की राजनीतिक शक्ति को कम करने के लिए उनको साहित्य और दर्शन का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने सामन्तवाद को ही सर्वोत्तम समझा और इसका संगठन किया। इसमें कदाचित् कोई सन्देह नहीं कि ईयेयसु ने एक अत्यन्त पूर्ण सामन्तशाही सरकार को संगठित किया। महाकवि शेक्सपीयर के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई।

ईयेयसु के उत्तराधिकारियों ने शासन काफ़ी कुशलता से किया। इस युग को "तोकुगावा युग" कहते हैं। इस युग में थोशिमुने नामक शोगन ही सबसे प्रसिद्ध था। थोशिमुने ने दरिद्रता को कम करने का प्रयत्न किया। इस समय राज्यकोष खाली हो रहा था इसीलिए उसने व्यापारियों और धनिकों के ऊपर कर लगाया और शासन कार्य के व्यय में कमी कर दी। वह स्वयं सूती कपड़ा पहिनने लगा और अत्यन्त सादा भोजन करने लगा। उसने एक सन्दूक रखवा दिया था जिसमें लोग सरकार की झालोझनायें या शिकायतें लिख कर डाल आते थे और वह उन शिकायतों पर विचार करता था और उनके निराकरण का उपाय करता था। हार्न का कथन है कि "राष्ट्र के सुदीर्घ जीवन में तोकुगावा युग सबसे अधिक समृद्ध था।" वही युग जापान के सामन्तवादी युग का अन्त था। इसके बाद देश में पश्चिमी सभ्यता से सम्पर्क स्थापित हुआ।

जापान में सम्राट सर्वोच्च सम्भूत जाता था किन्तु स्वर्ण युग के बाद शोगनों का प्रभुत्व बढ़ने पर उनका सम्मान बहुत अधिक होने लगा और उनका सामाजिक स्तर काफ़ी ऊँचा हो गया। इसके बाद सामन्तों का स्थान था। इनको दायमो कहा जाता था। दायमो के अधीन 'समुराई' थे जो उनकी सेवा के लिए सदैव सामाजिक जीवन तैयार रहते थे। सम्राटों के शासन काल में समाज को आठ 'सेइ' या जातियों में विभक्त कर दिया गया था। लेकिन सामन्तवादी युग में जातियाँ घटकर चार ही रह गई थीं। ये चार जातियाँ क्रम से ये थीं—समुराई, कारीगर, कृषक, और व्यापारी। समाज में व्यापारियों की संख्या बहुत कम थी अधिकांश लोग कृषि का ही शौकलम्बन करते थे। दायमो भी थे और जापान में सभ्यता के अति निम्न सामाजिक स्तर "एटा" जाति के लोगों का था। लोग दूर से भूखा की दृष्टि से देखते थे क्योंकि वे कसाई, गेहूँ और जगला बनाने वाले मर्त्य थे।

समाज की आधार शिला परिवार प्रथा थी। परिवार का अर्थवत्त सबसे द्योऋत प्रकृत होता था उसकी शक्ति अविरोध थी। वह जिसे चाहता अपने परिवार से निकाल सकता था और गर्भर अर्थवत्त पर अपने परिवार के किसी बन्धु की प्रायश्चित्त भी दे सकता था। लेकिन जापानी पिता की इस निरंकुशता को अनुभव नहीं सम्भवे थे। चीन की ही भांति जापान में भी नारी का स्थान पहले तो ऊँचा था किन्तु बाद में काफी गिरने लगा। स्त्रियों की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में भाग लेती थीं। बु सभ्यता ने जापान के "देशी राज्य सिंदासन" को सुशोभित किया था। किन्तु सामन्तवाद का उदय होते ही पिता पति और पुत्र की संरक्षणा वाला सिद्धान्त बहुलता से प्रचलित हो गया। व्यवस्था के लिए स्त्री का पति उसकी सेवा तक कर सकता था और बहुभाषिणी या कर्गेश स्वर वाली पत्नी को पति सहायक दे सकता था। किन्तु यदि वे ही दुर्गुण पति में पाये जाते थे तो स्त्री से यह आशा की जाती थी कि वह अपने पति से दुरागता स्नेह करेगी और उसके साथ दूना सन्नता पूर्ण व्यवहार करेगी। लेकिन इन सब नियमनों के आधीन जापान की नारी ने, भारतीय नारी की भांति, अपने शुभधुर व्यक्तित्व का विकास किया कि उसके आशापरिता, परिष्कारशीलता और पतिव्रत को देशकर विदेशी धार्मिकता ही जाते थे। जापानी समाज में यूनान की भांति सुव्यक्तता और और शुशिक्षिता गणिकार्य होती थीं। कदापि जापान में इन्द्रिय नीतिकता का प्रश्न कोई गर्भर नहीं समझता जाता था तथापि युवक-युवतियों में प्रणय की तंत्र और लक्ष्मी भावनाओं का अभाव न था।

जापान का प्राचीन धर्म पशु-पूजा, पूर्वज-पूजा और हृद्भिन्न पूजा के रूप में था। सर्वत्र आतापार्थे विद्यमान श्री, सम्पूर्ण वातावरण उनसे परिध्याप्त था। अनेक देवता थे जो घर के ऊपर सदैव घण्टा लगाया करते थे। अन्य प्राचीन देशों की भांति जापान में भी लोग भावी घटनाओं को जानने और शुभाशुभ का निर्णय करने के लिए आतुर रहा करते थे। हरिण की अस्थियों को या कलुये के शिर को जलाकर इस कार्य में निपुण लोग उस पर अभि की रेखाओं या चिह्नों को देखकर भविष्य की घटनाओं को जानने का प्रयत्न करते थे। मृतकों के प्रति लोगों के हृदयों में एक भय मिश्रित श्रद्धा के भाव थे। उनको सन्तुष्ट करने के लिए उनकी कर्मों में दर्पण और तलवार रखी जाती थी। अधिक वृष्टि रोकने के लिए या किसी भवन अथवा दीवाल के सफाई के लिए निर्माण के लिए बहुधा नरबलि दी जाती थी।

बाद में जापान में शिन्टो धर्म का प्रचलन हुआ। यह आज भी जापान का सबसे प्राचीन ज्ञात धर्म है। शिन्टो का अर्थ होता है— देवताओं का मार्ग। इसके तीन स्वरूप थे—परिवार के पूर्वजों की पूजा, वंश के पूर्वजों की जातीय पूजा और सम्राट पूजा का राष्ट्रीय सिद्धान्त। वर्ष भर में सात बार सम्राट के पूर्वज की पूजा होती थी और कोई पवित्र कार्य का आरम्भ करने के पहिले भी सम्राट के पूर्वज की पूजा अवश्य कर ली जाती थी। शिन्टो धर्म में संस्कारादि की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुरोहितों का भी इस धर्म कोई विशिष्ट स्थान नहीं था। लोगों को यह धर्म स्वर्ग या अमरत्व की आशा द्वारा सन्तुष्ट करना भी प्रदान नहीं करता था। इस धर्म के अनुसार लोगों को केवल कर्म-कर्म की तीर्थयात्रा कर लेनी पड़ती थी और अपने दिवंगत पूर्वजों, सम्राट तथा मृतकाल के प्रति एक श्रद्धामयी भावना रखना ही अन्तम था। शिन्टो धर्म में मानव-आत्मा के सन्तोष और परितोष के लिए कोई उचित व्यवस्था न थी क्योंकि साधारण मनुष्य अपने भावी जीवन को बनाने की भावना अथवा दृष्टिकोण में लगे हुए से प्रेरित होकर ही पूजापासना में तल्लीन होता है। शिन्टो धर्म अपेक्षाकृत शुष्क था इसलिए इसका प्रचार बहुत अधिक न हो सका।

जापान में जिस बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वह महायान सम्प्रदाय का बौद्ध धर्म था जिसमें अप्रमेयसत्त्व और विपुलकारण्य सम्पन्न बोधिसत्त्वों का प्राधान्य था जो मानव मात्र के प्रति दया और सहायभूति की भावना से सदैव परिपूर्ण रहा करते थे। महायान बौद्ध धर्म मानवता की 'निर्वाण' की आशा नहीं देता था बल्कि मानव को मनोशुक्ल स्वर्ग-प्राप्ति का निरास प्रदान करता था। हानयान सम्प्रदाय की दार्शनिक निरासकारिता का जापान के बौद्ध धर्म में प्रकाश लभ्य था। समय-समय पर इसने पार्थिव कल्याण व्यवस्था की जो व्यवस्था थी जो उसने लोगों के जीवन में आनन्द और उत्साह का संचार हो जाता था। जापानी बौद्ध धर्म का विकास ने जापान में जन्म और संतुष्टि के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। वे विद्वान, साधक और दयालु हीन थे। कुछ भिक्षु विचार अथवा स्थापत्य कला में निपुण होते थे। किन्तु बाद में इन्हीं बौद्ध भिक्षुओं का पारिविक पतन होना प्रारम्भ हो गया और उनके अन्तर्-स्वभाव का दीप आ गया।

बौद्ध भिक्षुओं के पारिविक पतन ने बौद्ध धर्म के प्राणि लोगों के हृदयों में श्रद्धा उत्पन्न कर दी और अठारहवीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म की काफ़ी अवनति हो गई। कुछ लोगों ने कन्फ्यूशियस के धर्म को प्रचार कर लिया और अधिक विचारशील लोगों ने धार्मिक विचारों का उपवास किया। जापान में आगे चलकर धर्म का स्थान दर्शन ने ले लिया किन्तु जापानी अपने पशुकी बन्धु नीतियों की अपेक्षा अधिक आधुनिक और धार्मिक हैं।

जापान में भी अन्य देशों की भांति सबसे पहिले कविता का ही जन्म हुआ। जापान में जन्म या श्रुति की नीति सबसे प्राचीन काव्य-ग्रन्थ महाकाव्य नहीं है बल्कि उस ग्रन्थ में पुत्रक कविताओं का संकलन है। एक ग्रन्थ का नाम 'मन्योशू' है जिसमें ४२०० काव्यार्थ संग्रहित हैं। जापान के प्राचीन कवियों में हिलापरी और अकाहिरी का नाम उल्लेखनीय है। सम्राट केमो के समय में भी कविताओं का संग्रह किया गया। इस पुस्तक का नाम था कोकिशु। इनमें गई और पुरानी कविताओं का संकलन है। कसुराका नामक विद्वान कवि ने इस कार्य में बड़ा महत्वपूर्ण भाग दिया था।

जापानी कविता चीनी कविता की भांति संक्षिप्त होती थी। प्रकृति के प्रति अनुराग जापानी कविता की विशेषता है जिस प्रकार एशिया के दो महान देशों चीन और भारत के प्राचीन साहित्यों की भी यही विशेषता है। जापानी प्रारम्भ से ही थोड़ा रहे हैं और उनके समाज में थोड़ाओं का सम्मान भी होता रहा है तथापि जापान के प्राचीन कवि ने कभी युद्ध का गौरव गान नहीं किया है। संसार की क्षणिकता पर जापान का कवि और बहाता है। जापानी कविता में जीवन के दुख दुःखों के भाव, जिनका वर्णन अंग्रेजी के अमर युवा कवि कीट्स ने "थ्रोड टू द नाइटिंगेल" नामक सुप्रसिद्ध कविता के तृतीय पद में बड़ी ही मार्मिकता से किया है, स्थल-स्थल पर मिलते हैं। जापानी कवि की वेदनाशुभ्रति बड़ी तीव्र होती थी।

जापान के उपन्यास साहित्य को एक महिला ने, जिनका नाम मुरासकी-नो-शिकिबु था, समृद्ध किया। उन्होंने जीवन अध्यायों में एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। मुरासकी की वर्णन शैली इतनी स्वाभाविक और प्रवाहमयी है कि उसमें सम्वाद का सा आनन्द आता है। जापानी कविता का बिल्कुल निर्दोष अनुवाद कदाचित्त किया ही नहीं जा सकता किन्तु मुरासकी के इस ऐतिहासिक उपन्यास का बेल्जी ने अतीव सुन्दर अनुवाद किया है। मुरासकी के सभी पात्र सजीव हैं और उनके आचरण मानवीय हैं। उसने जापान की गद्य शैली का निर्माण करने में अतीव महत्वपूर्ण कार्य किया है। सान्दी किद्योत्सु ने अपनी कथाओं में अश्लीलता और कामुकता बहुत अधिक भर दिया था। उसके ग्रन्थों की जापानियता बहुत अधिक थी। जिपेन्सा उचू जापान के विनोदपूर्ण उपन्यासकारों में अग्रगण्य था। उसने "हिकाकुरिजे" नामक ग्रन्थ को "जापानी गाना की सबसे अधिक विनोदपूर्ण और मनोरंजक पुस्तक" कहा गया है।

जापान में निरुद्ध इतिहास का प्रयत्न नहीं किया गया। जापान के इतिहासकारों में राष्ट्रीय भावों की प्रधानता होने के कारण वे निरुद्ध दृष्टिकोण से इतिहास नहीं लिख सके। अराय हाकुमेकी कुछ निरुद्ध इतिहासकार था। उसने कुछ ही गर्दियों में तीन भाषाओं के एक ग्रन्थ को लिखा। अराय ने चीन के दार्शनिकों की पुस्तकों का राम अनुशीलन से अध्ययन किया था। वह एक निरुद्ध लेखक भी था। लेकिन निरुद्ध के ग्रंथ उपन्यास की भांति में सर्वोच्च स्थान एक महिला को प्राप्त है। उनका नाम सेई योगोमन था। उसकी पुस्तक 'पाकुरा जोशी' जापानी भाषा में निरुद्ध की सर्वप्रथम किन्तु सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। जापान में नाटक बहुत खेले जाते थे। जापानी नाटकों को उठाना ही जापिक साहस के जितना शून्यता। नाटक के क्षेत्र में निकमरसु का नाम उल्लेखनीय है। जापानी इसे अपने देश का शेक्सपीयर मानते हैं।

जापान में संगीत और नृत्य की प्रधानता थी। जापानियों का विश्वास था कि संगीत को ईश्वर ने भेजा था। गायन और वादन दोनों का गूढ़ प्रचार था। तीस वाद्य यन्त्रों में से एक को तो कम से कम प्रत्येक जापानी बच्चा लेता था। अनेक ऐसे नर्तक होते थे जो नृत्य द्वारा ही अपनी जीविका उपार्जित कर लेते थे। लेकिन नृत्य का उद्देश्य अभिवादन रूप में मार्मिक होता था। फगी-कगी आनन्दपूर्ण अवसरों पर किसी गीत के सारे लोग एक वा ही नृत्य करते हुये निकल पड़ते थे। उच्च वर्ग के भी ली-पुचव नृत्य सीखने के लिए काफी व्यय करते थे।

जापान में स्थापत्य कला का प्रचार था किन्तु मूर्तियों काट पर पनारं जाती थी। स्थापत्य के क्षेत्र में हिरोसि जिन्गरो जापान का सबसे बड़ा कलाकार था। उसकी तरह कई अन्य कलाकार भी थे किन्तु उनके नाम अब हमें नहीं मालूम है। जापान के कलाकारों ने अपनी कुशलता से काठों को मूर्ति निर्माण के लिये संगमरमर पत्थर की भांति उपयोगी बना दिया। स्थापत्य में जापानियों ने अपने कला-गुरु चीनियों को भी पछाड़ दिया। स्थापत्य के अतिरिक्त जापान में अलंकरण की कला भी काफी उन्नति पर थी। लोग सुन्दर वस्त्रों का धारण करने अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने का प्रयत्न करते थे। जिस प्रकार जापान में स्थापत्य के लिये पत्थर का प्रयोग नहीं किया जा सकता

या उसी प्रकार वहां की वास्तुकला में भी काठ वा ही प्रयोग होता था पत्थर का नहीं। जापान में कला प्रचार के लिये चीन और कोरिया से कलाकार बुलाये गये थे। इन विदेशी कलाकारों ने होरियूजी में अनेक मन्दिरों का निर्माण किया जिनमें से एक तो आज भी असंख्य भूकम्पों को चुनौती देता हुआ अपना भस्तक ऊँचा किये हुये खड़ा है। बाद में अनेक भवन और मन्दिर बनवाये गये किन्तु जापान का यह सर्वप्राचीन मन्दिर अपने शालीन गौरव में आज भी अद्वितीय है। जापान की वास्तुकला का मूल्यांकन करना कठिन है क्योंकि उसके नमूने अपने पूर्ण रूप में अब नहीं मिलते।

धातु-कला में जापानियों को तलवार बनाने में बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई। जापानी लोग तलवार की धार को बहुत पैनी रखते थे किन्तु उसके मुठ्ठे को मृदु आलंकृत करते थे। इस्लामी देश में दमिश्क भी लोहे की वस्तुएं बनाने का केन्द्र था किन्तु वहां भी इतनी बढ़िया तलवार नहीं बनाई जाती थी जितनी बढ़िया जापानी कारीगर बनाते थे। कसि के दर्पण बहुत अधिक तैयार किये जाते थे और इसमें भी जापान के कारीगर को काफी सफलता मिली। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी, अन्य कलाओं की भांति, जापान में चीन से ही आई। जब जापान में चाय पीने का प्रचार बढ़ा तो इस कला की अत्यधिक उन्नति हुई। जापान में मिट्टी के तीनों पदार्थ बनाये जाते थे उनकी बोरण में बहुत अधिक मांग थी। चीन को छोड़कर अन्य किसी भी देश का कलाकार इस कला में जापानी कलाकार की तुलना नहीं कर सकता था।

जापानी सभ्यता का सबसे मंगलमय और सौन्दर्य पक्ष हमें जापानियों के दृष्टिकोण से ही दिखता है। जापानियों का समस्त जीवन कला से ओतप्रोत था। उनके घरों की स्वच्छता, सुन्दरता, उनके आभूषणों के परिष्कार और उनके नृत्य तथा संगीत प्रेम में उनकी कलाप्रियता फलकती था। जापान के दार्शनिकों में हमें मौलिकता का अभाव नहीं ही मिले, वहां के इतिहासकारों में उत्तम विचार और दृष्टिकोण की निपारता बसे ही न मिले। पर किन्तु छोटी से छोटी वस्तु को सजाने और उसे सुन्दर रूप प्रदान करने में जापान के कलाकार बड़े ही कुशल और सजग थे। जापानी सभ्यत्वेषी प्रकृति के नहीं थे। उनके जीवन में दर्शन और इतिहास का उत्तम महत्त्व था जितना कला और कविता का। यद्यपि उनके देश का भूमि पर विशाल भवन या मन्दिर अधिक दिने तक टिके नहीं रह सकते थे तथापि उनके यह सौन्दर्य की दृष्टि से सबसे अधिक पूर्ण और निर्दोष होते थे। साथ ही कोई राष्ट्र छोटी वस्तुओं की शोभा और सुन्दरता में जापानियों की तुलना नहीं कर सकता। उनकी नारियों के आभरणों को सौन्दर्य, जापानियों द्वारा निर्मित पेंटिंग्स, प्यालों और सिर्लानों की कलात्मकता और लकड़ी पर नक्काशी के उनके अनुपम उदाहरण इस बात के सबसे प्रमाण हैं कि जापानी निरर्था सौन्दर्य के पुजारी होते हैं। उन्हें सौन्दर्य का महत्त्व जानने के लिये किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी जो उन्हें बताता कि "एक सौन्दर्यमयी वस्तु सदा आनन्द दायिनी होती है, इसकी सुन्दरता सर्वत्र सुदृशित होती रहती है, यह वाणी विनष्ट नहीं हो सकती।" सौन्दर्य एवं कला के लिये जापान में उन्होंने सौन्दर्य को ही अपनाया और सत्य की ओर उन्होंने अपेक्षाकृत उपेक्षित दृष्टि ही दिखाई। यह गल्प है कि उसकी निष्कला चीनी विभक्तला की तुलना में टहर नहीं सकती तथापि चीनी चित्रकला ने नहीं आभित जापानी चित्रकला ने ही उन्नीसवीं शताब्दी में चित्रकला में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी और संकीर्ण गवीन रूपों के निष्कला को प्रोत्साहन दिया। जब ये चित्र और पेंटिंग तो वहाँ के कलाकार इनके अनुरूप सौन्दर्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। क्लिफर नामक कलाकार ने कुछ अतिशयोक्ति के रूप में कहा, "सुन्दर (वस्तु), की कथा तो समाप्त हो चुकी है -पारयोगन के प्रभावपर में गढ़ी हुई और भूजोयामा के पैरों पर हो कुसाई के पत्तों पर कसीरे के रूप में पढ़ी हुई।"

इसी सौन्दर्यानुसंग से ही जापानियों के प्रकृति के प्रति अनुराग का उदभव हुआ है। एक बात में भारत, चीन

उन्नीसवाँ अध्याय

मध्य-कालीन भारत

भारतवर्ष में मध्ययुग का प्रारम्भ तो साधारणतया सुसलमानी शासन से प्रारम्भ होता है किन्तु सम्राट् हर्ष की मृत्यु के उपरान्त अनेक स्वतन्त्र राजपूत राज्यों के युग को भी मध्य-काल ही समझना चाहिये। इस समय देश में सर्वत्र भौम राजनीतिक सत्ता का अभाव था और अनेक स्वतन्त्र राज्य विद्यमान थे जो परस्पर एक दूसरे से लड़ा करते थे। इन स्वतन्त्र राजपूतों में मालवा के परमार, कन्नौज के प्रतिहार, बंगाल के पाल तथा गुजरात के सौलही इत्यादि राज्य उत्तरी भारत में थे। इसके अतिरिक्त दक्षिण पथ में भी राष्ट्रकूटों, पल्लवों, पाण्ड्यो, चोलों और होयसलों के राज्य थे। इन समस्त राज्यों में उत्तरी भारत में प्रतिहारों का राज्य और दक्षिण में चोलों का राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली था। इन दोनों राज्यों ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस कार्य में उन्हें कुछ सफलता भी मिली किन्तु इनकी विजयों द्वारा स्थापित एकता अल्पकालीन ही रही। विभिन्न राजपूत राज्यों के पारस्परिक संघर्षों की कथा मनोरञ्जक अवश्य है किन्तु विश्व इतिहास में इनके उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उनके सांस्कृतिक कार्यों के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इन राजपूत राज्यों के शासक कुशल बोझा होने के साथ गुणग्राही और विद्वानों के आश्रयदाता थे। इन राजाओं में कन्नौज के यशोवर्मन, चन्देल राजा कीर्तिवर्मन और मालवा-नरेश भोज के नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं। राजपूत-युग में सांस्कृतिक उत्थान की गति अल्पकालीन अवकाश नहीं मिली यदि राजनीतिक अशांति के कारण ही साहित्य के नवीन अर्थों की रचना न हुई, तब मन्दिर और भवन बनाने लगे और राजाओं ने लोकहित के भी कार्य किये। यह सत्य है कि भारतीय प्रतिभा की मौलिकता इस समय मुख्यतः प्रकट हो गई थी किन्तु सुधामय्य दार्शनिक शंकरानन्द इत्यादि समस्त कलायें धुंसे थी। अर्थात् दर्शन का प्रतिपादन करने वाले शंकर संसार के सब छोड़े से लोगों में शेष जो प्रत्येक प्राण और प्रत्येक देश की नहीं औरवान्वित किया करते। ऐसा महान लोग कभी नगरी ही अपने धर्म द्वारा बगुना को अलंकृत किया करते हैं। अतीत वर्ष की अल्पायु में ही अपनी मृत्यु से संसार को मुक्त कर देने वाले इस अनामक नामयुवक ने अपनी अतिप्रदीप्तता और विभ्रमकारक अन्तःशान द्वारा विश्व दार्शनिक सिद्धान्त की सृष्टि की। यह आज के वैश्ववादी युग में भी लोगों को प्रभावित कर सकता है।

राजपूत युग अपनी कला के लिये विशेष प्रसिद्ध है। इस समय कला की विभिन्न शैलियाँ उत्पन्न थीं। उत्तर भारत में प्रायः कला की ही शैली थी उसे आर्य शैली और दक्षिण भारत की शैली को प्रोविड शैली का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त कला की एक दुर्लभ शैली भी थी। आर्य शैली के सर्वोत्तम मन्दिर सुवर्णपुर और बालुग्रहों के मन्दिर हैं। सुवर्ण शैली में निर्मित काशीर के मन्दिर और आर्य के जैन मन्दिर उल्लेखनीय हैं। आर्य का जैन मन्दिर श्वेत संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। इसमें पत्थर की सुदृढ़ता को जो जान हुआ है वह निरयतः अत्यन्त सच्चकोटि का है। प्रविष्ट शैली के मन्दिर कांची नाममलपुरम, काशीर, महारा, औरनाथ तथा रामेश्वर आदि स्थानों में मिलते हैं। कला के क्षेत्र में दक्षिणपथ ने उत्तरी भारत को पीछे छोड़ दिया। दक्षिण के प्रायः सभी प्रदेश कलापुराणों में जिससे वहाँ कला की उन्नति विशेषरूप में हुई। काशीर का शिव मन्दिर दक्षिण शैली का सुदृढ़ नमूना है। एलौरा का जगद्विश्वाय मन्दिर भी दक्षिण कला का प्रतीक है। इस मन्दिर के विषय में विशेषतः निम्न लिखते हैं, "यद्यपि एलौरा की कला की हरा सर्वोच्चकोटि की नहीं कह सकते तथापि केलाय मन्दिर संसार की आश्चर्यजनक

वस्तुओं में से एक है। वह एक ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर कोई भी राष्ट्र गर्व कर सकता है और जिस राजा के राजाश्रय में इसका निर्माण हुआ उसके लिये यह सम्मान का कारण है।” इन मन्दिरों की उत्कृष्ट कला को देख कर मूर्तिविध्वंसक महमूद गजनी भी चकित हो गया था। उसके साथ अलब्लूनी नामक विद्वान, जिसका उल्लेख हम इस्लामी सभ्यता के अध्याय में कर आये हैं, भारतवर्ष आया था। उसने इन मन्दिरों की भव्यता और कलामयता का वर्णन किया है। उसने उसने लिखा है, “हमारे देश के लोग उन मन्दिरों को देख कर चकित होते हैं, वे उनका वर्णन करने में भी असमर्थ हैं, उनके समान किसी वस्तु का निर्माण करना तो दूर रहा।”

कला के साथ साथ साहित्य की भी उन्नति हुई। “राजतरंगिणी” “कथासरित्सागर” “भोज प्रबन्ध” “विक्र-आफचरित” “रामचरित” आदि महत्पूर्ण ग्रन्थों की रचना इसी युग में हुई। ‘कपूरमंजरी’ और ‘प्रबोधचन्द्रोदय’ नामक नाटक एवं ‘नेषधीय चरित्र-चर्चा’ तथा ‘शिशुपालवध’ महाकाव्य भी इसी काल में लिखे गये। भास्कराचार्य नामक सुविख्यात वैश्व राजपूत युग में ही उद्भूत हुए। हरिभद्र नाम के जैन लेखकों ने भी अपने कई ग्रन्थ इसी समय लिखे। विद्वान हेमचन्द्र गुजरात के सौराष्ट्र नरेश कुमारपाल की राज सभा में रहता था।

राजपूत युग की सभ्यता का यह संक्षिप्त विवरण जान लेने के बाद हमें राजपूतों के चरित्र का भी विश्लेषण करना चाहिए। भारत के राजपूत की तुलना मध्य-यूरोप के सामन्त और जापान के समुराई से की जाती है। परन्तु वीरता, चारित्रिक दृढ़ता, आत्ममान प्रेम और ध्यान पर जान कुर्बान कर देने के गुणों में वह कदाचित्त अपने प्रतिद्वन्द्वियों (मध्य यूरोप के सामन्तों और जापान के समुराई) से आगे बढ़ा हुआ था। किंग आर्थर की कथाओं का सामन्त ही वीरता में राजपूत के सामने खड़ा हो सकता था। वीरता में प्रत्येक राजपूत निर्भीक क्षत्रिय और प्रत्येक राजपूतानी वीर स्त्री थीं। जैसा कि कर्नल जेम्स टाइट ने कहा है कि राजपूत पश्चिम के सामन्त के समस्त गुणों से युक्त था परन्तु मानसिक गुणों में वह उसकी अपेक्षा कहीं आगे था। जैन पश्चिम का सामन्त बहुधा अपने आदर्शों से कथित हो जाता करता था, राजपूत प्राणव्ययनागि अपने आदर्शों की रक्षा करता था। यह सत्य है कि राजपूतों के इतिहास में भी हमें चोल्गाधी और देश-द्रोहिता के प्रमाण प्राप्त होते हैं तथापि ऐसे प्रमाणों की तथा अत्यन्त थोड़ी ही हैं। अपने शत्रु को पीठ दिखलाना राजपूत जानता ही न था और अपनी प्रतिष्ठा का पालन करना वह अपना कर्तव्य समझता था। यदि उसका शत्रु भी उसकी शरणा में आता था तो वह उसकी रक्षा करता था। लेकिन गुणों के साथ ही साथ राजपूतों के चरित्र में इतिव्यय चरित्र भी थे। पारस्परिक कलह, अहमन्यता की भावना, सुरा-प्रेम आदि उनके चरित्रिक दोष थे। राष्ट्रीय सभ्यता का उनमें अभाव था। यदि उनकी देश-भक्ति का जैन निश्चल हुआ होता और वे अपने वर्तमान की दृढ़ रीति का प्रतिक्षण कर सम्पूर्ण जाति के हित या किनार करते तो प्रगति प्राप्त कर लेते। उनका कलह प्रियता तथा उनके उन्माद ने उनकी शिथिल कर दिया और सुसंस्कारों को भी क्षति के लाने में सक्षम करके।

राजपूत अपनी सारियों का सम्मान करना जानता था। वह प्राण देकर भी उनसे सर्वोच्च की रक्षा करता था। वे स्वयं अपने प्राण का प्रतिष्ठा धर्म के लिये सुकृष्ट समर्पण थीं। अपने सर्वोच्च को लक्ष्य में देखकर वह जीवित ही निरा में जात करती थीं। यह सत्य हमें अनेक सुकृष्ट विधि मिले हैं। प्रतीत हो किन्तु ह्यथा उद्भव एक उच्च नैतिक भावना से हुआ था। राजपूत नारी का यह भावना बहिष्कार अहिंसा है।

आर्यों सारियों में भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। सिन्धु प्रान्त में अरबों ने अपना अधिकार जमा किया और इस्लामी शासन प्रारम्भ किया। अरबों की राजनीतिक विजय का कोई स्वार्थी प्रभाव नहीं पड़ा किन्तु हम विजय का महत्व इसलिए जानते हैं कि इसके द्वारा अरब लोग भारतीयों के सम्पर्क में आये और उनकी उन्नत संस्कृति से प्रभावित हुए। भारत में अरबों का शासन उदात्त और धार्मिक राष्ट्रता के सिद्धान्तों पर आधारित था। अरबों ने भारतीय संस्कृति को अपनी ही संस्कृति

से ग्रहण करके अपने दृष्टिकोण की विशालता का परिचय दिया। इस बात में तुर्क लोग अरबों से कहीं पीछे थे। यदि तुर्कों ने भी अरबों की ही नीति का अनुसरण किया होता तो जिन कार्यों के कारण इस्लाम का गौरव कम हुआ, वे न हुये होते। अरबों के सांस्कृतिक-समन्वय के प्रयत्नों का अध्ययन हम पीछे कर आये हैं। यहाँ हम यह देखेंगे कि उन्होंने भारत से कौन सी वस्तुयें ग्रहण की।

भारत में प्रवेश करने पर अरब हिन्दुओं की उच्च संस्कृति को देखकर विस्मय में पड़ गये। यहाँ उन्होंने आकर देखा कि एकेश्वरवाद का सिद्धान्त केवल उन्हीं तक सीमित न था। भारत के सुशिक्षित और बुद्धिमान लोग अनेक देवी-देवताओं में एक ही ईश्वर के सामान्य रूप का दर्शन करते थे। हिन्दुओं के गम्भीर दार्शनिक सिद्धान्तों तथा उनकी सर्वात्म्य प्रतीति ने अरबों को चकित कर दिया। मुसलमान उन ललित कलाओं में, जो मनुष्य की आत्मा को ऊँचा उठाती हैं और उसकी गरिमा को सूचित करती हैं, हिन्दुओं से बहुत पीछे थे। "अरबी सभ्यता के अनेक तत्व जिन्होंने बाद में यूरोपीयन सभ्यता पर अत्यन्त प्रभाव डाला, भारतवर्ष से ही लिये गये थे।" अनेक मुसलमानों ने ब्राह्मण पण्डितों से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया तथा ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित एवं अन्य विभिन्न शास्त्रों की पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। तवारी ने लिखा है कि खलीफा हाकन ने दुःसाध्य रोग से मुक्त होने के लिए एक हिन्दू वैद्य को बुलाया था। उसने खलीफा को बंगा कर दिया और भारत लौट आया। अरबों ने हिन्दुओं से राज नीति तथा शासन के सिद्धान्तों की भी शिक्षा प्राप्त की। ज्योतिष विद्या के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को अरब लोगों ने "जाम सिद्धान्त" तथा एक अन्य ग्रन्थ से सीखा और इन पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। 'पंचतन्त्र' तथा 'हितोपदेश' नामक शिक्षाप्रद ग्रन्थों का अरबी अनुवाद ही योरोप में पहुँचा था। अरबों के द्वारा ही भारतीय संस्कृति के तत्व योरोप में पहुँचे। इन सब बातों के होते हुए भी हम ई० बी० चैपेल के इस कथन को नहीं मान सकते कि "यह भारत ही या गुनाह नहीं थियोने इस्लाम को उसके प्रभावशील यौवन में शिक्षा दी, उसके संस्कार किये हुए धार्मिक आदर्शों तथा दर्शन का निर्माण किया तथा आदित्य, कला एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण प्रकाशों को प्रोत्साहित किया।" अरबी सभ्यता पर गुनाहियों का ऋण अधिक है।

भारत में इस्लामी शासन का संस्थापक मुहम्मद गोरी था किन्तु उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के अमर शासन को स्थापित कर दिया। उसके बाद इल्तुमिश राज विहसन पर बैठा। सुल्तान बलबन एक महानपूर्ण शासक था जिसका मूल से महान कार्य था देश में शांति स्थापित करना और मंगोल आक्रमणों से देश की रक्षा करना। उसे माया में शिशु-मुस्लिम राज्य को मंगोल आक्रमणकारियों से रक्षा करना का श्रेय प्राप्त है। मिर्जा बंश का प्रसिद्ध सुल्तान बहाउद्दीन खिलजी पहला भारतीय शासक था जिसने इस्लामी शासन पर आक्रमण किया और वहाँ से अपार धन लूट कर लाया। उसने मुस्लिम मंगोलों की ताकत को शासन के क्षेत्र में गलत ही स्थापित कर दिया और एक स्वतन्त्र नीति का अनुसरण किया। स्वतन्त्र अरबी की कठोरता पूर्वक शासन किया जिसका मुख्य परिणाम उसे अपने ही जीवन काल में देखना पड़ा। मंगोलों ने मुस्लिम शासन को हास्यकार बनाने का प्रयत्न है कि "आज तक की सभ्यता की ही भाँति अज्ञानता प्रभावित हुई और उसे मनुष्य के लिए निरवधि में अपना ब्रह्म धारण कर लिया। जब शक्तिशाली सभ्यता ने अपने जीवन के कार्यों का ही जालो जालों में समाप्त नष्ट होने देता तो अपने गेव में आ कर अपना ही गोल चक्राना आरम्भ किया।"

भारत के मुस्लिम शासकों में सुल्तान मुहम्मद तुगलक का नाम उल्लेखनीय है। वह मंगोलों की पहली सभ्यता शासक था। अकाल ने उस को वैदिक बुद्धि तथा आश्चर्यजनक समर्थ शक्ति प्रदान की थी। उसे आज की विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करने और उसके द्वारा अपनी सामाजिक परिधि का विस्तार करने की अभिलाषा थी। उसने लिखा है कि यह उत्कृष्ट तथा गम्भीर विद्वान, सुष्ठु का यथार्थ कौतूहल था जिसके सम्पूर्ण अस्तित्व में। उसने ही भी आश्चर्यजनक होना पड़ता। मुहम्मद तुगलक अपने ही नाम के अन्तर्गत ही था। किन्तु हिन्दुओं के साथ उसका व्यवहार प्रशंसनीय था। उसने धार्मिक परंपराओं की नीति का अधिकार किया और हिन्दुओं की धार्मिक परंपराओं को

के प्रति उदारता और सहिष्णुता दिखाई। उसके किसी भी पूर्ववर्ती सुल्तान का दृष्टिकोण इतना विस्तृत और उदार न था और उसके बाद सम्राट अकबर महान ने ही उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पूर्णरूपेण अवलम्बन किया। सुल्तान मुहम्मद तुगलक में व्यावहारिक बुद्धि का अभाव था जिससे कतिपय इतिहासकारों ने उसे 'पागल' और 'विरोधी भुगों का राजा' कहा है। किन्तु इस मत का खण्डन डा० ईश्वरी प्रसाद ने भली भांति कर दिया है। उसकी मृत्यु के बाद फीरोज तुगलक सिंहासनारूढ़ हुआ। फीरोज एक दुर्बल शासक था। उसने जनता के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यात्मक और उसके शासन काल में लोगों की आर्थिक दशा सन्तोषजनक थी। समकालीन इतिहासकार के कथनानुसार कुतूहल भी सम्पन्न थे। परन्तु फीरोज की धार्मिक असहिष्णुता एवं उसकी दुर्बल शासन-नीति ने उसके साम्राज्य की अड़ सीधाली कर दी। उसके बाद शासन सत्ता लोदी वंश के हाथ में चली गई। इब्राहीम लोदी अन्तिम अफगान सम्राट था जिससे सन् १२९६ ईसवी में भारत का राज्य सिंहासन बाबर ने छीन लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत या अफगान युग समाप्त हुआ और भारतीय इतिहास का मुगल-युग प्रारम्भ हुआ।

शासन की दृष्टि से हम भारत में अफगान सुल्तानों को सफल नहीं कह सकते। अधिकांश शासकों का धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्ण था। वे अपनी अधिकांश हिन्दू प्रजा के ऊपर धार्मिक अत्याचार ही करते थे। मुल्ला मौलवियों की सम्मति मानने के कारण वे हिन्दुओं को उच्च पदों से वधासम्भव वञ्चित रखने का ही प्रयास करते थे। शाहजहाँ ने हिन्दुओं को दरबाने के लिए उनका कर भार से लाद दिया। ऐसी स्थिति में वेगारे हिन्दू दया करते। जहाँ कहीं अवसर मिला उन्होंने विद्रोह किया और अपनी स्वतन्त्रता का दुन्दुभि नाद मिला। दक्षिणी भारत, बंगाल और राजस्थान पर मुसलमानों का अधिकार केवल कालिदास ही था। मुस्लिम शासन के विना या यदि एक दुखद पहलू है। किन्तु इतने ईश्वर हमें क्लिप्त निराशा न होना चाहिये। समय समय पर अधिकतर इस युग में मुस्लिम शासकों ने पार्थक्य की नीति को ही अपनाया स्वयं और देश ही अपना उद्देश्य माना। मुलकिकर नहीं रह सके। परन्तु दूसरी ओर कुछ ऐसे भी शासक हुए जिन्होंने हिन्दुओं को आचार, आचारायों का शोध किया। मुहम्मद तुगलक ऐसा ही एक शासक था। कुछ आन्तक्य मुगलकाल शासकों ने भी आत्मिक संतुष्टता का परिचय दिया। मालवा के सुल्तान मुहम्मद तिल्ली और काश्मीर के सुल्तान अबुल आदिदीन भी ऐसे ही प्रथम शासकों में थे। मुसलमान सुल्तानों में कुतूहल, व्यापार, साहित्य और कला इत्यादि के विकास से कोई कमी नहीं हुई।

मुसलमानों के आगमन के साथ हिन्दू भारत शक्ति-हीन एवं शक्तिशाली दोनों था। राजनीतिक दृष्टि से यह विकूल शक्त हीन हो चुका था और मुसलमानी आक्रमणों के रूपान्तरण के आगे यह विक नहीं गया। परन्तु भौतिक दृष्टि से यह अब भी अजेय था। हिन्दू जाति मुसलमानों को अपने में उस प्रकार फलतः न लकी विद्य प्रकाश उद्योग हूणों, संदियनों, शकों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों को आतणवत कर लिया था। मुसलमानों ने देश पर अपना अधिकार यहाँ ही स्थापित कर लिया, संस्कृत के क्षेत्र में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी। अन्यत्र जहाँ कहीं भी मुसलमान गये और अपना साम्राज्य स्थापित कर सके वहाँ उन्होंने समाज और संस्कृति का रूप ही निरान्त परिवर्तित कर डाला किन्तु भारत में अन्तर्देशी सफलता नहीं मिली। हिन्दुओं ने मुसलमानों की संस्कृति के तानों को अपनी प्राचीन संस्कृति में मिला लिया। इस युग में मुस्लिम और हिन्दू संस्कृतियों का समन्वय होना प्रारम्भ हुआ। परमन्वय शासकों का परमान्यता से बाधना ही हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के सम्पर्क में आये और एक मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। पर आज भारतीय का कथन है कि दो परस्पर निरान्त विरोधी संस्कृतियों का हिन्दू और मुस्लिम समन्वय और सामंजस्य भारत की ही नहीं विश्व इतिहास की एक विलक्षण और शिक्षाप्रद घटना है। इस सांस्कृतिक समन्वय के पवित्र कार्य में दोनों जातियों के सन्तों और महात्माओं ने भाग लिया और हिन्दू-मुसलमान दोनों में परस्परिक सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयास किया।

यद्यपि भारतीय संस्कृति में इस्लामी संस्कृति के अनेक तत्व मिला लिये गये तथापि उसकी आत्मा वैसी ही रही। ताराचन्द्र ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक *Influence of Islam on Indian Culture* में यह मत व्यक्त किया है कि मुसलमानों के सम्पर्क से न केवल हिन्दू कला, हिन्दू धर्म, हिन्दू आचार विचार में परिवर्तन हुआ अपितु हिन्दू संस्कृति का रूप ही बिल्कुल बदल गया। यह विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। इस मत के ठीक विपरीत ई० वी० हेवेल ने अपनी धारणा प्रकट की है कि मुस्लिम सभ्यता आर्य सभ्यता में बदल गई। किन्तु ऐसा प्रतीत है कि वस्तुस्थिति इन दोनों मतों के बीच में है। दोनों संस्कृतियों में परस्पर आदान-प्रदान हुआ। सांस्कृतिक समन्वय का यह रूप सन्तों के उपदेशों और कलाओं में विशेष रूप से प्रकटित हुआ। मुगलों के शासन काल में इस कार्य को विशेष बल मिला। मुगल शासक अपनी जनता के साथ अपने पूर्ववर्ती मुसलमान शासकों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से मिल सके। मुगलों की वास्तुकला में हिन्दू और मुस्लिम कलाओं का सुन्दर सामंजस्य है। पर्सी ब्राउन ने अपनी पुस्तक *इण्डियन पेन्टिंग* में भी यह दिखलाया है कि चित्रकला के क्षेत्र में हिन्दू और मुस्लिम दोनों चित्रकारों ने एक दूसरे से काफी बातें सीखीं। हिन्दू चित्रकारों ने फारसी के प्रसिद्ध कवि निजाती की कविताओं को चित्रित किया और सम्राट अकबर के आदेश से मुस्लिम कलाकारों ने रामायण एवं महाभारत की घटनाओं के सबीब चित्र उतारे। इस प्रकार हिन्दू और मुस्लिम शैलियों का सम्मिश्रण ही मुगल कला की विशेषता ही गई।

सन्त कबीर, नानक, दादू, चैतन्य, तुकाराम, शेख सलीम चिश्ती, रहीम, रसखान आदि महानुभाव सांस्कृतिक समन्वय के प्रतिनिधि थे। सुसंस्कृत अभिरुचि वाला दारा शिकोह बड़े ही उदार विचार का था। उसने संस्कृत के कई ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया। बाद में इस सांस्कृतिक समन्वय का परिणाम इतना सुखद और बालुनीय हुआ कि हिन्दू और मुसलमान दोनों के सामाजिक रीति रवाज एक दूसरे के सम्पर्क से कुछ बदले। यद्यपि यह परिवर्तन सभी मामलों में सुखदायी न प्रमाणित हो सका तथापि इसने हिन्दूओं और मुसलमानों के पारस्परिक मनोमालिन्य को कम करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

मध्यकाल की भारत सभ्यता का महान एक अन्य बात में गी है। यद्यपि इस युग में जाति प्रथा का अन्त बलित्तम स्तर में निरूपण भी तथापि हिन्दू समाज में ऐसे कई प्रतिभाशाली जन उत्पन्न हुये जिनका जन्म तो दलित वर्ग में हुआ था किन्तु जिन्होंने अपने चरित्र बल की सहायता से शीघ्र स्थान की अतिक्रम किया। प्राचीन भारत में हम किसी शूद्र को महात्मा का पद प्राप्त करती हुए नहीं देखते किन्तु इस युग में देखने हुये जिनको आज भी हिन्दू जनता आदर के साथ स्मरण करती है। डॉ० काशीप्रसाद जयसवाल ने "हिन्दू राजतन्त्र" का उपाहार करने हुये लिखा है "उमका (हिन्दू का) आधुनिक इतिहास सत्रहवीं शताब्दी में प्रारम्भ होता है जब ब्रह्मण्य वर्ग ने सभी राजपूतों की सहायता का उपदेश दिया, जब शूद्र ने ब्राह्मण के साथ कन्धे से कन्धा गिका कर उपदेश दिया (और ब्राह्मण ने शूद्रता स्वीकार किया और इसको प्रोत्साह प्रदान किया)। जब हिन्दू के देवता की आराधना पहले पहले एक मुसलमान द्वारा रचित मूर्तों में की गई, जब रामदास ने घोषित किया कि मनुष्य स्वतन्त्र है और शक्ति द्वारा वह बशीभूत नहीं किया जा सकता और जब राज्य संस्थापन में ब्राह्मण ने एक शूद्र का नेतृत्व स्वीकार किया।" हमें अब इन सब महानुभावों के विषय में कुछ पढ़ लेना चाहिए, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक परम्परा को जीवित रखा और भारतीय सभ्यता में नवजीवन का संचार किया।

सन्तों का प्रयास भक्ति-आन्दोलन के नाम से विख्यात है। इन आन्दोलन में न केवल संस्कृत के 'कृप जला' से सरस्वती की निकाला पर उसे जन-भाषाओं के 'बहते नीर' में स्नान कराया नलिक शक्ति प्रवाहों और संवाहकों ने लोगों को पारस्परिक स्नेह, मैत्री, कल्याण, सदाचार और रादगी का उपदेश देकर राष्ट्र को विचार और निया के उन्नत स्तर पर किया। यह आन्दोलन धर्म के नाताडम्बरपूर्ण स्वरूप के प्रति विद्रोह था और लोगों के मरुत सल्ल तथा उन्नत जीवन का आदर्श रखता था। सन्तों ने निरा की विशुद्धता और शूर्य की भक्ति को ही ईश्वर भक्ति का साधन बताया और समस्त बाह्योपचारों की व्यर्थता को प्रतिपादित किया। लोगों के भीतर जीवन में इन सन्तों ने आशा

और उत्साह का संचार किया और उनकी जीवनलता को पुष्पित तथा पल्लवित करने का प्रयास किया। जिस समय मध्यकालीन योरप में 'चर्च' के प्रभाव और शासन शक्ति के प्रभुत्व के कारण लोगों को विचार-प्रकाशन की तनिक भी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी और अपने युग के प्रचलित विश्वासों के विरुद्ध कुछ कहने के कारण लोगों को अपने प्राणों से हाथ तक धो बैठने का भय था, उसी समय भारत में कबीर ने निर्भीकतापूर्वक हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों के आडम्बरो की कट्टु आलोचना की। भक्ति आन्दोलन ने जिस काव्य साहित्य का सृजन किया वह कुछ विषयों में अपना सानी नहीं रखता। भक्ति काव्य अपने युग के जन जीवन के कितने निकट है उतने निकट दूसरे साहित्य कम होते हैं। भक्त कवियों ने प्रान्तीय भाषाओं की तोसली बोलियों को साहित्यिक प्रौढ़ता प्रदान की। इनकी रचनाओं में जो सरसता और मार्मिकता है वह कभी कभी कालिदास की समता करती है। तुलसी और सूर के पद, रसखान के सवैये, कबीर और रहीम के दोहे तथा मीरा के पद हिन्दी की कविता की विभूति हैं। भक्ति काव्य की परम्परा कितनी सजीव थी कि भक्ति के ही भावों को कवियों ने कितने विभिन्न माध्यमों द्वारा और कितने विभिन्न रूपों में प्रकट किया।

भक्ति-आन्दोलन के सर्वप्रथम प्रतिनिधि रामानन्द थे। चौदहवीं शताब्दी में इनका जन्म दक्षिणी भारत में हुआ था। वे जाति के ब्राह्मण थे और राम के परम भक्त थे। जाति-पाति के भेदभाव को हटाने व्यर्थ बतलाया और प्रतिपादित किया कि भक्ति का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला है। उन्होंने जाति-प्रथा को बेश केलिए घातक बताया और निम्न जाति के लोगों को भी अपना शिष्यत्व प्रदान किया। उनके बारह प्रमुख शिष्यों में एक शिष्य गमार, एक नार्प और एक जुलाहा था। संस्कृत के उदभट्ट विद्वान होते हुए भी इन्होंने लोकभाषा में उपदेश दिया। आपके उपदेशों का जनता के ऊपर अचछा प्रभाव पड़ा। उनके शिष्यों में कबीर का नाम अग्रगण्य है।

कबीर का पालन-पोषण एक जुलाहे के घर में हुआ था। उन्होंने न केवल भक्ति-मार्ग के अवलम्बन, हृदय की शुद्धता और ज्ञान की पवित्रता पर जोर दिया वरन् धार्मिक अन्धविश्वास, जातिभेद तथा धार्मिक आसक्ति का भी निरास किया। वे कहते हैं कि 'बो कुछ कहतें थे साफ जाते। उन्होंने ज्ञान के स्थान पर प्रेम की आवश्यकता अतन्त्र और कहा 'पोखी परि पाँद लग गुप्ता पवित्रत भया न कोय। यदि शोकर प्रेम का पद सो पवित्रत होय।' कबीर के वाक्यों में लौकिक उपदेश प्राप्त होते हैं और उनके पदों में आश्चर्यजनक चरमवाद के दर्शन होते हैं। हिन्दी भाषा में कबीर का स्थान आकाश की ऊँचाई है और कान्तिपारी समाज सुधारक की शक्ति से उनका महत्व बहुत अधिक है; क्योंकि उनका कोमल हृदय नारी की हृत्त-दशा की देख कर कदवान-निर्गमित नहीं हुआ।

पञ्चम भारत में भक्तिमार्ग का पत्थर करने वाले गुरु नामक थे। उन्होंने भी कबीर की भाँति जाति-प्रथा का निरास किया। उनके शिष्यत्व के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने बताया कि परमपिता के सामने जाति तथा धर्म के भेद नहीं होते। गुरु नामक ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हम कलुषित संसार में रहते हुए भी मन्त्राण को पवित्र और निष्कलुष जीवन व्यतीत करना चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता पर नामक ने बहुत अधिक बल प्रदान किया। उनके शिष्यों में दोनों जातियों के लोग थे। बंगाल में स्वतन्त्र देव ने दृग्ग को भक्ति का उपदेश दिया। वे एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे और कर्णवीरसम्पन्न होते हुए भी यह त्याग कर लम्बासी हो गये। वे बड़े ही बुद्धिमान और विद्वान थे किन्तु उन्होंने हृदय की शुद्धता पर जोर दिया और भक्ति को ज्ञान में अधिक महत्वपूर्ण बताया। वे अपने युग के विख्यात संस्कृत पण्डितों में थे किन्तु अपना उपदेश वे लोक-भाषा में ही दिया करते थे। भक्ति की शरणा में वे बहुधा आत्म-विस्तृत हो जाते थे और अपनी उत्कट भाँति द्वारा उन्होंने निर्गल की जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया।

श्री नरहरिआचार्य ने भी वृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। वे दक्षिण के वैलन्ग ब्राह्मण थे और अल्पवयस में ही उन्होंने बहुत ज्ञान अभिगत कर लिया था। उन्होंने समर्पण सिद्धान्त, अर्थात् अपनी समस्त वस्तु को उपासक देव की सेवा में अर्पित कर देने का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने मत का प्रचार देश के कई स्थानों में किया। पतञ्जलिआचार्य

ने बतलाया कि ग्रहस्थ जीवन किसी प्रकार भी भक्ति-मार्ग में बाधक नहीं हो सकता और स्वयं दारापरिग्रहण करके उन्होंने ग्रहस्थ जीवन व्यतीत किया।

भक्ति-आन्दोलन एक देशव्यापी आन्दोलन था। इस आन्दोलन का भारत जैसे सुविशाल देश के एक भाग से दूसरे भाग में फैल जाना इस बात का द्योतक है कि भारत में इस समय भी एक सुदृढ़ सांस्कृतिक एकता विद्यमान थी। महाराष्ट्र प्रान्त में नामदेव और ज्ञानदेव नाम के दो सन्त महात्माओं ने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। धर्म के विषय में नामदेव ने हिन्दू और मुसलमानों दोनों को अन्धा बताया और 'राम' तथा 'रहीम' की एकता पर जोर दिया। उन्होंने भी लोगों को जातिबन्धन से मुक्त होने का उपदेश दिया। अब हमें इस भुग के साहित्यिक प्रवास का भी विचार कर लेना चाहिए।

मध्य युग के साहित्यिक विकास की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि इस काल में प्रान्तीय भाषाओं में उच्चकोटि का साहित्य लिखा गया। स्वामी बल्लभान्यार्य और उनके शिष्यों ने ब्रजभाषा में एक उत्तम काव्य-साहित्य का सृजन किया जिसका विकास आगे चल कर सूर और रसखान जैसे रससिद्ध कवीश्वरों के द्वारा अधिक हुआ। रामानन्द तथा कबीर के संप्रदायों द्वारा हिन्दी का काव्य-साहित्य काफी समृद्ध हुआ। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पद्यलिपियाँ इसी युग में लिखी गईं और हिन्दी के शारदात्मक कव्य विधा का नाम गोरखनाथ तथा आल्हा खण्ड के रचयिता जगन्नाथक भी पूर्व-मध्य युग में हुये थे। नामदेव ने मराठी के काव्य-साहित्य को समृद्ध करने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बंगला साहित्य की श्रीवृद्धि की। बंगाल के मुस्लिम शासकों ने भी बंग-साहित्य के प्रचार में योग दिया। संस्कृत की रामायण का लोकभाषा में अनुवाद किया गया और हुसेन खाँ के पुत्र तुसरत शाह की राजसूमा में महाभारत बंग-भाषा में लिखा गया।

प्रान्तीय भाषाओं के साथ-साथ संस्कृत साहित्य का विकास भी होता रहा। राजकीय सहायता से गीर्वाण रहो पर भी हिन्दू मुसलमानों के साहित्य रचना में गड़बड़ न रहे। रामानन्द ने जगन्नाथ पर दीक्षा लेनी तथा अयोध्या तक गिरधरान्त पर प्रकाश डाला। 'ललित विग्रह राज सादर', 'हरकेलि नाटक', 'पार्वती परिणय', 'विदग्ध मातंग' तथा 'ललित-भाष्य' आदि कतिपय साहित्य रचनाओं की रचना इसी युग में हुई। फारसी को राजाश्रय प्राप्त था। कुम्हमान लेखक इतिहास में अभिरुचि रखते थे। उन्होंने कई ऐतिहासिक ग्रन्थों का प्रणयन किया। जियाउद्दीन बरनी तथा शम्सुल-सिराज अफीफ इस युग के प्रमुख इतिहासकार थे। मुस्लिम इतिहासकारों का दृष्टिकोण पक्षपात रहस्य नहीं था और अनेक ग्रन्थों से हमें जनसाधारण के जीवन के विषय में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं होता फिर भी दिव्य श्रेय प्राप्त करने पर वे ग्रन्थ हमारी भाषी सहायता करते हैं। बीनपुर इस समय कला और साहित्य का केन्द्र था। पन्द्रहवीं शताब्दी में जय-भग लौ वर्ष तक यह राज्य-संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का बड़ा भारी केन्द्र था। यहाँ गईं विज्ञान-विद्या और एक विश्वविद्यालय भी था जहाँ विद्यार्थियों को अरबी और फारसी की उच्चतम शिक्षा प्रदान की जाती थी। साथ ही साथ हिन्दी और बंगला जैसी देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाता था। "बौर अराहिष्णुता के मूल्य जोनपुर का यह छोटा सा अल्पकालीन राज्य विद्वत्, संस्कृति और सहिष्णुता के आश्रयस्थान की ओर आत्मगर्वाह छोड़कर दृष्टिगत होता है।"

मध्यकालीन कला को देवेल इत्यादि विद्वानों ने हिन्दू कला का ही रूप माना है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर जान मार्शल का भी कथन है कि बहुत से मन्दिर मस्जिदों में बदल गये और विजेताओं ने उनके अनुकरण पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। सच बात तो यह प्रतीत होती है कि इस युग की कला में हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों प्रभावों का समन्वय था। इस मिश्रित कला को इण्डो इस्लामिक या इन्डो सारसनिवः कला कहते हैं। "आलाह दस्तावा" इस काल की कला का सुन्दर नमूना है। चित्तौड़ का विजय स्तम्भ भी वास्तु कला का उत्कृष्ट नमूना है। तुगलकों के शासन काल में बरह कला का एक सुदृढ़ विस्तृत एवं

विशाल हो गया। तुगलक शाह की कन्न इस प्रकार की कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। फीरोज एक महान निर्माता था। उसने अनेक नगर बसाये तथा जनसाधारण के हितार्थ अनेक हौजों, उद्यानों और मदरसों का निर्माण कराया। प्रान्तीय राज्यों में जौनपुर कला के क्षेत्र में सबसे आगे था। इब्राहीम शर्की के समय की अटाला मस्जिद, हुसेनशाह के द्वारा बनवाई हुई जामा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद तथा जहाँगीर मस्जिद इस युग की भारतीय वास्तु कला के अद्भुत नमूने हैं। कला और सभ्यता की दृष्टि से दक्षिण विजय नगर नामक हिन्दू राज्य भी इस समय काफी उन्नतिशील था अतएव इसके विषय में कुछ जान लेना आवश्यक प्रतीत होता है।

विजय नगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यह राज्य तुल्लुभद्रा नदी के तट पर स्थित था किन्तु कुछ ही दिनों बाद इसकी राज्यसीमा में काफी विस्तार हुआ। विजय नगर राज्य पर कई वंशों के राजाओं ने शासन किया। कृष्णदेवराय तुल्लुव वंश का सबसे विख्यात शासक था। यह विजय नगर राज्य का सबसे प्रभावशाली राजा था। उसके शासन काल में विजय नगर का हिन्दू राज्य अपने ऐश्वर्य की पराकाष्ठा पर पहुँच गया। वह एक गुणवान व्यक्ति और उदारचेता शासक था। वह संस्कृत तथा तेलगू के कवियों का आश्रयदाता था। साथ ही साथ वह महान योद्धा और प्रसिद्ध विजेता भी था।

विजय नगर के प्रायः सभी राज्यवेश संस्कृति के पोषक और कला के अनुप्राणी थे। उन्होंने जलाशय और झील आदि बनवाये और सिंचाई के अल्प साधनों की भी व्यवस्था की। कृष्णदेव राय ने एक बहुत बड़ी झील बनवाई जिसका नाम उसने 'कृष्णसागर' रखवा। विजयनगर के राजाओं ने वैभवशाली मन्दिरों और भवनों का निर्माण कराया। विद्वल मन्दिर उत्कृष्ट कला का एक नमूना है। शिल्प कला की भी काफी उन्नति हुई। विद्वानों और कवियों का राजाश्रय प्राप्त हुआ। भाषण और सायण जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान तथा लोक विजय नगर राज्य में ही हुये थे। कृष्णदेवराय की राजवृत्ता में आर्य प्रतिष्ठित कवि ने जो अष्ट दिग्गज कहे जाते थे। कुछ विदेशी यात्रियों ने विजय नगर की यात्रा की थी। वे इसके वैभव में बहुत अधिक प्रभावित हुए। उनके यात्रा-विवरणों की पढ़कर हमें विजय नगर राज्य की शरादिक का पता चलता है।

विजय नगर की सबसे पहले यात्रा करने वाला व्यक्ति फेरिस्ता था। उसने इस राज्य के राजाओं की शान शक्ति का अलोक्य करने लगे उनकी शान्तिव्यवस्था पर प्रकाश डाला है। सन् १४२० ईसवी में निकोलो कान्टी नामक युरोपीय यात्री ने राज्य की यात्रा की। उसने विजय नगर के उद्यानों और इसके विपुल विस्तार का वर्णन किया है। अपने विजय नगर के राजा को लिखे पत्र में लिखा था, उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कर्ता है।

इसके बाद अष्टुरज्याय नामक मुस्लिम यात्री ने भी राज्य की यात्रा की थी। उसने विजय नगर के विषय में लिखा है, "यह नगर ऐसा है कि समस्त संसार में इतनी समानता करने वाला स्थान न तो आँसों ने देखा है और न कानों ने सुना है।" यात्रियों के विषय में उसने लिखा है, "नाजार बहुत लम्बे-चौड़े है"। तुगलकपुर्य गुप्त इस नगर में गद्दैन प्राप्त होते हैं और जिनके के आवाज समझें जाते हैं, मानों इनके बिना लोग जागृत ही नहीं रह सकते। एक ही जग माय या दस्तकारी की सूकने पाया पाया है। जोदरी लोग अपने माशिक, मोत, हरि और चने आकार में खुले आग देवते हैं।" शकुर उजाक ने विजय नगर के वैभव का जो वर्णन किया है उसका समर्थन बाद के अन्य यात्रियों द्वारा भी प्राप्त हो जाता है। पैड्रज नामक पुर्तगाली यात्री ने, जिसने सन् १५२२ में इस नगर की यात्रा की थी, नगर के विस्तारकारी वैभव का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि विजय नगर का शहर "रोम के बराबर बड़ा है तथा देवम में बहुत मन्दिर गणना देता है।" उसने फिर लिखा है, "यह नगर नगर में सबसे अधिक सम्पन्न है क्योंकि इसकी अरथा बेसी गर्दा है जैती अन्य नगरों की होती है जहाँ प्रायः आश्वक सामर्थियों और स्वयं का अमान पर बाध्य करता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वस्तु का आश्रय है।" विजय नगर की इस अपूर्व शक्ति ने लोगों

के नैतिक आचरण को दुर्बल कर दिया था। समाज के उच्च वर्ग के लोगों का जीवन विलासितापूर्ण था। राजाओं की विलासिता का तो कुछ कहना ही क्या। अब्दुर्रज्जाक ने नगर की वेश्याओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वे अपने मोहक हाव-भावों और विलासचञ्चला दृष्टि से युवकों का मन दूषित करती हैं और उन्हें अपने जंगल में फँसा लेती हैं। राज्य को वेश्याओं से काफी आमदनी होती थी इसलिये वेश्यावृत्ति पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा जाता था। निकोलो कायटी ने भी उच्च वर्ग के लोगों की विलासप्रियता एवं अन्य लोगों के अन्ध विश्वास का वर्णन किया है।

सन् १५६० ई० में विजय नगर का यह समृद्धिशाली राज्य नष्ट कर दिया गया। इधर दक्षिणी भारत में एक विशाल हिन्दू राज्य का विनाश हो रहा था और उत्तरी भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना हो चुकी थी। यह राजवंश मुगल वंश के नाम से भारतीय इतिहास में विख्यात है। हम अब इस काल की सभ्यता के विषय में ही पढ़ेंगे।

भारत के इतिहास में मुगल वंश के शासनकाल को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस वंश के शासकों ने देश का शासन अधिक बुद्धिमत्ता पूर्वक किया और एक सुव्यवस्थित शासन पद्धति को जन्म दिया जो उनके पूर्व वर्तमान मुस्लिम शासकों से पर्याप्त भिन्न थी। मुगल सम्राटों ने जनता का कुछ अधिक हित किया और उन्होंने देश की जनता के साथ मुला मिलने का प्रयास किया। यद्यपि वे सभी उदार, धार्मिक दृष्टिकोण के नहीं थे तथापि इसी राजवंश ने अकबर जैसे सम्राट को जन्म दिया जिसने अपनी सहिष्णुता की नीति से अपनी प्रजा में पारस्परिक सद्भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। दारा जैसा सुसंस्कृत विद्वान इसी वंश में हुआ था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। वह एक कुशल सेनानायक, वीर योद्धा, प्रकाण्ड विद्वान और भावुक कवि था। वह मद्य और पद्य दोनों सरलता से लिख सकता था। उसने अपनी जीवन कहानी लिखी है जिसमें उसके व्यक्तित्व की छाप दिखाई पड़ती है। उसका पुत्र हुमायूँ विद्वान तो अपने पिता की ही तरह था किन्तु उसमें सेनानायकत्व और दृढ़ता के गुणों का अभाव था। दयालुता और कृतज्ञता उसके विशिष्ट आरिक्तिक गुण थे किन्तु उसने अन्दर सुरा तथा सुन्दरी के प्रति अत्यधिक आसक्ति का दोष भी था।

हुमायूँ के हाथ से भारत का राज्य विद्वान शेरशाह सूरी ने हस्तगत कर लिया। शेरशाह एक चतुर और बुद्धिमान शासक था। उसी अपनी कृपक प्रजा का विशेष ध्यान रहता था क्योंकि वह तुर्कों को अपने राज्य का गद्दगद्द समझता था। धार्मिक सहिष्णुता की नीति और शासन सम्बन्धी अन्य बातों में उसने महान सम्राट अकबर का पथ-प्रदर्शन किया।

अकबर महान भारत के ही नहीं आर्यभट्ट के सबसे महान शासकों में से गिना जाता है। जिस युग में धार्मिक कट्टरता नियंत्रण नहीं करन आरम्भ थी उस युग में उसने सभ्यता के रो धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। उसने मुस्लिम और मौलानियों के विरोध का विचार न करते हुए अपनी सभ्यता प्रजा के साथ व्याप और उदारता महसूस की। वह स्वयं एक प्रतिभाशाली सम्राट था और विद्वानों तथा सुविधियों का आश्रय देता था। उसने स्वयं सभी देशवासियों के मध्य 'शुद्धकुल' स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसकी धार्मिक उदारता से प्रभावित होकर अंग्रेजों के सुप्रसिद्ध कवि एल्फिंडे हेमीन्ग ने उसके ऊपर एक सुन्दर कविता लिखी है। अपनी अल्पसंख्यक, अल्प-पोष्य और धार्मिक उदारता के कारण अकबर संसार के महान शासकों की पंक्ति में अपना योगदान स्थापित करने का अकबर का पुत्र बादशाह सुशिक्षित विद्वान, कुशल विचारक किन्तु सुरासेवी सम्राट था। व्यापकता जनता विद्वान गुण था। उसके पुत्र शाहजहाँ के शासनकाल की मुगल भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। यह कथन विवादास्पद है किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि शाहजहाँ के समय में मुगलों का वैभव और विशाल इमारतों उदारता की पराजय पर पहुँच चुका था। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के बीच भी इस समय विद्यालय में शाहजहाँ ने शक्य विद्यालय की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का स्थापन कर दिया। और अंग्रेज के शासनकाल में धार्मिक कट्टरता का बीच पूर्व रूप से

प्रस्फुटित हुआ। देश में चारों ओर साम्राज्य के शत्रु खड़े हो गये। दक्षिण में मरहटे प्रबल हो गये, पञ्जाब में शान्तिप्रिय सिक्ख रणाङ्कुरे सैनिक हो गये और राजपूत और कुजेव की अन्ध्यायपूर्ण नीति का विरोध करने के लिये बद्धपरिकर हो गये। छत्रपति शिवाजी के अधीन मरहटों ने अपना एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया जिसकी शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की शक्ति का दिनोदिन हास होने लगा और अन्त में अंग्रेजों का देश पर अधिकार हो जाने के बाद मुगलसत्ता का नाम-निशान भी मिट गया।

मुगलों का वैभव और उनका राजनीतिक इतिहास विश्व इतिहास के विद्यार्थी को अधिक आकर्षित नहीं कर सकता किन्तु उनके शासनकाल में देश की सांस्कृतिक अवस्था का अध्ययन कर के वह अवश्य सन्तुष्ट होगा। इस में कोई सन्देह नहीं कि मुगलों के समय में साहित्य, कला, और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उन्नति हुई। कुछ दृष्टियों से मुगलों के समय में हम मुगलों के समय को रचनात्मक युग कह सकते हैं। पश्चिमी जगत से सम्पर्क बढ़ा और देश से बहुत सी वस्तुयें योरोप में जाने लगीं। यह व्यापार प्राचीन भारत में जिस अवस्था में था उसका अध्ययन हम भारत की प्राचीन सभ्यता के साथ कर सकते हैं किन्तु बाद में यह मन्द हो गया था। मुगलों के वैभव को देखकर यूरोपीय यात्री बड़े चकित हुये और उन्होंने शासकों से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। मुगल भारत में एक महत्वपूर्ण वस्तु का अभाव था। वह वस्तु थी विज्ञान जिसका नि योरोप में तेजी से विकास हो रहा था। योरोप के लोग पुनर्जागरण (रिनेसाँ) के बाद साहायपूर्ण कार्य करने और खोज की भावना से भरे हुये किंगडो के गगन संसार को नाप लेने का प्रयत्न करने लगे। विज्ञान का अभाव होने पर भी भारत अन्ध बातों में योरोप से पिछड़ा नहीं था। सबसे पहिले हम साहित्य का ही विवेचन करें।

मुगलों के समय में साहित्य का बहुत अधिक उन्नति हुई। बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, सभी साहित्य-रसिक और कवियों के आश्रयदाता थे। कदर मनोवृत्ति वाला औरंगजेब भी एक साहित्यिक व्यक्ति था। परवर्ती मुगल सम्राट भी साहित्य से अनुशासक रखते हैं। हिन्दी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं की उन्नति के साथ-साथ फारसी साहित्य का भी विकास हुआ और उर्दू का जन्म हुआ। मुगलों के समय में भारत ने जो साहित्यिक प्रयोग किया हम केवल उसका संक्षिप्त अध्ययन ही कर सकते हैं।

दोस्तान के शासन काल में मलिक मुहम्मद जायसी ने आधी में अपना प्रसिद्ध महाकाव्य 'पद्मनाभत' लिखा। इस काव्य में निरतोष की महत्तानी प्रतिनी का वर्णन है और अन्ध में कहीं-कहीं पर कवि की रहस्यवादी दार्शनिक चिन्तनसामर्थ्य के दर्शन होते हैं। जायसी के साथ-साथ हमें कुतबन तथा भगवान आदि उर्दू कवियों का स्मरण आता है किन्होंने हिन्दुओं की लोक कथाओं को उगगी हो बोली में लिखकर बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में इन कवियों की बहुत अधिक प्रशंसा की है। अकबर का शासन-काल हिन्दी कविता का स्वर्णयुग कहा जा सकता है। उसी समय में हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास उत्पन्न हुये जिनकी अनेक भारतीय के पुण्य प्रकाश से आज भी सहस्रों जन अपने को कृतार्थ कर सकते हैं। अपने महाकाव्य 'रामचरित मानस' में गोस्वामी जी ने मानव-जीवन के प्रत्येक अंग की व्याख्या की है। तुलसीदास सर्वतो-मुखी आनंदा लाल महत्कवि थे। आपने अपने समय की समाप्त प्रचलित काव्य शैलियों पर रचना करके अपनी काव्य निपुणता का परिचय दिया है। भाषा पर आपका पूर्ण अधिकार था। जहाँ आपने एक और संस्कृत शब्दों के प्रयोग द्वारा भाषा को साहित्यिक प्रौढ़ता प्रदान की है वही दूसरी ओर लोकोक्तिओं और मुहावरों की सृष्टि करके आपने साधारण जनता के प्रति अपने स्नेह की परिचयक किया है। 'स्वात्म सुखाच' रचना करके भी गोस्वामी जी ने लोकोपकार का बहुत महान कार्य किया है। सर जार्ज ग्रियर्सन ने गोस्वामी जी को हिन्दी कविता कानन का सबसे बड़ा शृंग और ज्ञान विन्सेन्ट रिच ने उनकी अपने समय का सबसे महान कवि—अकबर से भी महान—कहा है। तुलसीदास की समाधि अकबर के समयकालीन है। आपने वाक्य और शृंगार में अपनी श्रद्धालु कवित्व शक्ति का परिचय दिया है। इन दोनों

क्षेत्रों में संसार का कोई भी कवि खुर की समता नहीं कर सकता। बाल-कीड़ा का चित्रण करने और मातृ-हृदय की भावनाओं का वर्णन करने इस अग्र्य महाकवि ने जिस सूक्ष्मता, सजीवता और स्वाभाविकता का परिचय दिया है वह निस्सन्देह विस्मयोत्पादक है। कुम्भनदास, रसखान, नन्ददास और कितने ही भक्त कवियों का संक्षिप्त परिचय भी देना इस पुस्तक की सीमा में सम्भव नहीं। हम केवल उनकी पुण्य स्मृति में आदर से अपना शीश नवा सकते हैं। रहीम के दोहों में सांसारिक ज्ञान और अनुभव अति मधुर एवं सरस भाषा में वर्णित है।

भक्ति काव्य के बाद हिन्दी कविता का रीतिकाल प्रारम्भ होता है। शाहजहाँ के राजकवि सुन्दर ने ब्रजभाषा में 'सुन्दर शृंगार' की रचना किया। इस काल के अन्य प्रसिद्ध कवियों में देव, विहारी तथा मतिराम के नाम उल्लेखनीय हैं। केशव ने काव्य-शास्त्र (Poetics) पर कई ग्रन्थ लिखे जिनमें 'कवि-प्रिया' और 'रसिक-प्रिया' प्रसिद्ध हैं। रीति कालीन कविता का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित था। कवियों का ध्यान अधिकतर रमणियों के रूप वर्णन की ओर ही था। वे जीवन के मंगलमय पक्ष की ओर देख न सके। महाकवि भूषण और लाल ने अपने युग की प्रबलित काव्य प्रवृत्ति शृंगार के विरुद्ध वीर रस में कविता की। हम राजस्थान की प्रसिद्ध कविश्री मीरा को भी भक्ति युग के साहित्यिक प्रयास के अन्तर्गत ही रख सकते हैं। उनके सरस और सरल पद नास्तिक के हृदय को भी हिला देने की क्षमता रखते हैं क्योंकि उनमें सच्ची भक्ति का अक्षय कोष वर्तमान है।

हिन्दी के साथ-साथ अन्य प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य की भी काफी उन्नति हुई। बंगाल में मिर्जा हुसैनशही ने फाल्गु की भक्ति में कविताएँ लिखीं। बंगाल में कई कवि हुये जिनमें से रघुनन्दन भरतचन्द्र और मुकुन्दराम के नाम प्रसिद्ध हैं। भरतचन्द्र ने 'आनन्द मंगल' नामक पुस्तक की रचना की। सोलहवीं शताब्दी में नदिया के एक ब्राह्मण कुन्तिवास ने संस्कृत रामायण का बंगला में अनुवाद किया। सत्रहवीं शताब्दी में बर्दान के कवि काशी रामदास ने महाभारत का अनुवाद किया। अठारहवीं शताब्दी में श्रीधर नाम के एक सुप्रसिद्ध कवि तथा विद्वान हुये। सत्रहवीं शताब्दी में सया हुकाराम के द्वारा मराठी कविता का चरम विकास हुआ। श्यामा रामदास ने संतुष्टियों ने भी मराठी काव्य के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। श्रीधर ने रामायण और महाभारत का मराठी भाषा में अनुवाद किया। उर्दू भाषा की भी सुगलों के समय में काफी उन्नति हुई।

मुगलों के शासन काल में फारसी साहित्य का बहुत अधिक विकास हुआ। अकबर के शासन काल में अबुलफजल के भाई फाजी ने फारसी में कविता की। इस कवि की कविता में सूफी विचारधारा स्पष्ट परिलक्षित होती है। अकबर की इच्छा से विद्वानों ने बाल्मीकीय रामायण, महाभारत, अथर्ववेद तथा लीलावती की अष्ट भाषण का फारसी में अनुवाद किया। इसके अलावा फारसी भाषा में इतिहास के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे गये। मुहम्मद नैसम, जौहर, अहमदशाह, मिर्जासुद्दीन अहमद, बदायुनी, इब्नाब सय्यानी, गिरिश, अब्दुल हमीद लोदी और फाजी एवं मुगल काल के प्रसिद्ध इतिहासलेखक थे। ईश्वरदास वागार, सुजानराम भत्री और भीमसेन आदि हिन्दुओं ने भी इतिहास की पुस्तकें लिखीं।

मुगलों के शासनकाल में संस्कृत-काव्य की बहुत ही अधिक उन्नति हुई। इस युग की कलाएँ लिखू और मूर्तियों संस्कृतियों के समन्वय की अधिक स्मरणा समित करती हैं। मुगल भारत-काल में भारतीय और ईरानी कला का विलक्षण है। फारसी शैली की विशेषता है, सैमीय खरबेक, जय कानों के समय में इमारतों का निर्माण करना और पत्थर की सुन्दरता और गाना। भारतीय वास्तु-कला के विशेष तत्व हैं कलाएँ, कला शिल्प, पत्थरकारी का काम तथा अलंकरण की विशेष योजना। इन समय में कलाओं का समन्वय हमें मुगल काल में दिखाई पड़ता है। महाराज अकबर के काल में पत्थर की ईमारतें एवं मूर्तियाँ का निर्माण का विशेषता है। उसके समय काल में मुहम्मद परनाक, शेख लमीन निस्वी का मकबरा, श्यामा भद्रिक, श्यामा लया, प्रेमभूल और पारिजात-कानवी का महल तथा द्वादशवाद एवं आभरा के दुर्ग आदि इमारतें बनाई गईं। शाहजहाँ

का शासनकाल वास्तु-कला का स्वर्णयुग था। उसके समय में रंगीन पत्थरों का प्रयोग, पत्थरों की सजावट और भवनों के श्रालंकरण आदि कार्य पराकाष्ठा पर पहुँच गये। इस समय की प्रसिद्ध इमारतों में दीवान-आम, दीवान-खास, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद तथा ताजमहल सर्वप्रसिद्ध हैं।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मुगल काल की चित्रकला में फारसी और भारतीय तत्वों का सम्मिश्रण है। अकबर ने अपनी राजसभा के चित्रकारों से अंग्रेजनामा, रजमनामा, महाभारत, रामायण, नलदमन और कालियादमन आदि ग्रन्थों को चित्रांकित कराया। जहाँगीर चित्रकला का अनन्य प्रेमी तथा पूर्ण मर्मज्ञ चित्रकला

था। उसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार मुहम्मद नासिर, मुहम्मद मुराद, आफारजा, मनोहर और हुलसी आदि थे। इन सब चित्रकारों ने अपनी तूत्तिकाओं द्वारा प्रकृति के रमणीक दृश्यों को चित्रित किया। जहाँगीर के बाद चित्रकला का ह्रास प्रारम्भ हुआ। शाहजहाँ की इस कला से कोई अनुराग न था। औरंगजेब ने चित्रकला को कोई प्रोत्साहन तो नहीं दिया किन्तु उसके समय में इसका पन्चार था। जब औरंगजेब का पुत्र मुहम्मद सुल्तान कारावास में जबरजस्त था तब उसके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए वह समय-समय पर उसे काफ़ी भोजनवाकर भेजाता था। मुगल काल में राजपूत कला का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ जो अपनी प्रमुख विशिष्टताओं से युक्त थी। राजपूत चित्रकला में हिन्दुओं की पौराणिक गाथाओं का चित्रण किया गया है। इस कला की एक अनुपम विशेषता यह है कि उसमें सामारण जातिवर्गी, वर्गी जीवनलीलायें तथा उनके आस-पास के जीवन का चित्रण है। इस कला में धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावों का प्रभाव पूरी तरह से परिलक्षित होता है। जनसाधारण के चित्रण में हिन्दू कलाकारों ने सथायवादेता तथा कलात्मकता को सुन्दर रीति से समन्वित किया है।

मुगल काल में संगीत की भी काफी उन्नति हुई। औरंगजेब को छोड़कर अन्य सभी मुगल शासक संगीत से अनुपम रसों में। बाबर संगीत का बड़ा अनुरागी था और स्वयं कई वाद्य यन्त्रों को बड़ी ही कुशलतापूर्वक बजाता था।

संगीत हुमायूँ गान विद्या को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानता था। अकबर की राजसभा को सुप्रसिद्ध गायक तानसेन समलक्षित करता था। उसके दरबारी भी गान विद्या के अनुरागी थे। फैज़ी के

पुरवाकाल में संगीत शास्त्र पर अनेक बहुमूल्य पुस्तकें थीं। जहाँगीर और शाहजहाँ दोनों गान रुचने के रूढ़ शौकीन थे। शाहजहाँ स्वयं एक सुन्दर भव्धा गा और गीतों की रचना भी करता था। उसकी राजसभा में हिन्दू संगीतियों का सम्मान किया जाता था और जगन्नाथ तथा बीकानेर के जनार्दन राज प्रमुख संगीतज्ञ थे। औरंगजेब के समय में गान-विद्या की उन्नति रुक गई क्योंकि उसने अपनी एक राजवायि कोषिका द्वारा संगीत को निरिद्ध उहसा दिया। मध्य युग में गान-विद्या केवल राजसभाओं तक ही सीमित नहीं रही बल्कि जनसाधारण में भी इसका प्रचार हुआ। महाकवि सूरदास, मीर, तथा दक्षिण में सन्त तुकाराम तथा रामधर्म गुरु रामदास के पदों ने गान-विद्या को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कर दिया और अपने सरस तथा सरल पदों से जो सुधा-धारा प्रवाहित की उसमें निमज्जित हो समस्त भारतीय जनता कुतुकुच्य हो गई।

बीसवीं अध्याय

मध्यकालीन चर्च और ईसाईयों के धर्म-युद्ध

हम पीछे इस बात का उल्लेख कर आये हैं कि चर्च की शक्ति पर्याप्त बढ़ने लगी थी। रोमन कैथोलिक चर्च ने योरोप के एक विशाल मानव समुदाय के जीवन पर आशातीत प्रभाव डाला है। उतना कदाचित किसी भी मानवीय संस्था ने लोगों को प्रभावित नहीं किया है। हम बीसवीं शताब्दी के इस वैज्ञानिक युग में इस बात की कल्पना फटि-नता से ही कर सकते हैं कि आज से एक हजार वर्षों पूर्व चर्च का लोगों के मस्तिष्क पर कितना गहरा प्रभाव था। योरोप के धार्मिक जीवन पर इसकी सत्ता पूर्ण और असंदिग्ध थी। तीसरी शताब्दी में सेन्ट साइप्रियन ने यह कहा था, "जो अपने को चर्च से पृथक् रखता है वह अपने को चर्च की आशाओं और प्रतिज्ञाओं से वंचित रखता है। वह एक विदेशी है, अधार्मिक है, शत्रु है, यदि वह चर्च को अपनी माता नहीं समझता तो वह ईश्वर को किसी प्रकार भी पिता नहीं समझ सकता।" वही मनोवृत्ति लगभग सम्पूर्ण मध्य-काल में लोगों के चित्त में घर किये हुये थी। फल यह हुआ कि योरोप में धर्म और चर्च का अर्थ एक ही समझा जाने लगा और यदि कोई भी व्यक्ति चर्च की आशाओं या इसके सिद्धान्तों के औचित्य में सन्देह प्रकट करता था तो उसे अपराधी स्वीकार किया जाता था और उसे ईश्वर तथा मनुष्य का विरोधी करार कर दिया जाता था। बाइसवीं शताब्दी में योरोप के सिविल कानून में चर्च में अविरवास करना ऐसा अपराध समझा जाता था जिसका दण्ड कैवल प्राणदण्ड ही हो सकता था। सभी ईसाई देशों में चर्च को ब्राह्मण कर प्राप्त होता था और उसके अधिकार में जो भूमि होती थी उसके द्वारा उसे बहुत अधिक आय होती थी। इसके आधिरिक लोग स्वेच्छापूर्वक भी चर्च को गिराने का प्रयत्न करते थे। जिसने चर्च के पादवन पर्याप्त हो गया था।

लेकिन हमें चर्च के प्रभुत्व और प्रभाव को कुछ अधिकार विस्तार से जानने के पूर्व यह जानने की ज़रूरत चाहिये कि इसके दिगोदिन बढ़ते हुए प्रभाव का रहस्य क्या हो सकता है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद योरोप की आशावात्त पूर्ण राजनीतिक स्थिति से चर्च को बहुत अधिक लाभ हुआ होगा। लेकिन इसके पहले भी चर्च का प्रभाव काफी अधिक था। हम पहले ही देख चुके हैं कि चर्च आक्रमणकारी चर्च और मतों में भ्रमों का माध्यम नहीं बन पाये थे। सेन्ट एग्जोस ने मिलान के कैथेड्रल में सम्राट थियोडोसियस से सार्वजनिक रूप से राज करवाया और जब से जियो महान ने फ्रोंसों के नेता एटिला से अपनी सेनाएं चर्च के द्वार से हटा ले जाने का आग्रह की और उसकी आज्ञा मान ली गई तब से बहुत से लोग रोम के विनाश को चर्च आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना रक्त समर्पण किये। जिससे इसका एक प्रमुख कारण था भावी जीवन के विषय में चर्च की आशावात्तक सन्नता। यूनान और रोम दोनों के धर्म पर विचार करते हुये हमने देखा कि मृत्योपरांत जीवन के विषय में उदासी घोरता किन्तु आशावात्त और अस्पष्ट थीं। ये जब चर्च भविष्य जीवन की कल्पना करते थे तो उनकी दृष्टि में यह निरास्त दुःखपूर्ण और गुण तथा आनन्द का सम्भावनाओं से रहित ही प्रतीत होता था। इसीलिए रोमन और यूनानी लोग अपने दार्शनिक जीवन का ही पूरा पूरा आनन्द और लाभ उठा लेना चाहते थे। ये भावी जीवन की निराशाजनक कल्पना से अपने भविष्य को आशावात्त करना ही नहीं चाहते थे और अपने सुलोपभोग ने निरन्तर निगमन रहते थे। लेकिन दूसरी ओर ईसाई धर्म ने यह बताया कि मनुष्य का अल्पकालीन यह लौकिक जीवन अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण और कम आनन्ददायक है और मृत्यु के उपरान्त उसे एक ऐसा जीवन व्यतीत करना होगा जिसमें उसे आतिथ्य आनन्द और भौतिक सुख दोनों प्रचुर

परिमाण में प्राप्त होंगे। कुछ लोगों के ऊपर तो इस विचारधारा ने इतना आघातक प्रभाव डाला कि वे अपने पापों के दण्ड से बचने के लिये और अपने पारलौकिक जीवन को सुधारने के लिये स्थायी रूप से मठों में रहने लगे और अपने इहलौकिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। बर्बर आक्रमणकारियों को बताया गया कि चर्च के प्रसाद पर ही उनके भावी जीवन का सुख अवलम्बित है। चर्च के अधिकारी लोगों को सदैव यही समझाया करते थे कि मनुष्य के सम्मुख दो पथ हैं। पहला पथ है स्वर्ग में निरन्तर आनन्द के उपभोग करने का और दूसरा पथ है नर्क में निरन्तर कष्टों का भोगना। केवल जिन लोगों ने ईसाई धर्म ग्रहण किया है वे ही स्वर्ग पहुँचने की आशा कर सकते हैं। नामकरण संस्कार (Baptism) मनुष्य के पुराने पापों को तो बिनष्ट कर देता है किन्तु उसके इस जन्म के पापों से केवल चर्च बचा सकता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिये, चर्च के अधिकारियों ने कहा, कि वे अपने को सदैव चर्च के सम्पर्क में रखें और समय-समय पर अपने दानों पहारों से इसके अधिकारियों को सन्तुष्ट रखें। इन सब बातों का मध्यकाल की अशिक्षित जनता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और चर्च में खूब धन एकत्र होने लगा। लुथर राजाओं की शक्ति इस समय तक काफी क्षीण हो गई थी इसलिए चर्च के प्रभाव को रोकने की कोई शक्ति ही नहीं थी।

फलस्वरूप चर्च केवल एक धार्मिक संगठन के रूप में ही न रहा वरन् इसने राज्य के अनेक कर्तव्यों को करना आरम्भ किया। चर्च का सर्वोच्च अधिकारी पोप था और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वह अपना पूरा अधिकार जमा लेता था। चर्च के अलग न्यायालय और कानून थे। इन न्यायालयों में पादरियों, विधवाओं और अनाथों से सम्बन्धित सभी मुकदमों का निर्णय किया जाता था और विवाह तथा धार्मिकता आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता था। पोप के पास अपने प्रतिनिधि भी थे जो विभिन्न राज्यों में जाकर रहते थे और वहाँ पर रोम को सत्कार मेजते थे। यह चर्च की शक्ति इतनी बढ़ गई कि राज्य के ऊपर भी यह अपनी प्रभुता जमाने के प्रयत्न करने लगी। राजाओं को पोप का अधीनस्थ समझा जाने लगा और यह कहा गया कि वे उसके प्रति उत्तरदायी हैं। चर्च के अधिकारियों को राज्यों में उच्च पद प्राप्त होने लगे।

किन्तु शक्ति का शक्ति से सदैव विरोध देखा गया है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जब तक शासकों की शक्ति कम थी तब तक उन्होंने इस स्थिति को सहन किया लेकिन जहाँ किसी महान्यायाधीश शक्ति ने शक्ति ग्रहण की, अपने पोप की प्रभुता को चुनौती दी। वही कारण था कि पोप सदैव इस बात का प्रयत्न करते थे कि राजाओं की शक्ति बढ़ने न पड़े। लेकिन लुथर राजाओं ने भी अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया। बहुत से राजाओं ने विशपों और Abbots को चुनना आरम्भ कर दिया। विशपों की नियुक्ति चुनान द्वारा की जाती थी। यदि राजाओं के ही मनोमते लोग नहीं चुने जाते थे तो वे विशप या एबट को यह सूझ नहीं देते थे जो उसके अधिकार में होना चाहिये था। अपनी नियुक्ति के बाद विशप या एबट को अपने भ्रामों (राजा) का अपना आदर्श मान्य प्रदर्शित करना पड़ता था और बहुतों ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की प्रतीक, स्वल्प वस्तुओं, अंगूठी तथा छड़ी को भी भस्म ही पास करवा था। इस प्रकार से राजाओं ने अपनी प्रभुता काफी बढ़ा ली; लेकिन अनेक विशपों और एबटों ने इस प्रकार की नीति को अपने लिये हीनताजनक समझा। उन्होंने यह कहा कि चर्च को अपने अधिकारियों के चुनान में पूरा अधिकार आने ही हाथों में रखना चाहिये और अपनी सम्पत्ति के विवरण तथा वित्त में पूरी तरह से स्वतन्त्र रहना चाहिये। इस विषय में किसी लौकिक शक्ति अर्थात् शासकों का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रहना चाहिये। यह शर्त राजाओं को मान्य नहीं हो सकती थी क्योंकि उनके राज्यों की काफी भूमि पर चर्च के अधिकारियों का आधिपत्य था और राजाओं का यह विश्वास था कि यदि उनके ऊपर शासन शक्ति का कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा तो वे जब चाहेंगे राज्य के प्रति विद्रोह कर देंगे। इस प्रकार की दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं ने एक सुदीर्घ और कष्ट संगर्ष को जन्म दिया जिसको इन्वेस्टीच्यूर इंगिल की संज्ञा दी गई। यह इन्वेस्टीच्यूर संघर्ष बहुत दिनों तक चलता रहता किन्तु लम्बे विवाद के बाद यह संघर्ष

किया गया कि सम्राट को विशपों तथा एबदों की नियुक्ति का अधिकार चर्च की ही सोप देना चाहिए और छुड़ी तथा अंगूठी प्रदान करने का अपना अधिकार भी त्याग देना चाहिये। लेकिन अन्य एक किता द्वारा सम्राट नबनिर्वाचित चर्च अधिकारियों को इहलोकपरक अधिकार प्रदान करता था। इस प्रकार आध्यात्मिक अधिकार तो चर्च प्रदान करता था और सांसारिक अधिकार राज्य द्वारा ही प्राप्त हो सकते थे।

लेकिन उपर्युक्त निर्णय द्वारा भी चर्च और राज्य के पारस्परिक भगड़ों का कोई अन्त नहीं हो सका। जर्मनी के राजा फ्रेडरिक प्रथम (११५२-११६०) ने पोप की प्रभुता को चुनौती दी। उसने राजा के देवी अधिकार की घोषणा करते हुये पोप से बताया कि साम्राज्य की अध्यक्षता और उसके स्वामित्व का अधिकार उसे ईश्वर ने प्रदान किया है और उसे पोप भी आशाओं अथवा उसके निर्णयों की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्फोसेन्ट तृतीय (११६८-१२१६) ने चर्च के मामलों में राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास किया और इसमें उसे सफलता भी मिली। अपने समय में वही योरप का प्रमुख निर्णायक था। जर्मनी में एक राजा के निर्वाचन में उसने हस्तक्षेप किया, एंगलोसैक्स के जॉन को अपनी शक्ति मानने के लिए विवश किया और लैटेरान सभा (Lateran Council) में उसने प्रमुख शासकों, विशपों और एबदों को धार्मिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए बुलाया। इन्फोसेन्ट तृतीय के प्रयत्नों के बावजूद भी चर्च को राज्य से हारना ही पड़ा। उसके मरने के बाद फिर कभी चर्च शक्ति प्राप्त न कर सकी। परन्तु फिर बाद में धर्माधिकारियों ने सम्राट की शक्ति को कम करने में काफी सफलता प्राप्त की। जर्मनी की एकता को उसने नष्ट करके अपनी प्रतिष्ठा में अभिहृद्धि की।

लेकिन चर्च की यह प्रतिष्ठा और शक्ति निरस्थायी न हो सकी। इन्फोसेन्ट तृतीय के ही समय में चर्च सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से पराकाष्ठा पर थी। इसके बाद चर्च में दोष और दुष्ण पुस गये और धर्माधिकारियों का अंगनोय विनाश इहलोकपरक हो गया। धन और वैभव की अधिकता ने उनके जीवन की सादगी उन्नतता और आदर्शमयता का अन्त कर दिया। जर्मनी पोप भी अपना चरित्र विषुद्ध और लक्ष्य न रख सके। पोप एलेक्जेंडर अपने दुर्गुणों को छिपाने का भी कोई प्रयास नहीं करता था। उन्होंने उसका प्रभाव न भीना का आचरण कर चुका था। वे ही लोग अधिकांशतः निराल मिथुनस किये जाने में। चर्चों में जो शक्ति धार्मिक न थी वरन् जो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के ही लिए अधिक प्रयत्नशील रहते थे। मठों में अनाचार और दुर्गुण का प्रवेश हो गया और बिना सम्मति के ही जीवन अपनी पवित्रता, निस्पृहता और सरलता आदि गुणों के कारण प्रदर्शनीय था, वे ही अब निष्ठाविरता का जीवन चलीत करने लगे। बाइबिल में रहने वाले किशुनों के जीवन में भी इस प्रकार के दोष आ गये न जिससे आत्मतर्प से बाइबिल धर्म का लोप हो गया और जापान में इसकी प्रतिष्ठा कम हो गई। इन्हीं दोषों के कारण ईसाई मठों के सम्बन्धों अन्त में प्रह्ला और विश्वास उत्पन्न न कर सके। विशप और एबद अपने प्रभुत्व धर्म का दुष्प्रयोग करने में और अपनी विलास सम्भरिधनी आचरणकर्तव्यों पर अपने की पानी की तरह बहाव में। चर्च की ये आन्तरिक दुर्बलताएँ थी जिनके कारण इसका गौरव कम हो गया।

किन्तु कुछ अन्य बल कारकों ने भी चर्च को दुर्बल और प्रभावहीन बना दिया। ज्वानतवार और राष्ट्रीयता के उदय ने चर्च की शक्ति को कम कर दिया। लोग चर्च के प्रभुत्व को मानने के लिए तैयार न थे, यद्यपि उसके सिद्धांतों में वे अब भी विश्वास रखते थे। रोमन कैथोलिक चर्च का असर कुछ बढ़ता नहीं, यद्यपि इसकी शक्ति काफी कम हो गई थी। लेकिन अब भी बहुत से लोग धार्मिक मनोवृत्ति के थे और उनके हृदय पर चर्च का प्रभाव काफी था। इसलिए यह न समझना चाहिए कि चर्च की शक्ति विलुप्त नहीं रह गई थी। अपने पतन पथ में भी चर्च के अधिकारियों ने समस्त ईसाई जगत को सेल्हक युक्तों के विरुद्ध प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे धर्मशुद्ध यह स्पष्ट तथा सूचित करते हैं कि गन्धर्वनाम चर्च का प्रभाव लोगों पर किसना अधिक था। इन परां युक्तों को क्रुसेड (Crusade) कहा गया। हम अब इन क्रुसेडों का ही अध्ययन करेंगे।

क्रूसेड का पहला कारण जेरुसेलम पर सेल्जुक तुर्कों का आधिपत्य था। अरबों ने भी जेरुसेलम पर अधिकार किया था किन्तु उन लोगों ने ईसाई यात्रियों के साथ धार्मिक सहिष्णुता प्रदर्शित की थी। लेकिन सन् १०७६ ईसवी के बाद जब सेल्जुक तुर्कों ने जेरुसेलम पर अधिकार कर लिया तो ईसाई धर्मयात्रियों पर भांति-भांति के अत्याचार किये जाने लगे। तुर्क लोग धर्मान्ध थे। वे ईसाई यात्रियों को उनका बाल खिचवा कर सड़क पर धुमकाते थे, उनको क्रूसेड के कारण जेल में डलवा देते थे और जब तक उससे गहरी रकम वसूल नहीं करते थे तब तक उसे मुक्त नहीं करते थे। जो तीर्थयात्री लौट कर योरोप जाते थे वे तुर्कों की निर्दयता और धर्मान्धता की कथायें ईसाइयों को सुनाते थे और उनको उत्तेजित करने का प्रयत्न करते थे। पीटर नामक यात्री ने अपनी अपूर्व वक्तृता द्वारा लोगों को खूब उत्तेजित किया। गिवन के शब्दों में, "उसने लोको में असंख्य लोगों की भीड़ में, सड़कों पर, राजमार्गों पर उपदेश दिया, सन्वाली कुटीर और भवन दोनों में समान विश्वास के साथ प्रवेश करता था और लोग उसके शास्त्र प्रहण तथा प्रतीकार के आह्वान से उत्तेजित और प्रभावित हुये। अब उसने पैलेस्टाइन के निवासियों और तीर्थयात्रियों के कष्टों का चित्रण किया तब प्रत्येक व्यक्ति का हृदय कर्षणा से द्रवित हो गया और रोष से परिपूर्ण हो गया। जब उसने युग के योद्धाओं को अपने बन्धुओं की रक्षा करने और अपने रक्षक को बचाने की चुनौती दी।" इस ओजमयी वक्तृता से ईसाईयों के अन्दर अपने पवित्र तीर्थ स्थान की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प जमा।

क्रूसेड का दूसरा कारण या बाइजेन्टिया के साम्राज्य का बुरी तरह से दुर्बल हो जाना। सात शताब्दियों तक बाइजेन्टिया का साम्राज्य एशिया और योरोप महाद्वीपों का चौमुहाना था। एशिया की नैनाओं और स्पेन के खानाबदोशों को यह योरोप से घुसने नहीं देता था। लेकिन अब इस साम्राज्य में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वह इस महान कार्य को कर सके। एक ओर सल्जर, पतखिनक, क्यूमन और रूवी जातों के लोग इस के योरोपीय द्वार को गिराने में लगे हुये थे तो दूसरी ओर तुर्क इसके एशियाई पान्तों को विजित करने का प्रयत्न कर रहे थे। १०७१ ईसवी में तुर्कों ने बाइजेन्टिया की सेना को बुरी तरह से पराजित करके कई नगरों पर अधिकार जमा लिया। सम्राट अलेक्जिंडर ने पता नपुञ्जानक सन्धि द्वारा एशिया माइनर के कुछ भाग को खाना लिया लेकिन राज्य आक्रमणों का सामना करने के लिए उसके पास केवल व्यवस्था न थी। उगते सोचा कि यदि तुर्क एशिया का पतन हो जायगा तो समस्त यूरोप योरोप पर तुर्कों का आधिपत्य हो जायगा इसलिए उसने धार्मिक मतभेदों का विचार न करके पश्चिमी योरोप से गदायता मांगी। उसने यह कहा कि तुर्कों से एशिया की रक्षा पर ही लड़ना अधिक उचित होगा। उनके परिष्कार योरोप में उस अपने पर अन्धता सामना करने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। उसकी भांगों पर ध्यान दिया गया क्रूसेड के लिए ईसाइयों को दूसरा पारख मिल भी गया।

इसकी के भयों, विता, जेनोघ्रा, वैसिल आदि महानवकांक्षा ने क्रूसेड का उत्तम कारण प्रस्तुत किया। जब सारान लोगों ने विपत्ती पर अपना आधिपत्य जमा किया और रोम में ईसाइयों ने मुक्तकामगी शासन का अन्त कर दिया तो लोगों की व्यापारिक रुचियायें बहुत बड़े परिमाण में घात हुई। इन सुविधाओं के पराजयपूर्ण इच्छाओं के कारण बड़े समुद्र और जमीन जने। अब वे पूर्वीय मध्यसगर में इतलमानों की प्रयोग समाप्त करने का निश्चय करने लगे जिससे वे अपने प्रायः निकट पूर्ण के देशों में पहुँच सकें।

यद्यपि यह कारणों ने क्रूसेड का प्रारम्भ पूरी तरह से तैयार कर दी थी। अखन ने फ्रांस में एक लड़ा की क्षियमें उसने पैलेस्टाइन से तुर्कों को भगा देने का लोगों के हृदयों में उगाह उत्पन्न करने के लिए इतना ओजमयी व्याख्यान दिया कि लोग उत्तेजित होकर गिबला उठे 'गिबु की शक्ति' इन्वर की बड़ी दृष्टि दे। जो लोग क्रूसेड में संलग्न होने के लिए तैयार थे उनको अरबों न शक्ति पर पहचाने को आता ही। एक प्रवचकदशों का कथन है कि 'अरबों कुहू सरदारों ने पीप के सरसों पर गिरकर राज को जाल अपनी सम्पत्ति का देश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया।' सरसों की रोकथाम में अन्य लोगों ने भी इस प्रकार की प्रतिशर्त की और गन्धारीयों ने अपने शत्रुओं को खान

दिया। अरबन ने विभिन्न नगरों का भ्रमण करके लोगों को क्रूसेड के लिए लालकारा और लोगों को कर मुक्ति, स्वर्ग के अनन्त आनन्द, और उनकी अनुपस्थिति में उनकी सम्पत्ति की रक्षा का वचन दिया। एक बार उसने समस्त योरप को एक सामान्य भावना से अनुप्राणित कर के एकता के सूत्र में बाँध दिया और सम्पूर्ण ईसाई जगत को पवित्र युद्ध के लिए तैयार कर दिया।

प्रथम क्रूसेड (१०९६-९९) में ईसाइयों को काफी सफलता प्राप्त हुई। इस क्रूसेड में किसी राजा ने भाग नहीं लिया किन्तु बड़े-बड़े सामन्तों ने इसमें सक्रिय सहयोग प्रदान किया। सेना में क्रूषकों और साधारण लोगों की संख्या अधिक थी। वे नियन्त्रित और सैन्य कार्यों में दक्ष भी न थे। फिर भी शत्रु की असावधानी और दुर्बलता ने उनकी मार्ग में एन्टियोक नगर पर विजय दिलाई और वे लोग जेरुसेलम तक पहुँच गये। ईसाइयों का जेरुसेलम पर अधिकार हो गया और तुरन्त एक ईसाई राज्य की स्थापना की गई। तीन अन्य अधीनस्थ राज्य भी स्थापित हुये जो बहुधा परस्पर एक दूसरे से लड़ा करते थे और जेरुसेलम के राज्य से भी उनकी शत्रुता रहती थी इस आपसी द्वेष का लाभ उठाकर तुर्कों ने एडेसा नामक राज्य पर अधिकार जमा लिया। और ३०००० ईसाइयों का सार्वजनिक रूप से वध करा दिया। इस घटना के फलस्वरूप द्वितीय क्रूसेड छेड़ा गया जिसमें ईसाइयों को कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त हुई। ईसाइयों की इस असफलता ने उनकी दुर्बलता को अच्छी प्रकार से प्रदर्शित कर दिया जिससे प्रोत्साहित और आशावान होकर सलादीन के नेतृत्व में मुसलमानों ने फिर जेरुसेलम पर आक्रमण कर दिया और इसे अपने अधिकार में कर लिया। अत्र तृतीय क्रूसेड की वारी आई। यह क्रूसेड काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें सम्राट फ्रेडरिक बारबेरोसा, फिलीप द्वितीय और इंग्लैण्ड के राजा रिचर्ड प्रथम ने भाग लिया था सम्राट फ्रेडरिक पैतोस्थान जाने के पहिले दूब कर मर गये और फ्रान्स के फ्रेडरिक द्वितीय और रिचर्ड प्रथम आपस में लड़ पड़े। रिचर्ड प्रथम अपने ही जेरुसेलम पहुँचा और यद्यपि रणभूमि में उसने अनुपम बीरता प्रदर्शित की तथापि उसे विजय नहीं मिल सकी। उसकी सेना में ख़र फैल गया। अन्त में निराशा हो कर ईसाई लोग लौट आये।

चौथे क्रूसेड द्वारा ईसाई सैनिकों की नियन्त्रण इतिहास और गूर्वता भलीभाँति प्रकट हो गई। सब सैनिकों ने प्रधान तो जेरुसेलम के लिए किया परन्तु वे क्रुस्तुनिगा से आगे न गये। वे आपस में ही लड़ पड़े और क्रुस्तुनिगा को जीत कर तीन दिनों तक लगातार यहाँ लूटपाट मचाई। क्रुस्तुनिगा की जर्जों को भी लूट लिया और अनेक बहुमूल्य कलाकृतियों का वध करके एक लैटिन साम्राज्य की स्थापना फिर से हो गई किन्तु यह किन्तु का अल्पकालीन प्रमाथित हुआ। कुछ ही दिनों बाद यूनानियों ने इस पर पुनः अधिकार जमा लिया। लेकिन जब एक समय तक क्रुस्तुनिगा के सभार्यों की शक्ति का काफी हाल हो चुका था। और अन्त में तुर्कों ने १२९१ उमरी में इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन चार क्रूसेडों के कारणत अन्व भी कई क्रूसेड दड़े गये किन्तु वे अपने असफल रहे कि उनका उल्लेख करना भी अनवश्यक प्रतीत होता है।

तुर्कों के क्रूसेड का वर्णन करना आवश्यक है क्योंकि यह बात वक्तों और उनके संस्कारों दोनों के लिए असाधारण थी। दीन और आशिक्षित जनता के मनोगानों को उभाड़कर उसे अचानक चिन्ता मचा। वक्तों ने जो क्रूसेड किया उसे हम एक दुर्गाभपूर्ण घटना ही कह सकते हैं क्योंकि इसके द्वारा लक्षों अजायब जनता की जान गई और कुछ परिस्थानों में निकला। सब योद्धाओं और सैनिकों ने बार-बार आक्रमण करने पर भी केवल विफलता ही पाई तो कुछ लोगों ने सोचा कि मुसलमानों के विरुद्ध वक्तों को एक क्रूसेड उठाना चाहिए और वक्तों को एक सेना जेरुसेलम को भेजनी चाहिए। क्योंकि जो कार्य प्रायः और तुर्क नहीं कर सकते उसे वरुच कदाचित्त कर सकें। यह विचार ही एक पक्ष ही उनके इस विश्वास का आधार था 'एक हीय वक्तों उठाना सेवक करेगा फ्रान्स के एक नड़ेरिये वास्तव में तीस सहस्र बालकों का प्रकय किया। विफलता ने भी वरुच सहस्र बालकों को एक दुकड़ी का नेतृत्व किया। इन दोनों प्रथकों का परिणाम विनाश आकाङ्क्षित हुआ। वक्तों से वास्तविक भाग्य से ही मर गये और जो बचे वे दास बना कर बेच दिये जाते थे।

क्रूसेड के परिणामों और प्रभावों का ठीक-ठीक निर्णय करने के पूर्व हमें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि क्रूसेडों के द्वारा बहुत सी परिस्थितियाँ केवल बदल ही गईं उनको क्रूसेडों ने जन्म नहीं दिया। जिस उद्देश्य से अनुप्राणित होकर क्रूसेड किये गये थे वे पूरे नहीं हुये किन्तु अन्य विषयों में उनके परिणाम काफी महत्वपूर्ण हैं। सभ्यता की दृष्टि से क्रूसेडों का महत्व इस बात में है कि उन्होंने ही अन्धकार में पड़े हुये ईसाइयों को अरब की उन्नत सभ्यता का परिचय कराया। मुस्लिम सभ्यता क्रूसेडों के द्वारा योरप में प्रवेश पा गई। ईसाइयों ने मुस्लिम देशों में जाकर स्वयं इस बात को देखा कि अन्य धर्मावलम्बी उनसे अधिक सभ्य हैं। दूसरे देशों की यात्रा करने से ईसाइयों की कूपमण्डकता काफी अंशों में नष्ट हो गई और उनका मानसिक धरातल कुछ अधिक विस्तृत हुआ। "पश्चिम में लोग अभी भी असभ्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। घरों में सभी विलास-सामग्रियों का और उन वस्तुओं का भी अधिकतर अभाव था जिनको हम जीवन की आवश्यकतायें कह सकते हैं। यूरोपियन लोग, जिनका अनुभव वस्तुतः अत्यन्त सीमित था, जब क्रूसेड के लिये उन्होंने प्रस्थान किया तो वे एक अभिन्न संसार में प्रविष्ट हुये। उसने नयी जलवायु, नयी प्राकृतिक उपज, विचित्र वेशभूषा, मकान और रीति-रिवाज को देखा। घरों में उसने सुविधा और विलास की नयी वस्तुयें देखी जैसे दीवान, सोफा, ताखा, तोशक, शीशे की सुराहियाँ, भाण्ड और बहुमूल्य पत्थर इत्यादि। टैलिसमेन, एग्लेट, केरेट और बहुत से पत्थरों के नाम अरबी भाषा के हैं। पश्चिम का भौगोलिक ज्ञान बहुत सीमित था, लेकिन क्रूसेडों ने यात्रा में अनुभव प्रदान किया और विशाल राज्यों का एक व्यावहारिक ज्ञान दिया। भूगोल के अध्ययन में लीगों की बहुत अधिक अभिरुचि हुई। भूमध्यसागर तथा एशिया और अफ्रीका के विशाल भागों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया गया। नये प्रदेशों ने जो विश्वास उत्पन्न की उसने और बहुत से भागों में लीगों के व्यापारिक तथा धन सम्बन्धी हितों ने यूरोपियनों को अनुसंधान के लिये लम्बी यात्रायें करने के लिये प्रोत्साहित किया। मध्य युग के सबसे अधिक उन्नतनामा यात्रियों में मार्कोपोलो भी एक था। जिसने मध्य एशिया का भ्रमण किया और उस प्रदेश के सब देशों की यात्रा किया, और अन्त में जो प्रशान्त महासागर तक पहुँच गया। कुछ कम विख्यात यात्री थे प्लान कार्पिन और लांगुबुमी के एन्ड्र्यू। आपने यात्रा-विवरणों का अब उन्हें प्रकाशित किया तो उनको लीगों ने पढ़ा और ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ उनके द्वारा यूरोप की विदेशों के प्रति अभिरुचि बढ़ी। इस दिशा में क्रूसेडों के प्रयासों का मूल्योत्कण अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो सकता। उनके बिना पुनरुज्जीवन शेष नहीं हो सकता था जैसा कि यह था।"

जैसा कि कहाया जा चुका है कि क्रूसेडों के कई कारणों में से व्यापारिक कारण भी प्रमुख था। क्रूसेड के इस उद्देश्य की पूर्ति हुये जाते उसके वास्तविक उद्देश्य अज्ञात ही रहे हो। परन्तु क्रूसेडों के पहिले ही पूर्व से थोड़ा बहुत व्यापार हुआ करता था तथापि व्यापारियों में कोई निकट का सम्पर्क नहीं स्थापित हो पाया था। क्रूसेडों ने इस व्यापार को बहुत अधिक बढ़ा दिया। रेशम, चीनी, मसाले, मोल्डोव, सोठ, लौह, दालचीनी, इत्यादि वस्तुयें जो ग्यारहवीं शताब्दी में तुर्कमन्यों के ही अथ प्रकृत परिमाण में तुल्य होने लगीं। पीपे, फतलें और वृद्ध जिनमें मक्का, चावल, तिल, गीबू, खसानी और खजूर तथा अन्य बहुत से फल मुख्य थे। पूर्व से पश्चिम में ले जाये गये। क्रूसेडों के द्वारा मुसलमानों के सम्पर्क में आने पर ही ईसाइयों ने पृथेदार बत्त, मसामल, मसामल, सादन, कम्बल, पाउडर, सुगन्धित पदार्थ, और रत्नों इत्यादि का प्रयोग करना सीखा। इन वस्तुओं का मध्यकालीन योरप के सामान्य प्रचुर परिमाण में प्रयोग करने लगे। पहले क्रांति और लार्थ के दर्पण प्रयुक्त किये जाते थे लेकिन अब उनके स्थान पर शीशे के दर्पणों का प्रयोग होने लगा। शीशे का निर्माण योरप वालों ने मुसलमानों ने ही सीखा। इस व्यापार ने नगरों के विकास और मध्य वर्ग की उत्थान को जन्म दिया। आइरैलिया और इस्पागी प्रदेशों के सम्पर्क से पश्चिमी योरप के ईसाई लोगों ने बैक-प्रथा, अष्टक-पद्धति और धन के विषय में नये विचार ग्रहण किये। जिस समय क्रूसेड प्रारम्भ किये गये थे उस समय योरप में कृषि पर अत्यन्त-अल्प सामन्त-प्रथा पूर्ण रूप से प्रचलित थी किन्तु क्रूसेडों के समाप्त होने पर वहाँ उद्योगों का उदय हुआ। एक औद्योगिक क्रांति और व्यापार के विस्तार ने पुनरुज्जीवन का बीजपात किया जिसका पूर्ण

प्रस्फुटन पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से होना आरम्भ हुआ ।

क्रूसेडों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण न थे । सामाजिक दृष्टि से उन्होंने सामन्तवाद का अन्त करने में योग दिया क्योंकि बहुत सामन्तों ने क्रूसेड पर जाने को धन प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि और अधिकार बेच दिया था । क्रूसेडों के फलस्वरूप निम्नवर्ग के बहुत थोड़े ही लोग सामन्तों की संरक्षता में रह गये और श्रमिकों का कार्य करने लगे । व्यापार और उद्योग धन्धों की प्रधानता ने मजदूरों की मांग बहुत अधिक बढ़ा दी । इस प्रकार सामन्तों की सेवा रूप में जो लोग कृषि कार्य करते थे और रात दिन परिश्रम करते रहने पर भी जो परभाव्योपजीवी ही थे, उनको शोषक सामन्तों के शृंगुल से छुटकारा मिला । धार्मिक दृष्टि से क्रूसेडों के प्रभाव स्वरूप ईसाई धर्म के प्रति लोगों के विश्वास की एक गहरा धक्का लगा और चर्च का प्रभाव कम हो गया । कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि क्रूसेडों की असफलता इस बात को सिद्ध करती है कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है । लेकिन सामन्तों ने अपनी सम्पत्तियों मठों और नवर्चों के हाथ ही बेची थीं इसलिये चर्च के पास रूपया बहुत अधिक हो गया ।

नये सामन्तवादी राज्य उत्पन्न हो गये और राजाओं तथा नगरों की शक्ति काफी बढ़ गई । क्रूसेडों ने योरपनिवासियों के बौद्धिक ज्ञातिज को अधिक विस्तृत कर दिया । कुतुबनुमा की डिग्रीया, बारुद और मुद्रण यन्त्र का योरप में प्रचार क्रूसेडों के फलस्वरूप ही हुआ । ज्ञान के इच्छुक लोगों ने अरबों के विज्ञान, दर्शन तथा कविता का अध्ययन करना शुरू किया किन्तु इन सब विषयों के अध्ययन के लिये योरप क्रूसेडों का नहीं अपितु स्पेनवासियों का कृतज्ञ है । फिर भी क्रूसेडों ने योरप में नव-युग का प्रभात लाने के लिये काफी प्रयास किया और सभ्यता के प्रसार में काफी सहायता मिली ।

Europe in the Middle Age, By (Thatcher and Schevill)

इक्कीसवाँ अध्याय

रोम के पतनोपरान्त पश्चिमी योरप

रोम के विशाल साम्राज्य का पतन इतिहास की सब से अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। रोम के पतन से ही योरप में प्राचीन युग का अन्त और मध्य-युग का प्रारम्भ होता है। पश्चिमी योरप में रोमन शासन-व्यवस्था का अन्त हो जाने के कारण चारों ओर अराजकता सी फैल गई। रोम के विजेताओं-बर्बरों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए किन्तु पश्चिमी योरप में उस सार्वभौम एकता की स्मृति ही अवशिष्ट रह गई जो रोमन साम्राज्य ने प्रदान की थी। यद्यपि पूर्वीय योरप में रोमन साम्राज्य का अस्तित्व था तथापि वस्तुस्थिति तो यह थी कि सम्पूर्ण योरप वि-
श्रुतलित, शिथिल और प्राणहीन हो गया था। योरप की दुर्बलता के ही कारण मुसलमान लोगों ने भूमध्यसागरीय प्रदेश में अपने को सब से शक्तिशाली जाति प्रमाणित किया। पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार क्रूसेडों ने योरप की दुर्बलता का प्रमाण प्रस्तुत किया। किन्तु इसके पहिले ही सन् ७३२ ईसवी में दुर्ग्रस और सन् ७३७ में गुल्फुगुनिग नामक स्थानों में अरबों को यूरोपियन लोगों ने लोहे के चने चूबवा दिये थे। इन प्रबल प्रतिरोधों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि योरप में अभी कुछ शक्ति बची थी। इस शक्ति को बचाये रखने वाले वे लोग थे जो 'बर्बर' कहे जाने हैं सार काव्वान्गर में अरबों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। बर्बरों ने जिन राज्यों की स्थापना की थी उनमें फ्रैंकों का राज्य सब से अधिक महत्वपूर्ण था। रोमन साम्राज्य के अन्तकरण पर फ्रैंकों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था। और मध्य युग के इतिहास में इस साम्राज्य को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इसलिए हमें इसके विषय में कुछ विस्तार के साथ काम लेना चाहिए।

फ्रैंकोविश्व के जन्म में फ्रैंक लोगों ने राइन नदी की पार कर के योरप में प्रवेश किया और ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। फ्रैंकों का ईसाई धर्म स्वीकार कर लेना योरप और ईसाई धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूना है।

फ्रैंकोविश्व पांचवीं शताब्दी के अन्त में अकेला महत्वपूर्ण जर्मन शासक था। उसने गाल पर आक्रमण कर के उसके अधिकांश प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया और उसे शासन-व्यवस्था को संगठित करने का सारा प्रयत्न ही। यद्यपि उनके उच्चारधिकारियों में से कोई भी योग्य और शक्ति-
शाली न था तथापि शासन की व्यवस्था इतनी गंभीर थी कि वह बिना न हो सकी। राजभवन के 'बर्बर' लोगों ने दुर्लभ शासन-व्यवस्था के आचार पर नये राजवंश की स्थापना की। मध्य काल में फ्रैंकों का राज्य ही सब से विशाल था। इस राज्य में लगभग सम्पूर्ण मध्य और पश्चिमी योरप सम्मिलित था और आधुनिक जर्मनी, आस्ट्रिया तथा फ्रान्स के प्रदेश इसके भाग थे। फ्रैंकों ने रोमन साम्राज्य से एकता और संगठित शासन की जो परम्परा ग्रहण की उसे मध्य योरप को प्रदान किया। उनके इस राज्य के भागों को उस समय फ्रान्स और जर्मनी के नाम से नहीं जाना जाता था बरन् पश्चिमी फ्रैंक और पूर्वी फ्रैंक साम्राज्य कहा जाता था।

फ्रैंकों के जर्मन राजवंश का एक प्रतिष्ठित शासक था क्लॉड मार्टिल। उमर सन ४८३ ई० की दुर्ग्रस घटना का जो उत्कोल किया है, उसका विजेता क्लॉड मार्टिल ही था। उसी ने मुसलमानों को पराजित करके उनकी लूट पाट से योरप की रक्षा की। सन ४८६ ई० में क्लॉड मार्टिल की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र पेपिन का राज्याभिषेक हुआ और स्वयं पीप ने ही उसे फ्रैंकों का राजा स्वीकार कर लिया। उसने लोम्बार्ड लोगों से चर्च को बचाया और उसमें भूमि-
धिकारी वर्ग को रेवेन्ना के राज्य को दान में दे देवा। इस नू-नाम को प्राप्त कर लेने पर पीप सांसारिक शासक भी हो

गया, अभी तक वह केवल आध्यात्मिक अध्यक्ष ही था। उसका पुत्र-चार्ल्स महान, जिसे बहुधा शार्लमेन कहा जाता है, मध्यकालीन योरप का सबसे विख्यात और महत्वपूर्ण शासक था।

शार्लमेन प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व का सम्राट था। उसका कद लम्बा और शरीर शक्तिशाली था। उसकी बुद्धि प्रखर थी। योरप के इतिहास में उसकी गणना कुछ जुने हुये सम्राटों में की जाती है। दूसरे युगों पर और अपने ही समकालीन लोगों पर प्रभाव की दृष्टि से शार्लमेन योरप के ही नहीं संसार के सम्राटों में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखता है। प्रोफेसर एमर्टन का कथन है "वह एक युग के अन्त और दूसरे युग के प्रादुर्भाव के बीच में उपस्थित होता है और उसने जो कुछ भी किया है वह समस्त भावी यूरोप के इतिहास की आधारशिला थी।" एक अन्य लेखक का भी विचार है कि "शार्लमेन से ही आधुनिक विश्व का निर्माण होता है। उसने अराजकता, बर्बरता और अव्यवस्था का अन्त करके पश्चिमी योरप में सुव्यवस्था, शान्ति और सभ्यता की स्थापना की। हम उसकी विजयों और उसकी राजनीतिक सफलताओं के विषय में आगे पढ़ेंगे पहले हमें उसके चरित्र के विषय में कुछ बातें जान लेनी चाहिये।

यद्यपि शार्लमेन के चरित्र में विलासिता और कामुकता के दोष थे तथापि वह अपनी प्रजा में लोकप्रिय ही था। उसके अन्दर एक कुशल राजनीतिज्ञ और शासक के गुण विद्यमान थे। उसकी स्मरण शक्ति तीव्र, इच्छा शक्ति दृढ़ और विचारशक्ति सूक्ष्म तथा दूरदर्शनी थी। उसका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था और आत्महारायिक प्रतिभा का प्रयोजन माना में होना ही उसके चरित्र का विशिष्ट गुण और उसकी सफलता का रहस्य था। उस समय अन्धकार की भाँति बहुभुत नहीं था और न वह विद्वान ही था। वह विद्वानों का सम्मान करता था। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि का सबसे महान कारण यही है कि उसने विद्वानों को प्रोत्साहन दिया और विद्या के लिये यथेष्ट प्रयत्न किया। एक इतिहास के विचार में तो शार्लमेन की मानवता के हितकर्ताओं और शुभचिन्तकों में स्थान मिलाना चाहिये क्योंकि शासन की विविध विन्ताओं से ग्रसित रहने पर भी उसने ज्ञान के संरक्षण और विकास की आवश्यकता का अनुभव किया। यह उसके ही प्रोत्साहन का फल था कि प्राचीन रोम और यूनान का ज्ञान अपने मौलिक रूप में गिनट नहीं तो गया। प्राचीन ज्ञान की काव्याय रच्योत्तम पुस्तकें नवीं शताब्दी में लिपिबद्ध की हुई मिली हैं और शार्लमेन तथा उसके विद्वान समासदों के प्रोत्साहन द्वारा ही यूनानी तथा लैटिन भाषाओं के महत्वपूर्ण ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ तैयार की गईं।

शार्लमेन की विद्याभिरुचिता बड़ी प्रसिद्ध है। उसने अपने समय में नवयुवकों को अपना अधिकांश समय विद्याध्ययन करने में व्यय करने के लिये फटा और उन सुन्दर युवकों की जीत गर्वता की जो साहित्य के पठन की ओर से उदासीन रहकर विलासिता या अकारण्यता का जीवन व्यतीत करते थे अथवा अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ की लीलाओं या "भूखंटापूर्ण" शारीरिक व्यायामों और कलावाकियों में व्यतीत करते थे। उसने इन युवकों से राय शब्दों में कहा, "यह निश्चय जानो कि जब तक तुम लोग अपने अध्ययन के प्रति सावधान नहीं रहते और अपनी असाध्यानी के कारण तुम जो कुछ थिल्लु गये हो उसे परिश्रम द्वारा फिर से प्राप्त नहीं कर लेते। तब तक तुम गणा चार्ल्स का अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकते।" शार्लमेन विदेशी विद्वानों को भी अपनी राजसभा में स्थान देता और पुस्तकों को संरक्ष करने का उसे व्यसन सा था। अपने प्रयत्नों द्वारा उसने मध्यकालीन योरप में प्राचीन विद्याओं को पुनर्जीवन का प्रदान किया और 'केरोलिन्जियन पुनरुज्जीवन' को जन्म दिया। यद्यपि डा० डुरेन्ड की सम्मति में पापिस्टन का पुनर्जीवन सुखन्दविद्या, बगदाद और कारडोवा की परिषदों संस्कृतियों की तुलना में 'पार्थकों का वागवण था' तथापि सभ्यता के संरक्षण की दृष्टि से इसका महत्त्व कम नहीं है। जिस समय योरप में चारों ओर अविद्या का अन्ततमस फैला हुआ था उस समय भी विद्या का प्रदीप शार्लमेन की राजसभा में प्रज्वलित हो रहा था, यद्यपि इतना आलोक सार्थक और हतप्रभ था।

शार्लमेन अपनी धार्मिकता और नर्व के प्रति अनुग्रह के लिये भी इतिहास में प्रसिद्ध है, लेकिन इस विषय में

सम्राट् अशोक अथवा अकबर महान से उसकी तुलना करना व्यर्थ है। उसने चर्च को अपने राजनीतिक विचारों का वाहन और अपने शासन सम्बन्धी कार्यों का साधन बनाया। परन्तु फिर भी उसके धर्मावतारण को हम केवल राजनीतिक माल नहीं कह सकते। उसने दुर्चरित्र धर्माधिकारियों के आचरण को सुधारने का असरक प्रयत्न किया और विदेशों में भी उन्पीड़ित ईसाईयों की सहायता के लिए रुपये भेजे। उसने अपने समकालीन मुसलिम शासकों के पास पत्र लिख कर यह अनुरोध किया कि वे अपनी ईसाई प्रजाओं के साथ सद्व्यवहार करें। उसने धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करना आनश्यक समझा और यद्यपि वह प्रायः धर्माधिकारियों की सेवा में उपहार भेजा करता था तथापि उनके पास वह धार्मिक संस्कारों के सम्बन्ध में अपने निर्देश भी भेजा करता था। मठों पर उसने दृष्टि रखने का आदेश दिया जिससे उनमें व्यभिचार, लोभ अथवा मादक द्रव्यों का सेवन आदि दोष उत्पन्न न हो सकें। उसने मूर्ति-पूजा की निन्दा भी की और इस बात का कोई विचार नहीं किया कि पोप मूर्तिपूजा का समर्थक था। शार्लमेन ज्ञान के प्रति उतना ही जिज्ञासु तथा धर्म के प्रति श्रद्धालु था जितना वह साम्राज्य निर्माण के लिए सज्ज। वह विजय-प्राप्त के लिए उत्सुक और शासन करने में कुशल था। उसकी ज्ञान-पिपासा तथा धार्मिकता का अध्ययन कर चुकने के बाद हमें स्वाभाविक रूप से उसके साम्राज्य निर्माण तथा उसकी शासन-कुशलता का अध्ययन करना चाहिए।

शार्लमेन एक धीरे सैनिक तथा कुशल विजेता था। उसने अपने राज्य में आन्तरिक विद्रोहों का बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक दमन किया और अपने पड़ोसी राजाओं को युद्ध में पराजित कर के उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने सारसन लोगों को सुदूर इटली स्पेन में भेज दिया और उनकी सयकूर तथा लम्बे संवर्ष के बाद उसने सैकड़ों का दमन किया। उपरोक्त का दमन करना कोई साधारण बात न थी क्योंकि वे लोग काफी शक्तिशाली थे। उनके पराजित करके शार्लमेन ने उन्हें ईसाई बना लिया। इटली में उसने लोम्बार्डों को पराजित किया और उनका राज्य ध्वंस किया। उसने वेनिस और ट्रीस्ते के मध्यवर्ती प्रदेश, एड्रियाटिक के उत्तरी तट को भी अपने अधिकार में कर लिया और कालेडो के द्वीप को भी जतने जीता। लगभग सम्पूर्ण पश्चिमी योरोप पर अपना एकाधिकार प्रशुभ स्थापित करके अपने शासन-व्यवस्था संयोजित करने का जोर ध्यान दिया।

अपने विशाल साम्राज्य की एकता के सूत्र में आबद्ध करने के लिए शार्लमेन ने कई महत्वपूर्ण सुधार किये। उसने संगठन के लिए शक्ति के केन्द्रीकरण के साथ स्थानीय स्वतन्त्रता की आवश्यकता और उन्नयनता भी समझी। सम्पूर्ण राज्य को अपने कान्ट्रियों में विभाजित कर दिया। कान्ट्रियों का अध्ययन विभिन्न कान्ट्रियाँ या प्राक कडों में, अपने जिले में न्याय और सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। आवश्यकता पड़ने पर राजा के लिए अपने जिले में सैन्य-संगठन करना भी उसी का कर्तव्य था। स्थानीय भूमिद्वियों को ये पद प्रदान किये जाते थे और वे आजीवन अपने पदों पर बने रहते थे। राजा इनको पदच्युत भी कर सकता था। वे अफसर रहें उस बात का प्रयत्न करते थे कि उनके पद उनके उत्तराधिकारियों को मिलें। वे अपने पदों को प्रायः अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति समझते थे। वे पर्याप्त शक्ति सम्पन्न बनकर और निरन्तरवर्द्धमान होने पर वे अपने को स्वतन्त्र कर सकते थे। इसीलिए इस आशंका का निराकरण करने के लिए शार्लमेन ने कुछ नुगे दृष्ट अपसरों को नियुक्त किया जो किसी उम्रमिसल कहें जाते थे। वे अफसर विभिन्न कान्ट्रियों पर नियन्त्रण रखते थे और उनके कार्यों का निरीक्षण करते थे। ये निम्न-निम्न कान्ट्रियों में घूमा करते थे और साथ-साथ पर अपने निर्देशनों को राजा के पास लिखित रूप में भेजा करते थे। किसी हेमोगिनी नामक अपसर मुकदमों का फैसला कर सकते थे और असन्तुष्ट लोगों की अनुविधाओं को सुन कर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। सुदूर प्रान्तों का शासन मारबिनस करते थे और उनका कान्ट्रियों की उपेक्षा अधिक अधिकार थे। अपनी शासन-व्यवस्था के सुधारों को जानने के लिए शार्लमेन स्वयं अपने राज्य का दौरा किया करता था। अपनी शासन-व्यवस्था में शार्लमेन ने रोम और जर्मन शासन प्रणालियों का संगठन किया।

शार्लमैन ने कुछ कानून जारी किये थे जिनके कुछ भाग आज भी हमें मिलते हैं। मध्य-युग में शासन-पद्धति क्या थी, यह जानने के लिये हमें इन कानूनों का संक्षिप्त परिचय जान लेना चाहिए। शार्लमैन के इन कानूनों में कुछ तो उसके शासन सम्बन्धी आदेश थे, कुछ नीति विषयक परामर्श थे और कुछ उसके द्वारा अपने अफसरों से पूछे गये प्रश्न थे इत्यादि। शार्लमैन के कानून एक लिखित न्याय विधान के रूप में न थे। इनमें 'बर्बर' जातियों के उन नियमों का भी समावेश था जिनको नयी आवश्यकताओं और नये अवसरों के अनुकूल कुछ परिवर्तित कर दिया गया था। ये कानून उदारता और धार्मिक साहिष्णुता का संकेत नहीं करते। पुनः मूर्ति पूजक हो जाने पर ये कानून प्राणदण्ड की व्यवस्था करते थे। इस दोग के होते हुए भी इनमें यह एक विशेषता थी कि इनके द्वारा नैतिक नियमों को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया। शार्लमैन ने लोगों के आचरण को सुधारने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त उसने कृषि, उद्योग और धर्म आदि विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाये। उसने स्वतंत्र कुपकों का एक समाज निर्मित करना चाहा किन्तु मध्य युग की परिस्थितियों ने उसके प्रयत्नों को विफल कर दिया। अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने कानूनों द्वारा यह घोषित कर दिया कि वन, अनुत्तर भूमि, राजमार्ग, बन्दरगाह और धातुओं तथा अन्य वस्तुओं की खानें राजा की सम्पत्ति हैं। उसने व्यापार को प्रोत्साहन दिया। मेलों की रक्षा की जाती थी और इनकी उन्नति के लिए राज्य की ओर से प्रयत्न किये जाते थे। माप, तौल और वस्तुओं के मूल्य पर राजकीय नियन्त्रण रहता था। उसने व्यापार की उन्नति के लिए ही यहूदियों को अपने राज्य में रहने की आशा दे दी। क्रियन्स, आग्नेयवर्ग और बोम्स में बहुत से यहूदी सम्पन्न हो गये।

शार्लमैन ने अपनी दीन-हीन प्रजा को सुख सुविधायें प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाये और अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उसने सरदारों और धनिकों पर कर लगाये। अपने युग की निरक्षरता को नष्ट करने के लिए उसने भरसक प्रयत्न किया और पुस्तकों के संग्रह की और विशेष अभिरुचि दिखाई। शार्लमैन की शासन प्रणाली उसके समय तक तो सुचारु रूप से चलती रही किन्तु अन्त में मृत्यु के बाद यह अगिा दिनों तक चिकन सकी। शार्लमैन के पुत्र की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विभाजन होन लगा। अरबों की सैन्य के द्वारा गारे राज्य को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया। धीरे-धीरे फ्रंकों का साम्राज्य नष्ट होने लगा और फलतः ईसवी के बाद तीसरे राज्य में एकता के कोई निह ही न अवशिष्ट रहे। इस साम्राज्य के विघटन होने पर रोम में सामन्तवाद का उदय हुआ और कुछ नये राष्ट्रीय राज्य उत्पन्न हुये। इनके विघटन में हम अपने अध्ययन में पहले हमें मध्य युग के एक विशिष्ट राजनीतिक विमर्शन, पवित्र रोमन साम्राज्य, के विषय में कुछ जान लेना चाहिए।

हम देख चुके हैं कि शार्लमैन चर्च के प्रति किनासा आगत उदार और दानशील था। अन्त में दानशीलता और उदारता के फलस्वरूप चर्च और राज्य में मिश्रण का एक सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसी सम्बन्ध ने पवित्र रोमन साम्राज्य की कल्पना को जन्म दिया। इस साम्राज्य में साम्राज्यवादी रोम और पोप के सम्मान, पवित्रता और वैभव का सम्बन्ध था। एक शासकानुसार ने कहा है कि यह न तो पवित्र था, न रोमन था और न साम्राज्य था किन्तु जन्म से जन्म

अपने नाम के रूप में यह एक हजार वर्षों तक टिका रहा। यह एक ऐसी कल्पना थी पवित्र रोमन साम्राज्य जिसे दार्शनिकों तक थोरा के लोगों को प्रभावित और अनुप्राणित करा। शार्लमैन के समय में चर्च और राज्य एक दूसरे के ऊपर परस्पर आधारी थे। शार्लमैन ने रोम का एक ही रोमन साम्राज्य की कल्पना उसके राज्य को संयुक्त करके रोम के प्राचीन गौरव और वैभव को पुनर्जीवित करेगी। इस समय चर्च का सर्वोच्च अधिकारी पोप भी अपनी स्थिति और अपने पद को सुनिश्चित नहीं कर सका था इसलिए उसने सम्राट से सन्तुलन करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। 'लॉन्गो इन्वैटो' की अवस्था पर आधारी थी और पोपलियों ने अपने अनेक शत्रु बना लिये। ऐसे परिस्थितियों में दोनों ओर से यह पारस्परिक गठबन्धन होने की सामर्थ्य प्रस्तुत थी। सन् ८०० ईसवी में क्रिस्तास के दिन शार्लमैन का आधिपत्य किया गया। इसके फलस्वरूप वह इस क्षेत्र का अधिपति बना दिया गया। पारम्परिक ही सम्राट और पोप में इस बात के लिए मतभेद था कि पोप अधिक

महान है अथवा सम्राट। शार्लमेन ने अपने को चर्च का नोकर ही स्वीकार किया परन्तु उसका विश्वास था कि शक्ति-सम्पन्न होने पर ही वह चर्च की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह अपनी शक्ति को कभी किसी के हाथों समर्पित करने के लिए तैयार नहीं था। उधर दूसरी ओर पोप भी अपनी उन्नतावस्था से जरा भी झुकने के लिए प्रस्तुत न था। इन दोनों विरोधी शक्तियों के संघर्ष ने बाद में बड़ी कटुता उत्पन्न कर दी।

पवित्र रोमन साम्राज्य में साम्राज्य की शक्ति बहुत ही कम थी। शार्लमेन जैसे प्रतापी और सुशोभ्य सम्राट ही अपनी शक्ति और वैभव का सिद्धा लोणों के ऊपर जमा सकते थे। उसके बाद जितने भी सम्राट हुये वे सब प्रायः नाम के ही सम्राट थे। वास्तविक सत्ता राजकुमारों और सामन्तों के हाथों में केन्द्रित थी जो स्वच्छानुसार परस्पर सन्धि अथवा विग्रह कर सकते थे और जिन्होंने सम्राट की ज्योति को धूमिल कर दिया था। मध्य काल के सम्राटों की अवस्था बड़ी ही दयनीय थी। उनका स्थान तो सीजर और आगस्टस की कौटि में था किन्तु उनकी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई थी। मध्य युग का सम्राट अपने ही सामन्तों तथा सभासदों के उपहास का पात्र हो गया था। और कभी-कभी तो वह अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन की सामग्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं प्राप्त कर सकता था। उसकी शक्ति को कम करने वाली व्यवस्था थी सामन्त-प्रथा। वरन् हमें यह करना चाहिए कि सम्राट की दुर्बलता ने ही सामन्त-वाद को बढ़ाया और सशक्त किया। हम अब सामन्तवाद के ही रूपों पर विचार करेंगे।

बाईसवाँ अध्याय

अध्यकाल में सामन्त वादी योरप

सामन्तवाद की प्रणाली कोई नयी वस्तु न थी। यद्यपि योरप में इसका प्रचुरता के साथ प्रचलन मध्य काल में ही हुआ। प्राचीन चीन में हम सामन्तवादी युग देख चुके हैं और जापान की सामन्त प्रणाली का भी परिचय प्राप्त कर चुके हैं। प्राचीन मिस्र में भी जब लगभग २५०० ईसवी पूर्व पिरोमिड युग की समाप्ति होने पर सम्राटों की शक्ति क्षीण हो गई तो सामन्त-प्रणालीक उदय हुआ। होमर के समय में नगर राज्यों में भी एक प्रकार के सामन्तवाद का ही प्रचलन था। सामन्तवाद के उदय के पीछे हम सर्वत्र सम्राट अथवा शासक की सार्वभौम सत्ता का ह्रास होते हुए और इसके परिणामस्वरूप अव्यवस्था, गड़बड़ी तथा अशान्ति फैलते हुये देखते हैं। इन्हीं परिस्थितियों ने योरप में भी सामन्त-प्रणाली को जन्म दिया। रोमन साम्राज्य ने पश्चिमी योरप के अधिकांश भाग को अपने अधिकार में करके 'वर्बर आक्रमणों' से इसकी रक्षा की थी और बहुत कुछ अंशों में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित की थी। परन्तु रोमन साम्राज्य के पतनोपरान्त योरप में सर्वत्र अराजकता, अरक्षा, अशान्ति और अव्यवस्था फैल गई थी। इसे हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। पिछले अध्यायों में हम यह भी देख चुके हैं कि 'वर्बर' जातियों के आक्रमणों ने उपद्रव और अशान्ति का द्वार पूर्ण रूप से उन्मुक्त कर दिया था। चारों ओर लूट-खसोट का बाजार गर्म था। रोमन साम्राज्य के पतनोपरान्त योरप में अपने-अपने ग्रामों में चले गये जहाँ उनके दुर्ग होते थे। और जहाँ पर वे भूमि के स्वामी थे। उनमें कृषकों, निकट किसान और श्रमिक भी रहने लगे जिससे अपने युग की व्यवस्था और अराजकता से वे बचाए जा सकें। कोई भी अकेला व्यक्ति सुरक्षित न था। इसलिए सब लोग मिल कर ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो उनसे अधिक शक्ति-सम्पन्न हो और उनकी सम्पत्ति और उनके प्राण की रक्षा कर सकें। उनकी दृष्टि में सामन्त ही ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ा क्योंकि उसके पास किले और सशस्त्र सैन्य का एक प्रकाश अनेक छोटे छोटे सामन्त आप से आप बनते गये। फिर ये सामन्त भी अपने को अशक्त ही पाते थे इसलिए इन्होंने अपने को किसी बड़े सामन्त की सेवा में समर्पित कर दिया। छोटे छोटे अनेक सामन्तों के मिलने से बड़े सामन्त की शक्ति काफी बढ़ जाती थी। इस तरह छोटे बड़े सामन्तों की कई कोटियाँ बन गईं। और एक नयी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था उत्पन्न हो गई। कालान्तर में इसे सामन्तवाद के नाम से कहा जाने लगा।

ऊपर हमने जिस सामन्तवाद का उल्लेख किया है वह रोमन साम्राज्य के पतनोपरान्त उत्पन्न हुआ था। राजा कोई नाम भी न था और सामन्त अपने प्राचीन राज्य में आर्थिक दृष्टि पूर्ण तरीके से स्वतन्त्र होने की चेष्टा करता था। यह प्रणाली पश्चिमी योरप में खेती कर कृषक शताब्दी तक जारी रही। बाद में शार्लमेन के शासन के अर्धशतक के अन्त में शासक का निर्यात हुआ और सामन्तों की शक्ति कम हो गई। किन्तु उसकी मूल्य के बाद उसके उत्तराधिकारियों की शक्ति कम हो गई और वे ही परिस्थितियों पुनः उत्पन्न हो गईं जो रोमन साम्राज्य के पतन हो जाने पर पश्चिमी योरप में उत्पन्न हुई थीं। केवल कृषक शताब्दी के अन्त में ही सामन्तों की शक्ति कम हो गई थी। बाद में एन्टी क्रिस्तोस पर आक्रमण कर लेने वाले लोगों ने अपने-अपने अधिकार को उपसर्पित करने की प्रथा का रुत दे दिया और अपनी सम्पत्ति हनते अपनी पितृक सम्पत्ति सम्पत्ति करी। परन्तु केवल सामन्तों की शक्ति के ह्रास के कारण ही सामन्तवाद की उत्पत्ति नहीं हुई। जिस प्रकार अनेक आक्रमणों ने उत्तरी योरप में सामन्तों के उत्पन्न होने में सहायता की थी और अनेक आक्रमणों ने सामन्तों की शक्ति

इसवीं शताब्दियों में भी वही स्थिति उत्पन्न कर दी। केन्द्रिय शक्ति का हास हो गया और स्थानीय सामन्तों ने अपनी रक्षा के प्रयत्न किये। उनके पास एक सेना और सभा होती थी। अपनी शक्ति उन्होंने बढ़ा ली बल्कि इस कार्य में परिस्थितियों ने उनका साथ दिया। इस समय आक्रमणों की आशङ्का प्रति समय बनी रहती थी और लोग भयत्रस्त रहा करते थे इसलिए वे अपने घर सामन्त के दुर्ग के सन्निकट ही बनाने लगे। लोगों ने इस शक्तिशाली मनुष्य यानी सामन्त को उसके द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने के बदले में अपनी भूमि समर्पित कर दी और उसका दासत्व स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामन्तवाद का जन्म और विकास स्वाभाविक रूप से हुआ। इसका निर्माण नहीं किया गया था। यह एक प्रकार का पारस्परिक समझौता था जो युग की परिस्थितियों के लिए अनुकूल था।

ऊपर सामन्तवाद की उत्पत्ति को समझाने की चेष्टा की गई है परन्तु इसकी परिभाषा देना अतीव कठिन है क्योंकि इसका स्वरूप विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न था। इसकी उत्पत्ति तो इटली और जर्मनी में हुई थी किन्तु इसका पूर्ण विकास फ्रान्स में हुआ। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सामन्तवाद में कुछ तत्व जर्मन थे और कुछ रोमन। लेकिन हम सामन्तवाद के संगठन पर जो विचार करेंगे वह ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दियों के इंग्लैण्ड तथा फ्रान्स के सामन्तवाद पर आधारित होंगे।

सामन्त-प्रणाली के संगठन में किन तत्वों की प्रधानता थी इस विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। लेकिन भूमि का होना सब से अधिक आवश्यक था। भूमि पर ही सामन्त और उसके आसामी के सम्बन्ध आधारित थे। इस समय सामाजिक और राजनीतिक रचना की आधारशिला भूमि-व्यवस्था ही थी। सुरक्षा चाहने के लिए दास (आसामी) अपनी भूमि को अपने सामन्त को समर्पित कर देता था। छोटे-छोटे सामन्तों के लिए प्रायः यह असम्भव था कि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, अतएव वे अपने अभिजात की भूमि अपने से अधिक शक्तिशाली सामन्त को दे डालते थे। भूमि को खेती के कार्य में प्रयुक्त करने का अधिकार दास में वह अपने सामन्त से प्राप्त कर लेता था। सामन्त-प्रणाली में भूमि-तत्व जर्मनों की देन न थी बल्कि रोमनों की देन थी क्योंकि जर्मनों के समाज में भूमि को एक सामान्य सम्पत्ति के रूप में देखा जाता था। हमें अब सामाजिक रचना के विषय में जान लेना चाहिए। सामन्तवाद की रचना इन लोगों के द्वारा होती थी—(१) दास, (२) कृषक दास, (३) सामन्त। प्राचीन मानव-समाज में दास किसी न किसी रूप में और ही रहे हैं। कठोर पर उनकी अवस्था शोचनीय थी, उन्हें मन्तव्यहीनता। मध्यकाल में भी दासों की संख्या बहुत अधिक थी। स्वतंत्रता के पक्ष ही बहुत से दास होते थे और कभी-कभी स्वतंत्र की सम्पत्ति का अनुमान अपने-पैसों से नहीं कर सकते थे। इनको (३) कृषक-दास कहा जाता था। मध्यकाल में लोगों का आहार उत्पन्न करने वाले थे कृषक-दास ही थे।

कृषक उस भूमि को जोतता-थोता था जिस पर अधिकार तो किसी सामन्त या सरदार का होता था किन्तु जिसको वह जोतता था। लगान देकर खेती के काम में लता था। जब कभी उसका स्वामी चलाता, उससे भूमि छोड़ सकता था और कृषक-दास को मृत्यु के बाद उसके बच्चों को वही भूमि को जोतने-जोने का अधिकार प्राप्त हो सकता था जब वे अपने स्वामी से इच्छा स्वीकृति प्राप्त कर लेते थे। कृषक दास को अपना परिश्रम भी सामन्त की सेवा में समर्पित करना पड़ता था। उसे अपने स्वामी के माने का भाग हीरा-हत्तियों का पालन करना पड़ता था। इन सबको दास रचना भी कोई साधारण बात नहीं है, इन्हें आश्रित कृषक दास कैसे करता था। यह कल्पना करना भी कठिन है। उसके कुछ कर्तव्यों का उल्लेख किया जाता है। (१) कृषक-दास साल में तीन बार अपने स्वामी को देता था। (२) एक छोटा घर राज्य को सामन्त के द्वारा (३) एक छोटा-सा लगान (४) वह घर जो भूमिपति अपनी इच्छा से खालाना या बिक्री में लगा देता था (५) उसे अपनी फसल का १/३ वां भाग अपने स्वामी को देना पड़ता था। (६) उसे बहुत दिनों तक स्वामी की सेवा में परिश्रम करना पड़ता था जिसका उसे कोई भी पुरस्कार नहीं प्राप्त

नहरों का निर्माण करता था और व्यापार तथा गमनागमन के साधनों की व्यवस्था करता था। यह एक स्थानीय न्यायालय का प्रबन्ध भी करता था जिसमें वह सुकदमों का स्वयं निर्णय करता था। जो दण्ड कर लगाये जाते थे वे सामन्त की आय में वृद्धि करते थे।

सामन्त के पास धन की प्रचुरता थी। उसके भवन और विशाल दुर्ग उसके वैभव का ही द्योतन करते थे। उसके पास भोग-विलास के सभी साधन उपलब्ध होते थे। यदि वह चाहता तो विलासमय जीवन व्यतीत कर सकता था किन्तु मध्य युग का सामन्त परान्धभोजी न था। वह बड़ा ही व्यस्त रहता था और अपने अधीनस्थ लोगों की रक्षा के लिये वह सदैव चिन्तित रहता था। सम्पत्ति और प्रभुत्व में सम्पन्न होने पर भी उसके चरित्र में आलस्य तथा अकर्मण्यता के दोष न थे। व्यक्तिगत श्रिता उसके चरित्र और व्यवहार को विभूषित करती थी और एक उदात्त आत्म-गौरव तथा स्वाभिमान के भाव उसको प्रभावित रखते थे। लेकिन उसके अन्दर स्वतन्त्रता की भावनायें हिलोर नहीं ले सकती थी क्योंकि वह स्वयं अपने को अपने से बड़े सामन्त का अधीनस्थ दास या अनुजर समझता था।

सामन्तवाद की सामाजिक रचना को समझ चुकने के बाद उसके आर्थिक स्वरूप पर भी कुछ विस्तार के साथ विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। मध्य युग में सरदार के निकट ही गांव बसाये जाते थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोग बहुत पास पास रहना करते थे। प्रायः गांव किसी एक या अधिक जमींदारी का भाग होता था। प्रत्येक गांव आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र होता था। सामन्त की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर और कृषि की उपज था। भूमि को मध्य युग की आर्थिक रचना की आधारशिला कहा जा सकता है। मध्यकालीन योरप में आम शासन की ईकाई था और सरदार की शक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। सामन्तवादी प्रथा में कृषि का महत्त्व अत्यन्त ही अधिक था किन्तु गांव में प्रजासत्ता सन्तोषजनक न थी। कृषि-प्रणाली अत्यन्त प्राथमिक थी। पशु-पालन में भी बेशुद्धि सामान्य थी। उपज बढ़ाने की आवश्यकता का इस समय कोई अनुभव ही नहीं होता था। अतएव इसके उत्पादों का अवलम्बन भी नहीं किया जाता था। लेकिन किसान आर्थिक उपार्थों द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को अनुपयोग रखने का प्रयत्न करता था। लगभग एक तिहाई भूमि को प्रति वर्ष चराते छोड़ दिया जाता था जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति कम न होने पाये। कुछ दलों में चराते हुए भूमि को तीन प्रकार के दलों में विभाजित किया जाता था। पहले प्रकार के खेत में रोहूँ या राई, और दूसरे में जौ अथवा कई अन्न की जाती थी और तीसरे खेत को चराते छोड़ दिया जाता था। यह प्रकृत प्रतियाँ होती थी। गाँव आन-सुदान एक सुन्दरतम जीवन का अनुहार फसलों के देर-देर की मणाली का अनुसरण करता था और आनाधिकारी इस बात के लिये प्रत्येक दूधक को शान्त करते थे। लोगों का पशुपता सुन्दरतम के लिये सीतायें होती थीं। कर्म-कर्मा लोगों का हाथ सब लोगविलास करते थे और लोगों का विभाजन होने पर सामन्तवाद की प्रथा का अनुसरण किया जाता था। पारम्परिक सुसंयोग इस प्रथा का आधार था। शासक कुछ समय बरामाह और शूरा अन्न करने के लिये छोड़ दिया जाता था। सभी कृषक रमण इससे उस बरामाह का उपवास करते थे और अपने पशुओं के लिये भूसा प्राप्त करते थे। कुछ गाँवों के गाँव को पशु-वधेश के रूप में रखा जाता था। दंगलों की लड़ाइयों बलाने के काम में लायी जाती थीं।

गाँव की आर्थिक स्वतन्त्रता को समझने के लिये उसके उपयोग-व्ययों का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। गाँव में लोगों को व्यवस्था होती थी जहाँ पर वस्तु-व्यय खरीदी बेची जाती थी। जब निकट का बाजार अनु-विनामय ही था। गाँव में ही ताँके (रूमी और ऊनी) बुनने का प्रबन्ध होता था और लगभग सभी वस्त्र गाँव के अन्दर पैदा कर लिया जाता था। लोहार धातुओं के शोहार बनाता था और मोषाँदियाँ बगाने का काम करे करता था। चमड़ा बमाले वाले लोग भी थे जो चमड़े की वस्तुएँ तैयार करते थे। मोषी, रोसज, साबुन बगाने वाले, राजगीर आदि कारीगर या तो गाँव में रहते थे अथवा समय समय पर वहाँ आया करते थे। गार्दियों को भी पशुपतों के लिये प्राप्तकर्ता

को अपने गांव से बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता था। ग्राम में एक कसाई होता था जो लोगों के मांसाहार की व्यवस्था करता था।

मध्य युग में व्यापार की अवस्था भी सन्तोषजनक न थी। गमनागमन के साधनों और सुरक्षित राजमार्गों की कोई समुचित सामूहिक व्यवस्था न होने के कारण व्यापारियों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। यह अशांति और अव्यवस्था का युग था इसलिये व्यापार की उन्नति न हो सकी। सिककों की भी कोई उचित व्यवस्था न थी और असंख्य असह्य करों के कारण व्यापारी निराश तथा खिन्नचित्त रहता था। प्रत्येक ग्राम की आर्थिक स्वावलम्बिता के कारण भी व्यापार में बाधा पड़ी। ईसाई धर्म के निर्भीक वृत्ति वाले उपदेश ने भी लोगों को आर्थिक उन्नति के प्रति पराङ्गमुख कर दिया।

ऐसा प्रतीत होता है कि चर्च और सामन्तों में एक प्रकार का षडयन्त्र सा था क्योंकि चर्च के अधिकारी वेचारे अशिक्षित कुषकों को यह बतलाते थे कि भूमि पर सामन्तों का अधिकार दैवी कृपा के कारण था। चर्च के पास स्वयं बहुत विशाल भूसम्पत्ति होती थी। किसी-किसी जमींदार को आधिपत्य बिशप या एबट के अधीन था। बिशप और एबट सामन्तों का भी कर्तव्य सम्पादन करते थे। उनको रोम के परवर्ती सम्राटों और फ्रेंक शासकों से जो विशेषाधिकार प्राप्त हुये थे उनके कारण सामन्त प्रथा की जटिलता और अधिक बढ़ गई। चर्च के पास योरप की सबसे अधिक भूमि होती थी। सामन्तवाद की प्रथा के उत्तराधिकार पर जो कर लगाया जाता था उससे भी चर्च मुक्त रहती थी जिससे उसकी सम्पत्ति और अधिक बढ़ जाती थी।

यद्यपि चर्च ने मध्य युग की जटिलता को अधिक कर दिया था तथापि इसका प्रभाव लोगों पर कुछ हितकर था। चर्च अधिकारियों ने युग के संघर्षों को कम करने का प्रयास किया। मध्ययुग में चर्च से ही शान्ति और सद्भावना के उपदेश प्राप्त होते थे अन्यत्र युद्ध के गगनसेदी निर्धोष ही सुनाई पड़ते थे। लेकिन चर्च का यह हितकर प्रभाव प्रायः क्षीण ही था। चर्च का उपदेश अरण्य रोदन के ही रूप में था।

सामन्तवाद ने राज्य की शक्ति को बिल्कुल कम कर दिया। राजा केवल नाम से ही सामन्तवाद सामाजिक रचना का अध्यक्ष था। वास्तव में उसकी शक्ति इस बात पर निर्भर थी कि उसको सामन्तों की सन्ध्या किताबी शक्ति थी। वह राजा की निति लोगों द्वारा अभिनिन्दित नहीं किया जाता था परन्तु एक सामान्य रूप में ही लोग उसका समर्थन करते थे। फ्रान्स में सामन्तों की शक्ति राजा से कहीं अधिक थी। जिस प्रकार प्रारम्भ में राजाओं की तुर्बलता के कारण सामन्तों की शक्ति बढ़ गई थी उन्ही प्रकार बाद में सामन्तों की तुर्बलता ने राजाओं की शक्ति को सुदृढ़ कर दिया। जब सामन्तगण अपने प्रदेश में शान्ति की स्थापना अथवा व्यापार की व्यवस्था न कर सके तो लोगों का ध्यान स्वायत्तिक रूप से राजा की ओर गया। जब मध्य यूरोप में व्यापार की उन्नति हुई और व्यापारियों का एक पब्लिक गर्म निर्मित हो गया तो सरदारों की शक्ति कम हो गई और व्यापारियों तथा राजाओं में एक गठबन्धन सा हो गया। जिन लोगों को सामन्तों से किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त हुआ था वे सब राजा की ही ओर आशापूर्ण नेत्रों से देखने लगे और सामन्तों सरदारों के प्रति बिल्कुल असन्तुष्ट हो गये। इन्हीं कारणों से कालान्तर में राजा की शक्ति ही बढ़ गई और सामन्तवाद का धीरे धीरे पतन होने लगा।

सामन्त अपनी अधिकार सीमा में एक न्यायालय की व्यवस्था करता था जिसमें वह स्वयं मुकदमों का निर्णय करता था। बड़े-बड़े सामन्त दो न्यायालयों का प्रबन्ध करते थे। एक न्यायालय में वे अपने अधीन सामन्तों के मुकदमों का फैसला करते थे और दूसरी जगहरी में कुपक दासों के पारस्परिक अभियोगों का निर्णय होता था। इन दोनों न्यायालयों से सामन्त आप काफ़ी अधिक हो जाती थी क्योंकि जो दण्ड कर लगाये जाते थे वे सब सामान्य का ही क्षेत्र में जाते थे।

करता था। मध्यकाल का सामन्त अपने प्राण को दृथेली पर रखने रहता था किन्तु उसका जीवन प्रायः रंगीला होता था। कविता, संगीत, सुरा और सुन्दरी के द्वारा वह अपने हिन्सापूर्ण जीवन को अत्यन्त को कुलु कम करता था किन्तु उसके जीवन में फिर भी युद्ध का महत्व ही अधिक था। मध्यकालीन सामन्तों के शौर्यपूर्ण कार्यों ने अनेक उच्च कोटि की कविताओं को लिखने के लिए प्रेरणा प्रदान की। अंगरेजी में हमें कीट्स की "ईथर ब्याव सेन्ट एन्गनीज" में सामन्तों के जीवन का पर्याप्त विवरण प्राप्त होता है।

सामन्त प्रथा की समीक्षा करने में हमें इस बात को न भूलना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति किसी शासक के कानूनों द्वारा नहीं अपितु इस काल के मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों द्वारा हुई थी। असभ्य जातियों के विध्वंसवादीक आक्रमणों के फलस्वरूप यूरोप में जो अराजकता उत्पन्न हो गई थी उसका अन्त कर के एक सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करने का महत्वपूर्ण कार्य सामन्तवाद द्वारा ही सम्पादित हुआ। आज की दृष्टि से भले ही यह व्यवस्था अनुचित और असंगत प्रतीत हो किन्तु अपने युग की परिस्थितियों के यह काफी सामन्त प्रथा की समीक्षा अनुकूल थी। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने युग में सामन्तवाद ने स्थानीय सुरक्षा के लिए सैन्य-संगठन किया, आर्थिक दृष्टि से इसने कृषि-कार्य की जारी रखना और राजनीतिक दृष्टि से इसने न्याय शासन के लिए स्थानीय न्यायालयों का प्रबन्ध किया। डा० विल हुरेन्ट ने सत्य ही कहा है कि "इतिहास की अधिकांश आर्थिक और सामाजिक रचनाओं के समान सामन्त-प्रथा भी स्थान, समय और मानव स्वभाव की आवश्यकताओं के अनुकूल थी।" (एज आफ फेथ पृष्ठ ५५६)। सामन्तवाद के नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी कुछ कम महत्वपूर्ण न थे। इसने सामन्त लोगों में जिस साहस का संचार किया उसके द्वारा उन्होंने इंग्लैण्ड में किंग जान को मैग्ना कार्टा (Magna Carta) को स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य किया। जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, सामन्तवाद की प्रणय और शौर्य की परम्पराओं ने कितने ही कवियों और उपन्यासकारों को उत्साह और उत्साहेय की रचना के लिए प्रेरित किया। सामन्त प्रथा ने मध्य काल में नारी की स्थिति को ऊँचा उठाने का प्रयास किया। ईसाई धर्म के उपदेशकों ने नारी के स्थान को नीचा करने का प्रयत्न किया था किन्तु सामन्तों ने उसके रूप और शौच की आराधना करके उसका स्थान ऊँचा कर दिया। कितने ही सामन्तों की गणक-गायनाओं को ये भक्तियाँ थीं और उन्हें अपने कार्यों पर नतमस्तक होते देखकर गौरवान्वित होती थीं। कर्म कर्म में भी कर्म सामन्त के शौर्य अथवा शौच पर सुभ होकर उससे प्रणय-दाना करती थीं। यहदेवियों का स्थान भी सन्तोषदायक था। अपने पति के युद्ध में गले जाते पर सामन्त की पत्नी उत्तमोत्तम शरण पर निरीक्षण करती थी और राज्य का प्रबन्ध करती थी। यदि उसका पति पुत्रहीन ही मर जाता था तो वह उसकी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बनती थी और शीघ्र ही उसे दूसरे सामन्त से विवाह करने का भी अधिकार प्राप्त था। अपने पति के जीवन काल में भी वह उसकी अनुचरी न थी बरन सभी जीवन सहचरी थी और उसके ऊपर काफी प्रभाव डालती थी।

आर्थिक दृष्टि से सामन्त प्रथा का योगदान कुछ अधिक महत्वपूर्ण था। यद्यपि व्यापार की दृष्टि से कोई सुविधा प्रदान नहीं की और जिस कृषि प्रणाली को इसने जन्म दिया और विकास किया वह गिनातन्त प्राथमिक थी, तथापि मध्य-युग के कृषकों ने अपने अधिक परिश्रम द्वारा योरोप की बहुत अधिक भूमि-भाग को कृषि योग्य बना दिया। उन्होंने दलदली प्रदेशों को सुखाया, चौथ बनवाये, बनों को साफ किया और नहरों का निर्माण किया, सबके बनवाये, खों का निर्माण किया और कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया। "आधुनिक योरोप उनकी उत्पत्ति है।" विद्वानों में भी एक कार्य में भाग लिया और सन्ध्यास्थियों ने अपने कठोर परिश्रम द्वारा अब प्रदेशों में अपने मउ तथा गायि बसाये। मध्य युग के प्रारम्भ में योरोप का अधिकांश भूभाग बिना जुता हुआ था और निर्जन अरण्य था किन्तु उसके अन्त में पहाड़ीय सभ्यता के लिए उपयुक्त बना दिया गया था। उदात्त मध्य युग की यही सबसे बड़ी विजय और सफलता थी।

यह सत्य है कि मध्य युग का सामन्तवाद अपने युग के अनुकूल था किन्तु उसमें कतिपय गम्भीर दोष विद्यमान थे। यह प्रथा अस्वस्थ निस्सहाय प्राणियों के रक्तशोषण पर आधारित थी परन्तु कदाचित आज के पूंजीवाद की अपेक्षा इसके द्वारा शोषण कम होता था। हम आज के मापदण्ड से सामन्तवाद को तौलते हैं तो हमें बिल्कुल निराश होना पड़ता है क्योंकि सामन्तवाद की आधारशिला ही विषमता थी। आज यह बात सुनकर हमें विस्मय और आश्चर्य होता है किन्तु वस्तुस्थिति यही थी। दास वर्ग के लोग और कृषक-दास, जिनकी संख्या सम्पूर्ण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा अंश थी, अंग्रेजी के एक मुहावरे के अनुसार, कुत्तों का जीवन व्यतीत करते थे। जिस स्वतन्त्रता के लिए संवेदनशील मानव ही नहीं, मूक प्राणी भी तड़पते हैं वह सामन्त-प्रथा में पूर्ण रूप से अज्ञात और अदृश्य थी। मानवता पराजिता और आक्रान्ता थी और सच्ची मनस्विता पराधीनता के कारण हता थी। लेकिन न मालूम इस लघुकाल मनुष्य में कौन सी आत्मा निवास करती है जो उसे सदैव अपने बन्धनों को तोड़ फेकने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करती है। जैसा कि महाकवि शेक्सपीयर ने कहा है कि "पाषाण के बने हुये दुर्ग, पीतल की दीवारें, वायुरहित कारागृह अथवा लोहे की कठोर शृंखलायें आत्मा की शक्ति को अवरुद्ध नहीं कर सकतीं।" फलतः अन्त में सामन्तों के उपीड़न और अपनी पराधीनता के विरुद्ध मनुष्य की आत्मा विद्रोह कर ही बैठी। यह विद्रोह कोई आकस्मिक घटना न थी धरम इसने प्रतिदिन धीरे धीरे सुलगती हुई चिनगारी का कार्य किया। परिस्थितियों ने मनुष्य का साथ दिया और वह सामन्तवाद के बन्धन से मुक्त हुआ। उसने पुनरुत्थानकाल के मनुष्य की स्वतन्त्र आत्मा को मध्य युग में ही जन्म देने का प्रयत्न किया और इसमें उसे कुछ सफलता भी प्राप्त हुई।

सामन्तवाद की सर्वव्यापिनी हिंसा भी इस प्रथा की एक प्रमुख बुराई थी। ईसाई धर्म की रनेह, अनुकम्पा और कर्षणा की उन्नत शिक्षार्थों का स्थान वैगमस्थ, रक्तपात और द्वन्द युद्धों ने ले लिया। कदाचित यह कहने में कोई आशंका नहीं कि सामन्तवादी युग में युद्ध ही कानून था। प्रायः भाई अपने सगे भाइयों के विरुद्ध और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध युद्ध करने में जरा भी हिचकिचाते नहीं थे। ऊपर हमने प्रतिद्वन्द्विताओं में जिन द्वन्द और सामूहिक युद्धों का उल्लेख किया है उनका भी उद्देश्य सामन्तों को युद्ध के लिए तैयार करना था। रक्तपात और युद्ध में सामन्तों की रुचि होती थी। जन्म ने इस हिंसा को कम करने का प्रयास किया था। इस आफ गाट Tintoc of Old नामक नियम द्वारा पुरोहितों, कृषकों, व्यापारियों, तीर्थ यात्रियों तथा स्त्रियों को युद्ध से कोई हानि नहीं पहुँचाने दी जाती थी। उन्हें महासामन्त युद्ध के दूषित प्रभावों से मुक्त रखने का ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक राजा के गुरद्वार, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को युद्ध करना अनुचित समझा जाता था और जो लोग ऐसा करते थे उन्हें अवराधा समझा जाता था जिनके उनमें विषमता उत्पन्न कर देती थी। ऐसे लोग जर्क के समुदायों अथवा समुदायों से दूषित हो जाते थे और अपने मानी जीवन में स्वर्ग-प्राप्ति की आशा से लो धैर्य थे। किन्तु जर्क के शान्ति स्थापना के ये प्रयत्न कोई प्रभावपूर्ण समाधान न हुये। सामन्तों की हिंसानयनी मनीषि में कोई विशेष सुधारजनक अन्तर्गम न उत्पन्न हो सका।

किता भी राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक व्यवस्था का सर्वकारित या चिरस्थान होना अतीव दुर्लभ है। फिर सामन्त प्रथा में, जो वैयक्तिक मानवता पर समुदायित थी विनाश के बीज उत्पन्न में ही विद्यमान थे। जो व्यवस्था महत्ता की अपेक्षा और ताकत की वेदना पर फलती फूलती है उसका विनाश नालिबिगदेय होता है। इसके अतिरिक्त सामन्तवाद का इस सिद्धे जन्म हुआ था कि स्वयं द्वारा निस्सहाय लोगों को सुरक्षा प्राप्त हो सके। शकालों और अपने दुर्गों के कारण सामन्त बड़े शक्तिशाली हो गये थे लेकिन शकाल के आभिचार ने उनके दुर्गों की दीवारों को तोड़ना शुरू किया। अब उनमें सैन्य-शक्ति का हास ही रहता। उनके विरोध में समुदाय में भयानक व्यापारियों का एक वर्ग तैयार हो गया जिसने कालान्तर में सामन्तों की शक्ति को बिल्कुल कम कर दिया। सामन्तों की हृदयता के कारण राजा सुदृढ़ और शक्तिशाली हो गये और राज्य में कई राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। इस सच में के उदय में सामन्त प्रथा का अन्त कर दिया। हम अगले अध्याय में अथवात्त की आर्थिक शान्ति के विषय में पढ़ेंगे जिसने स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों के जन्म और विकास में महत्वपूर्ण योग दिया।

मध्ययुग की आर्थिक क्रान्ति

सभ्यता और संस्कृतियों का उदय तो ग्रामों में हुआ है किन्तु उनका विकास नगरों में हुआ है। सभ्यता के विकास के लिए नगर जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करना अतीव आवश्यक होता है। नगरों के व्यस्त जीवन में सभ्यता विकसित होती है। इतिहास के प्रारम्भ से ही नगर सभ्यताओं के केन्द्र रहे हैं। नगरों ही में विशाल और प्रभावशाली भवन बनवाये जाते हैं, नगरों में कलाकारों, कवियों और वैज्ञानिकों का जमघट रहता है और व्यापार तथा उद्योगों की उन्नति भी नगरों में ही होती है। योरोप में मध्य काल के प्रारम्भ में सभ्यता ने कोई महत्वपूर्ण उन्नति नहीं की, इसका मूल कारण यही था कि इस युग में नगरों की संख्या अत्यन्त नगण्य हो गई थी और मनुष्य का नगर-जीवन हासोन्मुख हो गया था। रोमन साम्राज्य के पतन और बर्बर जातियों के आक्रमणों के फलस्वरूप पश्चिमी योरोप के विख्यात नगर पूर्णतया विनष्ट हो गये अथवा उनका गौरव और वैभव विध्वस्त हो गया। रोम की जनसंख्या, जो पहले दस लाख से अधिक थी, अब घटकर पचास हजार ही रह गई। इंग्लैण्ड में बाथ और फ्रान्स में निगोज पहले महत्वपूर्ण नगर थे किन्तु रोमन साम्राज्य का पतन हो जाने पर ये नगर बिल्कुल विध्वस्त हो गये और इनके केवल ध्वंसावशेष ही रह गये। लेकिन दसवीं शताब्दी के बाद योरोप में व्यापार की उन्नति होने लगी और नगर जीवन का पुनरुत्थान हुआ। एक आर्थिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ जिसने योरोप के पुनरुज्जीवन को सम्भव बनाया और इसी कारण वंश सभ्यता के इतिहास में जिसका महत्व बहुत अधिक है। इस आर्थिक क्रान्ति और नगरों की स्थापना के कई कारण थे।

सूडों ने पश्चिम के ईसाई जगत को निकट पूर्व के अनेक पदार्थों से परिचित कराया। इन वस्तुओं की योरोप में माँग बहुत बढ़ गई और व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इटली में अनेक नगरों की उन्नति हुई और पश्चिमी भूमध्य-सागर के तट पर बहुत से नगरों का उदय हुआ। पहले आन्तरिक व्यापार पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये थे और सामन्तवाद के कारण भी व्यापार अवरुद्ध था। किन्तु राजाओं की शक्ति बढ़ने पर व्यापार की उन्नति प्रारम्भ हुई। राजाओं ने व्यापार से सभी कर उठा लिये और मार्गों में शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करके व्यापार की उन्नति के लिए असुकूल परिस्थितियों उत्पन्न कीं। उन्होंने नाप और तोल के एक सामान्य माप की व्यवस्था करके व्यापारियों की आर्थिक सुविधा प्रदान की। बाह्य व्यापार की उन्नति के लिए मार्ग भी खुल गये। लोगों की उत्तुङ्गता की विभवा (विशालता अन्त) का ज्ञान हो जाने पर जहाज़रानी में सुविधा हुई। अनेक बन्दरगाहों का उदय हुआ और जहाज़ों द्वारा भी व्यापार होना प्रारम्भ हुआ इटली की भौगोलिक स्थिति व्यापारिक उन्नति के असुकूल थी जिससे यहाँ कई समृद्ध बन्दरगाहों और नगरों का उत्थान हुआ। लोगों की मानवीय शक्ति के प्रातःशत जल शक्ति, अश्व शक्ति तथा पानी के द्वारा चलनेवाले मिकों के प्रयोग का ज्ञान हुआ और उन्होंने कम बनाने वाले यन्त्रों को भी बनाना सीख लिया। इस कारण वंश उद्योग-धर्मों की बहुत प्रागत उन्नति हुई और आर्थिक क्रान्ति के लिए रास्ता खुल गया। एक नये सामाजिक वर्ग की उत्पत्ति हुई जो अपने मन के कारण काफी समृद्ध हो गया था और सुरक्षा चाहता था। इस वर्ग के राष्ट्रीय गणतंत्रों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गी तभी जो व्यापारियों और कारीगरों को सुरक्षा प्रदान कर सकती। अतएव यह व्यापार और कारीगर गिन कर एक वर्ग पर रहने लगे और अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने राजावन की व्यवस्था को पसन्द किया। इन परिस्थितियों और व्यापारियों की इस पत्रानि के फलस्वरूप नये नगरों की स्थापना हुई और नगर-जीवन का विकास हुआ।

बिना स्थानों पर प्रकीर्ण सभ्यताओं के काल में नगर अनरिक्त थे यहाँ पर कुछ नगर वेग लिये गणतंत्रों के दुर्गों के निकट ही नगरों की उत्पत्ति हुई और जिस प्राय की जनसंख्या बहुत अधिक थी वही जिन व्यापार की कोई सुविधा उपलब्ध थी वह प्राय ही नगर में परिचित हो गया। नये के निकट ही कुछ नगरों की स्थापना हुई। जिन स्थानों में पहले जलते थे नहरें पर भी नगर बन गये। किन्तु भौगोलिक परिस्थितियों ने नगरों के उत्थान जाने में महत्वपूर्ण

भाग लिया। नदियों और व्यापारिक राजमार्गों के निकट बहुत से नगर बस गये। उत्तरी इटली में वेनिस, जेनोआ, पीसा, क्रोमीना, बोलोगना, मिलान और फ्लोरेन्स नाम के समृद्ध नगरों का उत्थान हुआ। दक्षिणी फ्रान्स में टोलूज, मारसेली और नारबोन्ने, राइन नदी की घाटी में कोलोगने, मेन्ज और स्ट्रेसबर्ग, उत्तरी तथा बाल्टिक सागरों के तटों पर हम्बर्ग, ब्रेमेन और ल्यूबेक तथा इंग्लैण्ड में लन्दन ये सब ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर चौदहवीं शताब्दी तक काफी घने बसे, समृद्ध और विशाल नगर बस गये। मध्य सागर द्वारा पूर्वीय देशों से जो व्यापार होता था उस पर वेनिस और जेनोआ नगरों ने अपना अधिकार सा स्थापित कर लिया। मुस्लिम प्रदेशों से जो वस्तुयें मंगाई जाती थीं उनके बदले में वेनिस और जेनोआ के व्यापारी ऊनी और सलमल के बख्तों का निर्यात करते थे।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि नगर के व्यापारियों की प्रवृत्ति नगर शासन की ही थी। वे अपने नगरों की डाकुओं और लुटेरों से रक्षा करने के लिए राज्य की पुलिस के ऊपर निर्भर न रहे अपितु इसके लिए वे स्वयंप्रयत्न शीत हो गये। उन्होंने अपने नगर का शासन अपने ही हाथों में लिया और अपने को एक (commune) कम्यून अथवा समूह कहना प्रारम्भ किया। नगर निवासियों और व्यापारियों ने एक सुदीर्घकालीन संघर्ष के बाद ही राज्याधिकारियों से नगर शासन की स्वतन्त्रता ग्रहण की। बारहवीं शताब्दी के अन्त तक लोगों ने अपनी नगर शासन की स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी। किसी नगर में सरदारों ने शासन में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया किन्तु अधिकांश नगरों के कम्यूनो पर व्यापारी वर्ग का ही अधिकार रहा। उत्तरी फ्रान्स के नगरों में कम्यूनो की स्थापना सामन्तों के विरुद्ध जन-विद्रोह के कारण हुई। इन नगरों की शासन-प्रवृत्ति जनान्धता आचारों पर थी। इसने प्रजातन्त्र के विकास का मार्ग प्रदर्शित किया। गरीब लोगों को भी नगर राज्य की सम्पत्ति और नागरिकता प्रदान की गई लेकिन वेनिस में शासन कुछ अभिजातगण्य लोगों के हाथों में ही केन्द्रित रहा। अधिकांश नगरों में नागरिक एवं आर्थिक जीवन पर घनाट्टय व्यापारियों का प्रभुत्व और प्राधान्य था। सभी कम्यूनो में व्यापारी संघों या श्रेणियों को स्वतन्त्र सम्झा जाता था और उनके प्रबन्ध में कम्यून कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। कहीं कहीं पर व्यापारी संघ और कम्यून एक ही संगठन के रूप में थे, जैसे साधारणतया ने ही विभिन्न संस्थाएँ थीं। आर्थिक क्रान्ति के इस युग में जनमानस व्यापारियों की शक्ति और प्रभुता सामन्तों की अदृष्टता पलों आधिक थी।

मध्य युग के अधिकांश नगरों की शासन-व्यवस्था समाता के सिद्धान्तों पर आधारित नहीं थी। एरॉय निम्न वर्ग के विघेन कारीगरों को कोई अधिकार प्राप्त न था। आर्थिक जनमानस व्यापारी सारी शक्ति अपने हाथों में रखते थे। वे प्रभुता एक सूत्र से ईर्ष्या करते थे जिसके कारण नगर शासन में बाधा पहुँचनी थी। निवासियों पर कर अधिक लगाये जाते थे। और साथ ही अधिकांश नगर स्वार्थी राजनायिकाओं के वैभव-प्रदर्शन तथा आन्तरिक युद्धों में ही व्यय होता था। विभिन्न नगरों में भी व्यापारिक प्रतिक्रमिपता सर्वत्र चलती ही रहती थी जिससे लोगों पर शरारत बृद्ध झिड़क जाते थे। इन युद्धों में सीमित जन शक्ति की तरह कहाया जाता था। सभी व्यापारी अपने प्रभाव को बचाये रखने के लिये अनुचित उपायों का प्रयत्न करने करते थे। ये इस बात का चरमक प्रयत्न करते थे कि कारीगर अपने संघ में जनमानस पदों और वे उन तैयारों का रक्त शोषण कर सकें। नगर के अधिकारी गृह्यो का जो विधायक करों अपना ह्य पर जो नियन्त्रण रखते थे उससे व्यापारियों का ही हित होता था और गरीब कारीगर पीसा जाता था। सामन्तों की शक्ति का ह्रास हो जाने पर सम्पूर्ण शक्ति एक नूतन वर्ग के हाथों में चली गई और साधारण जन उसी प्रकार स्पीक्षित और परान्त्र था।

इन लोगों के हाथों हुये नगर शासनो के कम्यूनो में कुछ श्रेणें तत्प्र विद्यमान थे। नागरिक लोग इसे असाहचर्यिक अपने शासनो को चुनते थे। अर्थात् नगर शासनो में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त न थे। तथापि इनकी प्रतिनिधि शासन की संज्ञा देने में कोई हर्ष नहीं है। कम्यूनो की प्राथमिक व्यवस्था जो

सामन्त प्रथा की एक मुख्य सुराई थी, उसका नगर शासनों में अनारक्षण किया गया और नये फासूनों का निर्णय किया गया। न्याय की व्यवस्था को अधिक व्यापक और प्रभावशालिनी बनाने का प्रयत्न किया गया। नगर-शासन समिति एक स्वतन्त्र राज्य की भांति थी और प्रायः उन्हीं कार्यों को करती थी जिन्हें एक राज्य करता था। कम्यून के अलग सिक्के होते थे। ये सार्वजनिक हित की इमारतों का निर्माण कराते थे और व्यापार की सुविधा के लिये अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते थे। कम्यूनों के शासन की अधीनता में यूरोप में जो आर्थिक समृद्धि उत्पन्न हुई वह रोमन साम्राज्य के बाद अन्य किसी भी शताब्दी में दिखाई नहीं पड़ी। इस आर्थिक समृद्धि ने सांस्कृतिक उन्नति के लिए समुचित पृष्ठभूमि तैयार की।

हमें मध्यकाल के नगरों और उनके निवासियों के जीवन का भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये। रक्षा के लिए नगर चारों ओर से दीवाल द्वारा घिरे रहते थे। नगरों की जनसंख्या प्रायः बहुत घनी होती थी। भौतिक वैभव मध्यकाल के नगरों से मध्यकाल के नगरों की तुलना नहीं हो सकती। मध्यकाल के नगर आधुनिक गांवों की तरह थे। उनकी सड़कें संकीर्ण और कष्टप्रद होती थीं। उन प्रकाश का भी कोई प्रबन्ध नहीं होता था। इसलिए सारा व्यापार और अन्य सभी कार्य दिनान्त के पृथक् ही समाप्त कर दिये जाते थे। इन नगरों का वाह्य संसार से कोई सम्पर्क न था। नगरों की सड़कें कच्ची थीं जिससे लोगों को बरसात में बहुत कष्ट होता था। लोग सुन्नर पालते थे और नगरों में ही ये सुन्नर घूमा करते थे। नगर निवासियों की स्थिति सामन्तवाद के कृपाक दासों की स्थिति से कोई अच्छी न थी। उनको भांति भांति के कर देने पड़ते थे। यदि वे बाजार में दूकान रखना चाहते या पुल द्वारा अपना सामान ले जाना चाहते या किसी ग्राम से हो कर अपने सामानों सहित जाना चाहते तो एक बड़ा कर देना पड़ता था। नगरों में न जलाशय थे और न थिएटर-भवन और लोगों के कोई मनोरञ्जन की कोई समुचित व्यवस्था न थी। उनके घर कच्चे होते थे जिनमें खिड़कियां नहीं होती थीं। घरों में सुख-सुविधा की वस्तुओं का बहुधा अभाव रहता था। इन भौतिक असुविधाओं के होते हुये भी नगर-निवासियों के जीवन में आनन्द का अभाव नहीं था। बाजारों में बड़ी चहल-पहल रहती थी जहां लोग एक दूसरे से मिलकर परस्पर बातचीत किया करते थे। फेरी वाले घूम-घूम कर अपने सौदे बेचते और कारीगर सानन्द अपना कार्य करते। लोगों के गन्दा कपड़े कपड़े सुन्दर और भड़कीले होते थे। जादूगर की रहस्यमयी कौशलों तथा धार्मिक सुल्लों को देखकर नगर निवासी आनन्दित होते थे। वे परस्पर एक दूसरे को प्रतिभोषों में आमन्त्रित किया करते थे तथा उत्सवों में सम्मिलित रूप से नाच गेते थे। इससे सिद्ध होता है कि मध्यकालीन नगरों में रहने वालों का सामाजिक जीवन स्थित नहीं हो गया था वरन् यह गतिमान था। मनोरञ्जन के अनेक साधन थे जिनमें सर्वोत्कृष्ट लोकोत्थीय है नाटकों का प्रदर्शन। प्राचीन यूनान की भांति मध्यकाल के नगरों में नाटक दिखाने जाते थे जिनको देखने के लिये लोग सड़कों की सभ्यता से एकजुट होते थे। सुगों की कथाएँ देखकर भी मनोरञ्जन प्राप्त करते थे।

जिस कि पहले बताया जा चुका है कि क्रुडों के फलस्वरूप व्यापार की काफी उन्नति हुई। आन्तरिक और वाह्य दोनों प्रकार के व्यापारों की अवस्था उन्नति पर थी। आन्तरिक व्यापार के लिये स्थान स्थान पर मेलें लगा करते थे। मध्यकाल के व्यापारों की अपनी वस्तुयें वेनिस में पहले काफ़ी कठिनाई का अनुभव होता था किन्तु मेलों के द्वारा उन्हें भाव्य वेनिस में सुविधा मिली थी। पश्चिमी यूरप के प्रमुख नगर में शासनाधिकारियों की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद वेनिस के किरी निरिक्षक अन्त में वेनिसी मेलें लगाते थे। दूर दूर से व्यापारी भी इन मेलों में अपनी वस्तुओं का प्रचार और विक्रय करने के लिये आते थे। वेनिसी मेलों का प्रचार और निरीक्षण सार्वजनिकरी या स्वयं व्यापारी मेलों के सदस्य करते थे। व्यापारियों को मेलों में प्रविष्टता की पूरी सुविधा दी जाती थी किन्तु किसी भी व्यापारी को सम्पूर्ण बाजार पर अपनी दवा प्रचार करने का अधिकार नहीं था। उपराशों का निर्णय करने और उपराशियों को उन्नत देने के लिये वेनिसी मेलें का प्रचार का जवाब देती थी। यदि कोई व्यापारी वस्तुओं के दिग्दर्शकों अथवा वाह्य या देशमानी दिग्दर्शकों के लिये मेलों में व्यापार करने का अधिक-

कार छीन लिया जाता था। इस भेदों से अनेक लाभ थे। विभिन्न स्थानों के व्यापारियों के सम्पर्क में आकर लोगों की रूपमण्डकता दूर होती थी और उन्हें वास्तव जगत का ज्ञान प्राप्त होता था। व्यापारियों के अन्दर देशाटन की प्रवृत्ति और व्यापार के प्रति उत्साह की भावना उत्पन्न होती थी।

वास्तव व्यापार के लिए अनेक बन्दरगाह बस गये थे। मार्सलीजा का बन्दरगाह उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को नामक स्थान के चमड़े के व्यापारार्थ विख्यात बन्दरगाह था। बाल्टिक और उत्तरी सागरों से हेरिंग मछली प्राप्त होती थी जिसे लोग बड़े भाव से खाते थे। हॉल मछली का भी शिकार और व्यापार बहुत बड़े परिमाण में होता था। सुस्लाम प्रदेशों से जिन वस्तुओं का आयाज-निर्यात किया जाता था उनका उल्लेख हम क्रूसेडों के सम्बन्ध में कर चुके हैं। क्रूसेडों के बाद उन वस्तुओं के व्यापार में और अधिक अभिवृद्धि हुई। हमें अब उन व्यापारी-संघों के विषय में कुछ जान लेना चाहिए जिनके द्वारा ये व्यापार किये जाते थे और जिन पर ये अपना नियन्त्रण रखते थे।

मध्य काल के आर्थिक जीवन की विशेषता इस बात में है कि इस काल में श्रेणी व्यवस्था (Guild System) का प्रचलन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। व्यापारियों और कारीगरों ने अपने आप को श्रेणियों में संगठित करना प्रारम्भ किया। कदाचित् सुरक्षा और सुविधा की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने श्रेणी-व्यवस्था की अंगनाया। प्रत्येक व्यापारी, व्यापारी संघ का सदस्य होता था। उसे अपने संघ के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना पड़ता था। ग्यारहवीं शताब्दी में केवल व्यापारियों के ही संघ थे और उनके सदस्य वे ही लोग बन सकते थे जो स्वतन्त्र व्यापारी अथवा स्वतन्त्र कारीगर या उद्योगपति होते थे। जो कारीगर दूसरों के ऊपर निर्भर होते थे अथवा फिर्ती उद्योगपति की नौकरी करते थे वे इन संघों के सदस्य नहीं हो सकते थे। व्यापारियों की श्रेणियाँ शनैः शनैः अधिकार प्राप्त करने लगीं और तेरहवीं शताब्दी तक उन्होंने पर्याप्त अधिकार अर्जित कर लिया। उनका संगठन भी औद्युक्तिक म्युनिसिपल बोर्डों अथवा कारपोरेशन की भाँति ही था। बड़े बड़े व्यापारी संघों को काफी स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वे कच्चे माल को शोक भाग से खरीद लेते थे और कारीगरों को संघ के लिए ही सामान बनाने के लिए बाध्य करते थे। व्यापारी-संघ राजाओं का निर्माण करते, बन्दरगाहों को गहरा करने का प्रयत्न करते, मार्गों में पुलों के निर्माणों को नियंत्रित करते, जजानों का नियन्त्रण करते और वस्तुओं का दाम निश्चित करते थे। वे माल में तीन

व्यापारी संघ

बार बार प्रत्येक वस्तु का 'संचित मूल्य' निर्धारित कर देते थे जिसपर लौटा घेचना प्रत्येक व्यापारी के लिए अनिवार्य था। कारीगरों का पारिश्रमिक और उनके कार्यों करने का समय भी व्यापारी संघों द्वारा ही निश्चित किये जाते थे। समय समय पर वे व्यापारियों के प्रयत्नों की टोल लिया करते थे जिससे वे बैईगानी न कर सकें। संघ के अधिकारी इस बात का अत्यन्त प्रयत्न करते थे कि बाजार में मछियाँ और रद्दी माल विपन्न न पाने। वे अपने युग की शान्ति में सक्रिय भाग लेते थे और सभी दुर्भिक्ष-संघों का विरोध करते थे। राजाओं, सामन्तों और चर्च के अभिप्रायों की शक्ति को कम करने का सर्वत्र प्रयत्न करते थे और इन व्यापारी संघों ने कालान्तर में धनवान् यंत्रों और व्यापारियों के एक नये सुदृढ़ सामाजिक धर्म का संगठन कर लिया।

प्रत्येक संघ का एक विशाल कक्ष (Hall) का भवन होता था। यह एक अलंकृत इमारत होती थी। इसमें संघ का दफ्तर लगाया था और सभी अफसर बैठते थे। संघ के अलाभ न्यायालय होते थे और सभी सदस्यों को यह आज्ञा दी गई थी कि वे अपने पारस्परिक झगड़ों का निपटारा पहले संघ के न्यायालय में ही करें और यदि वहाँ फिजला न हो सके तभी राजकीय न्यायालय की शरण लें। वे सदस्यों को पारस्परिक सहयोग की शिक्षा देते थे। प्रत्येक सदस्य को इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि अपने आपसिद्धता भाइयों की वह सहायता करे। व्यापारी संघ अपने सदस्यों की विशुद्धता, शिक्षाचर और नैतिक चरित्र पर भी ध्यान रखते थे। अपराध करते हुये पकड़े जाने पर सदस्यों को दरहकर (Fines) देना पड़ता था। सदस्यों को इन्श्योरेन्स की सुविधा भी भवों द्वारा प्राप्त होती थी और

चिकित्सालयों, श्रानाशालयों, भिन्नागृहों और विद्यालयों का निर्माण भी संघों की ओर से किया जाता था। इन व्यापारिक संघों ने मध्यकालीन योरोप की वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

पहले तो उद्योग-श्रेणियों व्यापार-श्रेणियों में ही सम्मिलित होती थीं और उनका ही एक अन्य रूप प्रकट करती थीं। किन्तु तेरहवीं शताब्दी में उद्योग-श्रेणियाँ अलग से उत्पन्न हुईं। कारीगर बेचारे वस्तुओं के उत्पादक होते

हुए भी व्यापारियों की तुलना में निर्धन होते थे इसलिए उनके संघों की शक्ति भी कम उद्योग-श्रेणियों

होते थे व्यापारी-संघों की राजनीतिक शक्ति और उनके आर्थिक नियमों का मानने के लिए उद्योग-श्रेणियों के सदस्य बाध्य होते थे। प्रत्येक नगर में विभिन्न उद्योग-श्रेणियाँ होती थीं और कोई-कोई नगर अपने किसी उद्योग विशेष के लिए प्रसिद्ध होते थे। लुलाहों की श्रेणियों के लिए इंग्लैण्ड के लन्दन, लिंकन और ब्राक्सफोर्ड नामक नगर विख्यात थे और बाद में यहाँ पर सुनारों, कलाइयों तथा चमड़ा कमाने वालों ने अपने-अपने उद्योग संगठित कर लिये। समय पाकर छोटे से छोटे उद्योगों ने भी अपने-अपने संगठनों का निर्माण कर लिया। प्रत्येक कारीगर को अपने उद्योग-संघ का अनिवार्यतः सदस्य होना पड़ता था। प्रत्येक कारीगर को पहले कुछ दिनों तक संघ के निरीक्षण में अवैतनिक रूप से काम सीखना पड़ता था और काम सीख जाने पर वह संघ का सदस्य हो जाता था। उसे कुछ दिनों तक बहुत थोड़े वेतन पर संघ की सेवा करनी पड़ती थी। एक स्वतन्त्र कारीगर होने के लिए उसे अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था इसके लिए वह अपनी कुशलता की परीक्षा देनी पड़ती थी। संघ का एक स्वतन्त्र कारीगर की हैसियत से सदस्य होने के लिए कारीगर को कुछ रुपये आदि भी देने पड़ते थे।

उद्योग-श्रेणियाँ अपने क्षेत्र में वे ही कार्य करती थीं जो व्यापार संघ करते थे। इन श्रेणियों का संगठन इतना पूर्ण होता था कि कोई भी कारीगर बिना अपने संघ का सदस्य हुये अपने उद्योग को चला नहीं सकता था। प्रति वर्ष उद्योग-श्रेणियों के अधिकारियों का निर्वाचन किया जाता था। श्रेणी के सभी सदस्य गिनतार व्यक्ति की कार्य-निपुणता और धनाढ्यता को ध्यान में रखकर अपने-अपनों को चुनते थे। व्यापारी संघों की भाँति उद्योग-श्रेणियाँ भी कारीगरों के पारश्रमिक और कार्य का समय निश्चित करती थीं और उत्पादित सामग्री का मूल्य निर्धारण भी वे ही करती थीं। अधिक धन होने पर या खरबे बहुत पैसा करने पर ये श्रेणियाँ कारीगरों को बरत देती थीं। इनके पास अपने उद्योगों की सील मुहरें होती थीं जिनका ये अपनी वस्तुओं पर लगा देती थीं जिससे कोई कारीगर नकली बरत व्यापार दूसरों को भोजा न दे सके। श्रेणी के सदस्य जिन अधिकारियों का निर्वाचन करते थे उनमें से कुछ लोग वाडेंन होते थे। ये वाडेंन पैसा पर हुई वस्तुओं का बयानिरीक्षण कर लेते थे तभी वे बाजार में विक्रयार्थ रखी जा सकती थीं खरबे बहुतों को वे खीन करते थे और कर्मा कर्मा उनको बखला दिया करते थे। उद्योग श्रेणियाँ अपने सदस्यों के पारश्रमिक भरणों का निर्माण भी किया करती थीं। मरण, निर्धन और बुरे कारीगरों की रक्षा का ध्यान रखा जाता था और श्रेणियाँ थीं और से उनका सहायता दी जाती थी। निःसहाय, स्कूल और सांस्कृतिक हित की वस्तुओं का निर्माण कराया जाता था। मध्य युग में ये श्रेणियाँ काफी उपयोगी संस्थायें थीं किन्तु अपने कुछ मूल दोषों के कारण के निरस्थायिनी न हो सकीं।

व्यापारी संघ और उद्योग श्रेणियों के संगठन की आधारशिला पूर्ण समता की भावना नहीं थी। इनमें धन-सम्पन्न व्यापारियों और उद्योगपतियों का प्रभुत्व रहता था और वे छोटे व्यापारियों और कारीगरों का शोषण करने का प्रयत्न करते थे। छोटे कारीगरों को काम बहुत करना पड़ता था। किन्तु पारश्रमिक बहुत कम मिलता था और उनके स्वतन्त्र कारीगर धन जाने की आशा भी बहुत ही कम होती थी। संघों के प्रमुख अधिकारियों द्वारा उनके आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण स्थापित कर लेने से राजाओं को काफी हानि होने लगी। अतएव वे इनके विनाश की सोचने लगे। राजाओं की शक्ति बढ़ जाने पर इन संघों और श्रेणियों की स्वतन्त्रता और शक्ति का ह्रास होने लगा और आर्थिक युग की प्रसिद्ध औद्योगिक क्रांति ने इनका अन्त कर दिया।

सामन्त युग का अधिकांश व्यापार प्रायः विनिमय के माध्यम से होता था किन्तु दसवीं शताब्दी के उपरान्त व्यापार की अभिवृद्धि होने पर कय-विकय का माध्यम विनिमय ही नहीं सकता था। व्यापार की उन्नति के लिए सिक्कों का प्रचलन आवश्यक था। हम इस युग में सिक्कों का प्रचलन एक विस्तृत पैमाने पर होता हुआ देखते हैं यद्यपि बैंक, ऋण-प्रथा और सिक्कों का रूप काफी दोषपूर्ण था। व्यापार की उन्नति के लिए ऋण व्यवस्था का होना भी अनिवार्य होता है किन्तु ईसाई जगत में ऋण देना और व्याज लेना धार्मिक आधार पर निन्द्य समझा जाता था। धर्माधिकारी ईसाइयों को ऋण व्यवस्था की बुराईयों बतलाते थे इसलिए इसका अवलम्बन करना वे पाप समझते थे। यही कारण था कि पश्चिमी योरप में यहूदी लोग ऋण देने का कार्य करते थे। यहूदी महाजन रुद की एक लम्बी दर रखते थे और ऋण लेने वाले से व्याज की गहरी रकम प्राप्त करते थे। तेरहवीं शताब्दी तक ऐसे अनेक ईसाइयों ने काफी धन इकट्ठा कर लिया जो अपने धन को गरीबों में वितरित करना या चर्च को समर्पित करना नहीं चाहते थे। इस धन का प्रयोग वे अपने व्यापार में करने लगे। वे ऊन खरीद लाते थे और जुलाहों से कपड़े बुनवा कर स्वयं बेचते थे। जब ऊन काफी सस्ता रहता था तभी वे खरीदते थे और कम मजदूरी देकर वे जुलाहों से ऊनी बख बुनवा लेते थे। इस प्रकार लाभ का एक बहुत बड़ा अंश वे अपनी जेब में रखते थे। इन व्यापारियों की वस्तुओं का मूल्य निश्चित करना भी सरल न था क्योंकि वे कच्चा माल खरीदते कहीं थे, वस्तुयें दूसरे नगर में बनवाते थे और सामान बेचते कहीं और थे।

पश्चिमी व्यापारियों के इन कार्यों ने व्याज-प्रथा का भी प्रचार किया। योरप के कुछ देशों जैसे इटली और फ्रांस में देहाइयों ने कर्ज देना का काम बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया और कुछ समय बाद वहाँ पर ईसाई महाजनों की संख्या गहूरियों से अधिक हो गई। बाद में खर्च ने भी कुछ परिवर्तित रूप में ऋण-व्यवस्था का सम्बन्ध कर दिया। इटली में बारहवीं शताब्दी में वेनिस के कुछ लोगों ने एक ऋण समिति कायम की जहाँ से लोग आनन्द्यता करने पर रुपये उधार ले जाते थे। फ्रांस में सेन्ट एन्ड्री के एबी के द्वारा बैंक-कार्य इतनी कुशलता से किया जाता था कि शीघ्र ही इसका कार्य बहुत विस्तृत हो गया और प्रचन्धादि के लिए गहूरियों को तौकर रखवा जाने लगा। नाइट्स टेमलर नामक संस्था राजाओं तथा राजकुमारों, सामन्तों और सरदारों तक को व्याज पर रुपये उधार देती थी। इटली में बैंकिंग की प्रगती का सबसे अधिक निष्कर्ष हुआ। इटली के बैंकों ने लाभ तो बहुत अधिक लठाया किन्तु साथ ही साथ लन्दोंने व्यापार की उन्नति में महत्वपूर्ण कार्य किया। क्रेडिट, डेबिट, बैंक आदि शब्दों की उत्पत्ति, विनियम प्रयोग लगभग सभी योरपीय भाषाओं में व्यापारिक भाषा में करती हैं, इटालियन भाषा के इन शब्दों (credito), (debito) और (banca) आदि द्वारा हुई है। तेरहवीं शताब्दी तक ये बैंक वे ही कार्य करने लगे थे किन्तु आधुनिक भक्त रहते हैं। अतः ही फ्लोरेंस और सियेना के नगरों में भी ऐसे बैंक स्थापित हो गये जहाँ लोग अपनी वस्तुयें जमा कर सकते थे। इनको भी फ्लोरेंस और सियेना के बैंक ही एकत्र करते थे। वे एक निश्चित रकम धर्म का देते थे और बाकी आधा कट रखते थे। वे बैंक "पेप" का धन बसूल करने वाले" फंड्र माने लगे। व्यापार की जाफों सम्बन्ध हो जाने पर सोम के लम्बके, विनियम प्रचलन बहुत पहले ही बन्द हो चुका था, फिर से चलाने लगे। फ्लोरेंस नगर में फ्लोरेंस और पेरिस में अकेले नामक सिक्के चलाने लगे।

दोहवीं शताब्दी में दीपा का प्रचलन भी हुआ। जैसा कि व्यापारियों के कार्यों का वर्णन करते हुए संकेत किया जा चुका है कि वे अपने सदार्यों को बीमा की सुविधा प्रदान किया करते थे। ऊपर हमने मध्यकाल की इस आर्थिक क्रांति पर जो विचार किया है उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इतने आधुनिक योरप को जन्म दिया। पुनरुज्जीवन के बाद की व्यापारिक सभ्यता (Mercantile Civilization) की नींव मध्य युग में ही डाली जा चुकी थी। इतने सामन्तवाद का अन्त करके और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना में सहायता प्रदान करके पन्द्रहवीं सदी तथा बाद के योरपीय व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान किया। व्यापार और उद्योग की उन्नति ने योरप के धन और शक्ति तथा ज्ञान में अभिवृद्धि की और सभ्यता के प्रसार को सम्भव बनाया। आर्थिक सगुदि और व्यापारिक सभ्यता का ऐसा

क्षीत प्रवाहित हुआ कि उसके प्रबल प्रवाह में वे सब बाधाएँ और रुकावटें वह गर्ध' जो मानव सभ्यता के विकास-पथ को अवरुद्ध कर लेती है' । व्यापार के बहाने लोगों को विदेश-भ्रमण का जो सुअवसर प्राप्त हुआ उससे उनके ज्ञान में बहुत अधिक अभिवृद्धि हुई । मध्य युग की आर्थिक क्रान्ति इस महत्वपूर्ण तथ्य का समर्थन करती है कि सभ्यता के विकास का एक क्रम होता है, यह एक ही दिन या वर्ष में ही उत्पत्ति पर नहीं पहुँच जाती । योरप में आधुनिक युग को प्रारम्भ करने वाले पुनरुज्जीवन के उदय में इस क्रान्ति का कोई कम महत्वपूर्ण योग नहीं था ।

—:०:—

तेईसवाँ अध्याय

मध्यकाल में राष्ट्रीय राज्यों का उदय

रोमन साम्राज्य के अधीनस्थ लगभग सम्पूर्ण पश्चिमी योरप एक ही शासनसूत्र में रहा किन्तु इसके बाद अनेक छोटे छोटे राजनीतिक भाग उत्पन्न हो गये जिनको हम सामन्तवाद के सम्बन्ध में पढ़ चुके हैं। सामन्तवाद का प्रचलन कई शताब्दियों तक रहा और राजाओं की शक्ति केवल नाम के ही लिये थी। किन्तु मध्य युगों की समाप्ति के कुछ पूर्व पश्चिमी योरप में कई राष्ट्रीय राज्यों का उदभव हुआ और लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना की लहर उत्पन्न हुई। जर्मन आक्रमणकारी विभिन्न देशों में बस गये और वहाँ के निवासियों से घुल मिल गये। कालांतर में इन्हीं देशों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। इटली और जर्मनी की स्थिति राष्ट्रीयता के विकास के लिये अनुकूल न थी। इटली में बड़े बड़े ध्यापारिक नगर अपने स्वशासन की रक्षा के लिये प्रयत्न करते थे और राजाओं की शक्ति का समर्थन करने की तैयार न थे और पोप तथा सम्राट में भी अधिकार के लिये द्वन्द्व हुआ करता था। इन कारणों के फलस्वरूप इटली में मध्य युग में किसी राष्ट्रीय राज्य की उत्पत्ति न हो सकी। जर्मनी में सम्राट अपने सामन्तों के ऊपर कोई प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं स्थापित कर सका, फलतः वहाँ वार्षिक शक्ति सामन्तों के ही हाथों में रही। अन्य देशों में जैसे फ्रांस और इंग्लैण्ड राजाओं ने अपनी शक्ति काफी बढ़ा ली और राज्यों की स्थापना की। इंग्लैण्ड और फ्रांस के लोग अलग अलग राष्ट्र हो गये अर्थात् इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयता का नाम भी न था। मध्य युग में स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैण्ड में भी राष्ट्रीयता का उदभव हुआ। हम इन सब देशों में राष्ट्रीय राज्यों की उत्पत्ति के कारणों और उनकी परिस्थितियों के ऊपर अलग अलग विचार करेंगे।

इंग्लैण्ड में विभिन्न आक्रमणकारियों के सामन्तों से एक राष्ट्रीय राज्य की उत्पत्ति हुई। इन आक्रमणकारियों में ऐंग्लो-सैक्सन, नार्मन और डेनिस प्रमुख थे। इंग्लैण्ड के इतिहास में नार्मन लोगों का विजय प्राप्त महत्व रखती है क्योंकि इसने विट्टेन के एकिकरण का मार्ग प्रदर्शित किया। यद्यपि कई शताब्दियों बाद ही इंग्लैण्ड के साथ वेल्स, स्कॉटलैण्ड और आयरलैण्ड का एकिकरण हो सका तथापि इसकी शायदा नार्मन विजयों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पहले तो नार्मन आक्रमणकारियों ने इंग्लैण्ड के निवासियों की विभिन्न प्रकार से शोषण किया। वे उनको उत्पीड़ित करते थे और उनकी भाषा का निरस्तार करते थे। अंग्रेजी भाषा का व्यवहार केवल साधारणजन ही करते थे, विद्वानों के व्यवहार का भाषा लैटिन थी और शिक्षा लोगों की भाषा फ्रान्सीसी थी। किन्तु धीरे धीरे इस प्रकार की विद्वेषपूर्ण मनोवृत्ति का अन्त हो गया और नार्मन आक्रमणकारियों और इंग्लैण्ड के मूलनिवासियों में परस्पर समन्वय उत्पन्न हुआ। दोनों जातियों में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुये और नार्मन फ्रान्सीसी तथा इंग्लैण्ड की भाषा के परस्पर समन्वय से ही अंग्रेजी के वर्तमान स्वरूप का विकास हुआ। अन्तर ने अपनी प्रख्यात पुस्तक कैम्ब्रिजर्स वेल्स की रचना इरी भाग में की और वाइकिलफ ने इस भाग में ही वाइकिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। इंग्लैण्ड में विलियम विजेता William, the Conqueror का शासन उल्लेखनीय है। उसने वही ही बुद्धिमत्तापूर्वक देश का शासन किया। देश में कुछ प्रचलित नियमों के ही आधार पर उसने अपनी शासन-व्यवस्था का संगठन किया। इस शासक ने एक शक्तिशालिनी केन्द्रिय सरकार की स्थापना करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की। उसने दमन किया। यद्यपि शासन-संगठन में सामन्त-प्रथा का आशय महशुस किया गया था तथापि हम बात का विशेष ध्यान रखना गया कि सभी सामन्त राजा के प्रति ही उत्तरदायी हैं। इस प्रकार राजा की शक्ति को सुदृढ़

रखने का प्रयत्न किया गया। विलियम विजेता ने अपनी सम्पूर्ण प्रजा की सम्पत्ति का लेखा तैयार करने का आदेश दिया जिससे वह कर की उचित व्यवस्था कर सके।

कानून के विकास की दृष्टि से हेनरी द्वितीय (११५४-११८९) का शासन काल इंग्लैण्ड के इतिहास में महत्वपूर्ण युग है। इंग्लैण्ड की न्याय व्यवस्था उसके पहले काफी गड़बड़ थी। उसने 'अजाइजेज' नामक योग्याओं द्वारा इंग्लैण्ड की न्याय प्रणाली को जन्म दिया। जूरी-प्रथा का उद्भव उसी के समयमें हुआ। आज भी ग्रेट ब्रिटेन में कानूनी व्यवस्था की मूलभूत विशेषता जूरी प्रथा ही है। उसी की एजाइजी आफ क्लेरेन्डोन में इंग्लैण्ड की ग्रैंड जूरी का स्रोत खोजा जा सकता है। लोगों को इस बात के लिए खुना जाता था कि वे जिन अपराधों को दण्ड्य समझते हैं उनका सूचना जूरी को दें।

कामन लॉ के विकास का भी श्रेय हेनरी द्वितीय को ही दिया जा सकता है। इंग्लैण्ड के कानून को लिखित रूप प्रदान नहीं किया गया। इस कानून का आधार सामाजिक नियमादि थे। इंग्लैण्ड में पार्लियामेंट का जन्म भी मध्य युग में ही हुआ। मैग्ना कार्टा को सन १२१५ में राजा ने स्वीकृति प्रदान की जिससे शासन में लोकतन्त्रात्मक तत्वों का उद्भव होने लगा। इन सब बातों से लोगों में अपने देश के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। इस देशानुराग की भावना को महाकवि शेक्सपीयर ने अपने नाटक किंग रिचर्ड में अभिव्यक्ति प्रदान किया है।

बारहवीं शताब्दी के पहिले फ्रान्स में राष्ट्रियता का उदय न हो सका। संयुक्त फ्रान्स का प्रथम राजा फिलिप आगस्टस था। सन ११८० ई० में उसने जब राज्य सिंहासन पर अधिकार किया था उस समय फ्रान्स में सामन्तों की शक्ति बहुत अधिक थी और इंग्लैण्ड का विदेशी नरेश फिलिप आगस्टस से अधिक शक्तिशाली था। परन्तु उसने अपनी मृत्यु के पूर्व यह प्रमाणित कर दिया कि उसकी शक्ति समस्त सामन्तों से कहीं अधिक थी। उसने फ्रान्स के सुदूर भागों में भी अपना प्रभाव जमाया। उसने उन रिवाजों को विनष्ट कर दिया जो सामन्तवादी समाज के लिए अनुकूल थे किन्तु राजा की शक्ति के विरुद्ध थे।

उसने सामन्तों की शक्ति को कम करने के लिए प्रणाली का प्रचलन किया और एक राष्ट्रीय सैन्य का संगठन किया। उसने अपनी प्रजाओं के अधिकारों का बड़ा प्रमाण प्रदर्शन किया और उनको कुछ सम्पन्न जिले देने के लिए बाध्य किया। उसने इंग्लैण्ड के राजा जॉन को सामन्ती, अज्ञान, दुरेन और पाहटी पर से अपना अधिकार छीनने के लिए विवश किया। फिलिप राजा के राज्य की सीमा का बड़ा विस्तार हुआ और देश की अधिकांश भूमि पर उसका अधिकार हो गया। फ्रान्स के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब कि एक राजा की शक्ति समस्त सामन्तों की अपेक्षा अधिक हो गई।

फिलिप के बाद की तीन शताब्दियों में राष्ट्रीयता के विकास का कार्य अधिक वेग के साथ सम्पन्न हुआ। राजा की शक्ति में दिनोदिन अभिवृद्धि होती गई और एक एक करके बड़े बड़े सामन्तों को राजा के सामने आगम सम्पन्न करना पड़ा। उनके द्वारा अधिकृत राजस्व को राजा अपने अधिकार में करने लगे। नवम-दुई को सामन्तों की शक्ति का दमन करने का श्रेय प्राप्त है। उसने नगर के घनी व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया और उन्हें अपने वश में कर के अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसने सामन्तों को इस उपाय के लिए विवश किया कि वे राजकीय न्यायालयों में ही अपने मामलों का निगम करायें और अन्याय निगम राजकीय न्यायालय का ही मान्य होया। इस प्रकार दुई नवम के फ्रान्स में सामन्तों के अन्त निर्यात व्यापारियों की शक्ति को कम कर दिया। फिलिप नवम ने राजा के अधिकार को अभिवृद्धि की। उसने पोप जॉन्निंग अफन को भी एक प्रश्न पर पराजित कर दिया। फ्रान्स में राष्ट्रीय भावों के विकास में ती वर्षों के युद्ध (Hundred years war) से काफी सहायता मिला जहाँ इस युद्ध ने फ्रान्स के विपत्तियों को काफी कम हुआ। इस युद्ध के पञ्चमस्त प्रारम्भिकियों के दृष्टियों में जहाँ उन्नत राष्ट्रियता के साथ उन्नत लोको जहाँ जहाँ उनका अधिकार था वहाँ से अर्थोन्नत बना दिया गया। फिलिप ने सन १२५४ तक फ्रान्स का अधिकार रखा। फ्रान्स में शक्ति शक्ति दुई राजा की शक्ति निर्यात हो गई।

स्पेन में मूशों के आधिपत्य के विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। सन् १२३८ तक मुसलमानों को स्पेन के बाहर खदेर दिया गया। इस समय स्पेन के प्रायद्वीप में तीन राज्य थे, आरागन, केस्टाइल और पुर्तगाल। पहले पुर्तगाल केस्टाइल का अधीनस्थ राज्य था किन्तु सन् ११४० में पुर्तगाल के शासक ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। उसने राजा की उपाधि ग्रहण कर ली। केस्टाइल और आरागन में परस्पर युद्ध हुआ करते थे किन्तु सन् १४७९ में आरागन के फर्डिनेन्ड और केस्टाइल की उत्तराधिकारिणी आइजाबेला में परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने से दोनों राज्यों में एकता हो गई और जब प्रिन्स को विजित कर लिया गया तो समस्त स्पेन को एक ही शासन व्यवस्था के अधीन किया गया। अब स्पेन एक राष्ट्र हो गया। फर्डिनेन्ड और आइजाबेला ने स्पेन में निरंकुश राजतन्त्र स्थापित करने में काफी सफलता प्राप्त की। उन्होंने सर्व न्यायालयों की कुछ शक्तियाँ हटान लीं और सामन्तों की शक्ति को कम कर दिया। उन्होंने यह घोषित किया कि उनके राज्य में जितने भी यहूदी हैं वे या तो ईसाई धर्म स्वीकार कर लें या स्पेन को छोड़ कर बाहर चले जायें। सेना की शक्ति को भी उन्होंने सुदृढ़ किया। इन दोनों के प्रयत्नों ने स्पेन की शक्ति में इतनी अधिक अभिवृद्धि की कि बाद में चलकर अठारहवीं शताब्दी में पश्चिमी जगत में स्पेन ही सर्व शक्तिशाली राष्ट्र हो गया।

मध्य युग की समाप्ति के समय योरप में पोलेण्ड सब से बड़ा राज्य था परन्तु किन्तु यह न तो सब से अधिक शक्तिशाली था और न सब से अधिक समृद्ध। सन् १३८६ ईसवी में पोलैण्ड और लिथुनिया नामक राज्य एक वैवाहिक सम्बन्ध के द्वारा परस्पर संयुक्त हो गये। पोलेण्ड में सामन्तों की शक्ति इतनी अधिक हो गई कि राजा केवल नाममात्र ही रह गया। वे लोगों को सताते थे और विविध प्रकार से उनको अपमानित करते थे। सामन्तों के अन्याय और अक्षीड़न ने पोलेण्ड की शक्ति को इतनी खोखली कर दिया कि अठारहवीं शताब्दी में तीन शक्तिशाली राज्यों ने मिलकर देश का विभाजन कर दिया। पोलेण्ड का विभाजन योरपीय राजनीति की स्वार्थपरता और अन्याय-नीति को सूचित करता है किन्तु इसके लिए समस्त दौष हम इन राज्यों के ही गले नहीं मढ़ सकते क्योंकि पोलेण्ड की आन्तरिक दुर्बलता ने उनको इस बात का आमन्त्रण दिया कि वे हस्तक्षेप द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि करें।

स्विटजरलैण्ड के राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया काफी अलग-थलग है। स्विटजरलैण्ड के निवासी स्वतन्त्रपथियों और वीर थे और उन्होंने अपने को पारसिक, रोमन, फ्रेंक, जर्मन, इत्यादि से अलग कर लिया। उन्होंने राजाओं, प्रिन्सों और सामन्तों का खटकर विरोध किया और इस प्रकार स्वतन्त्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया। अठारहवीं शताब्दी के बाद स्विटजरलैण्ड वालों ने अपने देश में एक गणराज्य सरकार स्थापित की। अठारहवीं शताब्दी में स्विटजरलैण्ड की तरह योरप में कोई अन्य देश नहीं था। स्विटजरलैण्ड ने सगरी प्रांतों (cantons) में आपस में मिलकर जर्मनी, इटली और फ्रान्स से आये हुए विरोध के विनाश की ओर दिव्यता के निर्यातों के नेतृत्व में स्विटजरलैण्ड पर आक्रमण करने के लिए आये थे, पराजित कर दिया। मध्यकाल शताब्दी के अन्त समय में स्विटजरलैण्ड साम्राज्य से विलुप्त हुए हुए हुए और वहाँ एक गणराज्य स्थापित किया गया।

योरप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय का राजनीतिक महत्त्व विशेष है किन्तु इसका पूर्ण प्रस्तुतन मध्य युग में न हो सका। पश्चिम योरप साम्राज्य के कारण राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना सम्पूर्ण योरप में नहीं हो सकी और न राष्ट्रीयता के भावों का सर्वत्र प्रसार ही। मुसलमानों के आक्रमण के बाद राष्ट्रीयता और देशभक्ति की एक लहर सी दौड़ पड़ी। इसके विषय में हम आगे चलेंगे। अब हम मध्य युग की संस्कृति का अध्ययन करेंगे।

चौबीसवाँ अध्याय

मध्य युग की योरोपीय सभ्यता और संस्कृति

मानव-सभ्यता का इतिहास जानने के लिए हमें सभी कालों की सांस्कृतिक अवस्था से अपने को अवगत कराना पड़ता है। प्राचीन मिस्र, यूनान अथवा रोम की सभ्यता का आकर्षण और जादू जिन पाठकों के मस्तिष्क पर जम चुका है वे मध्य-कालीन सभ्यता की अवहेलना की दृष्टि से देखना चाहेंगे किन्तु यह बात सर्वथा अनुचित है। मध्य-काल की योरोपीय सभ्यता सांस्कृति आदान-प्रदान तथा समन्वय का द्योतक करती है और इस महत्वपूर्ण तथ्य की पुष्टि करती है कि सभ्यता के लिए कूपमण्डकता से अधिक हानिकारिणी कोई दूसरी वस्तु नहीं है और आराजकता तथा अव्यवस्था भले ही सभ्यता के विकास-क्रम को कुछ काल के लिये अवरुद्ध कर दें किन्तु अन्ततोगत्वा मनुष्य की किष्कीर्षिणी और प्रगति की इच्छा ही विजयिनी सिद्ध होती है। मध्यकाल के अन्त में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसने आधुनिक विश्व के निर्माण में बहुमूल्य सहायता प्रदान की इस सभ्यता में अनेक सभ्यताओं का सम्मिश्रण था जिससे अध्ययन की दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है। जब हम मध्य युग की सांस्कृतिक देनों का उल्लेख करेंगे तब इस सभ्यता का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जायगा। इस समय हमें इसके स्वरूप पर विचार कर लेना चाहिये। सर्वप्रथम हम शिक्षा और दर्शन की ही और अभिमुख होते हैं।

मध्ययुगीन योरोप में शिक्षा की उन्नति काफी हुई। शालेय ने शिक्षा की आवश्यकता पर जो बल प्रदान किया उसे हम देख चुके हैं। उसने एक विद्यालय स्थापित कराया था और अन्य स्थानों से विख्यात और विद्वान अध्यापकों को बुलाकर उन्हें विद्यालय में अध्यापन कार्य करने के लिये नियुक्त करता था। शार्वर्य की मृत्यु के पश्चात् शिक्षा का दायित्व चर्च के ऊपर आ गया। चर्च ने शिक्षा में यूनानी और लैटिन भाषाओं का अध्ययन निकाल दिया क्योंकि इस अध्ययन का चर्च की शिक्षाओं से कोई सम्बन्ध न था बल्कि चर्च की विचारधारियों से इसका विरोध था। चर्च की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य केवल यही था कि वह लोगों को चर्च के कार्यों का सम्पादन करने की योग्यता प्रदान करे, इसलिए पाठ्य क्रम में प्रार्थना गीतों, स्तोत्रों और व्याकरण लेखन तथा अंकगणित आदि विषय ही थे।

जब आक्रमणकारियों ने देराई भाँ खींचा तो चर्च का प्रभुत्व बहुत अधिक बढ़ गया। चर्च के अभिकारियों ने नये अनुयायियों को शिक्षा देने की आवश्यकता का अनुभव किया। पाठशालाएँ स्थापित की गईं जहाँ पर लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। चर्च की शिक्षा में लैटिन-विद्या की ओर कम और नैतिक उत्थान की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। चर्च द्वारा स्थापित विद्यालयों में इतनी-कम मात्रा में ज्ञान को गौण स्थान प्राप्त था। शायद चर्च के अधिकारी इस ज्ञान को प्रदान करना अपना कर्तव्य ही नहीं समझते थे। जर्मनी में चर्च-अध्यापकों की संख्या बहुत अधिक थी। उन विद्यालयों में शिक्षा निष्पुलक दी जाती थी। बार्वी शताब्दी की मध्य-वर्षों के आसपास ही पाठशालाएँ अपना कार्य करती रहीं और इन्होंने "ओक्सफोर्ड देन्स" को जन्म दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय विश्व के क्षेत्र में जर्मनी फ्रांस की अग्रणी नहीं आने लगी हुआ था। फ्रांस के विद्वानों की वैज्ञानिक-विषयन बंश के पतन और उत्तर के आक्रमणकारियों द्वारा सहसा चकता गया। चर्च में जिन पाठशालाओं की स्थापना कराई थी उनमें जर्मन शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। कोई पुस्तक नहीं लिखा जाता था किन्तु ज्ञान लोगों को मख-मखारण्य शुल्क देना पड़ता था। कुछ पाठशालाओं की अवस्था काफी सुतो-सुतो-सुतो थी। केन्टरबरी के युद्ध में एक संदेश

पुस्तकालय था जिसका मंत्रित्व पद मध्य युग के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक जान आघ सेलिसबरी ने भी ग्रहण किया था।

चर्च-पाठशालाओं में शिक्षा का माध्यम लैटिन थी। सात "उदार कलाओं" (Liberal Arts) की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। इनको दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। पहले को ट्रिवियम (trivium) और दूसरे को क्वाड्रियम कहते थे। ट्रिवियम के अन्तर्गत व्याकरण, व्याख्यान कला और तर्क शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता था और क्वाड्रियम में अंकगणित, ज्योमिति, ज्योतिष और संगीत—ये चार विषय सम्मिलित थे। इन सालों "कलाओं" का रूप बिल्कुल आधुनिक न था बल्कि इनका अर्थ आज के अर्थ से काफी भिन्न था। विद्यार्थियों को अनुशासन और आभाषालन पर बहुत ध्यान देना पड़ता था। उनको अध्यापकगण कोड़े से दण्ड देते थे। चर्च के अधीन शिक्षा का स्वरूप अत्यन्त सीमित था किन्तु कुछ शिक्षित यूनानियों और अन्य लोगों के ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने पर शिक्षा का विषय और क्षेत्र कुछ विस्तृत हो गया। सिकन्दरिया और एन्टियोक के विद्यालय, जो पहले अपनी दार्शनिक शिक्षा के लिये प्रसिद्ध थे। इस समय ईसाईयों के अधिकार में आ गये और यहाँ पर ईसाई धर्म के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाती थी किन्तु अन्य प्रकार की विद्या की उपेक्षा नहीं की जाती थी। इन विद्यालयों में यूनान और रोम के इहलोक-परक साहित्य का भी पठन-पाठन होता था। लेकिन इस प्रकार की पाठशालायें अधिक दिन तक उन्नति न कर सकीं। चर्च के धार्मिक दृष्टिकोण की संकीर्णता के कारण ईसाई शिक्षा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा में बौद्धिक और तार्किक आलोचना-वृत्ति का प्रायः बिल्कुल अभाव था।

धार्मिक प्रकृति ने शिक्षा के स्वरूप में महान परिवर्तन उपस्थित कर दिया। व्यावसायिक और व्यापारिक नगरों में ऐसे शिक्षालय खोले गये जहाँ पर बालकों और युवकों को उद्योग-पेशों की शिक्षा दी जाती थी। विभिन्न आर्थोमिक्त प्राणियों लोगों को अपने अपने पेशों में कुशलता प्रदान करने के लिए पाठशालाओं की व्यवस्था करती थी। यहाँ पर लोग शिक्षा प्राप्त कर अनुभव और कुशल करीगर हो जाते थे। इस प्रकार की शिक्षा के प्रारम्भ हो जाने पर ऐसी पाठशालायें बाली गईं जहाँ पर इहलोक परक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि चर्च के अधिकारियों ने इस शिक्षा का बहुत विरोध किया तथापि इन पाठशालाओं की उन्नति में रुकावट नहीं उत्पन्न हो सकी। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को शुल्क देना पड़ता था। कुछ अध्यापकों ने व्यक्तिगत रूप से पाठशालायें स्थापित की थीं जहाँ पर वे विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे और उनसे कुछ शुल्क प्राप्त करते थे। सामन्तों के बालकों की शिक्षा का भी प्रबन्ध होता था किन्तु इस शिक्षा के पाठ्य-क्रम में लिखने पढ़ने का कोई स्थान नहीं था। बालकों को राजसभाओं और सामन्तवर्ग के शिष्टाचार की शिक्षा दी जाती थी और अश्वारोहण तथा शस्त्राभ्यास ये ही शिक्षा के प्रमुख विषय थे। जिस बालक को अपने बालक सामन्त बनना होना था उसे उतना पितृ किसी सामन्त के घर भेजा जाता था जहाँ पर बालक अपने गुरु की सेवा करता था और उनसे आचरण-सामन्त की शिक्षा ग्रहण किया करता था। इकींग नर्ष की आयु-पर्यन्त वह अपने सामन्त गुरु के यहाँ रहता था बाद में वह ही सामन्त हो जाता था। मध्य युग की शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देन है- विश्वविद्यालयों की स्थापना। इसलिए हमें अब मध्य युग के विश्वविद्यालयों का भी कुछ शान प्राप्त कर लेना चाहिए।

मध्य युग में विश्व-विद्यालयों की स्थापना एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना है। विश्वविद्यालयों के उदय के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण तो था यूनान के दर्शन और विज्ञान तथा रोम के कानून का पुनरुत्खनान। तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही लोगों की आभिरुचि तब शिक्षा की ओर हुई। इसके अतिरिक्त सुयोग्य व्यक्तियों की मर्मा भी इस युग में बढ़ गई। राज्य और चर्च को योग्य और सुशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी। शिक्षा ही चर्च और राज्य के उभर पदों की प्राप्त करने का साधन थी। विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ जाने पर अध्यापकों की आवश्यकता पड़ी जिससे अध्यापन-कार्य भी एक प्रमुख व्यवसाय हो गया। महत्वकांक्षी विश्व-विद्यालयों का उदय आवश्यकता पड़ी जिससे अध्यापन-कार्य भी एक प्रमुख व्यवसाय हो गया। महत्वकांक्षी नवयुवक कानून का अध्ययन करने के लिए बोलोगना के विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र

के लिए सालेरनो विश्वविद्यालय और धार्मिक शिक्षा के अध्ययन के लिए पेरिस के विश्वविद्यालय के द्वार खटखटाने लगे। दूसरा कारण यह था कि आर्थिक क्रान्ति के फलस्वरूप जो समृद्धि उत्पन्न हुई उसमें लोगों को विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तेरहवीं शताब्दी में कम से कम उन्नीस विश्वविद्यालय थे किन्तु पुनरुज्जीवन काल के समय तक उनकी संख्या पश्चिमी योरोप में सत्तर से भी अधिक हो गई।

मध्य युग के विद्यालयों का संगठन आधुनिक विश्वविद्यालयों से काफी भिन्न था। किन्तु इसके पहले प्राचीन रोम अथवा यूनान में मध्य युग के विश्वविद्यालयों जैसी कोई संस्था न थी। 'यूनीवर्सिटी' शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द यूनीवर्सिटास से हुई है। इस शब्द का अर्थ होता है 'सहयोग संस्था' (Corporation) मध्य युग के विश्व विद्यालयों का संगठन व्यापारी-संघों के आधार पर होता था। अध्यापकों का एक समूह भी यूनीवर्सिटी कहा जा सकता था। यूनीवर्सिटी अध्यापकों और छात्रों की एक संस्था थी। विद्यार्थियों और अध्यापकों का एक व्यवसाय था। यह व्यवसाय था-विद्या की कारीगरी। विद्यार्थियों की स्थिति ठीक व्यापारी-संघ और औद्योगिक श्रमियों के उन लोगों से मिलती-जुलती थी जो अपने उद्योग-धन्धे और व्यापार की शिक्षा प्राप्त करते थे। अध्यापक इस कारीगरी के ज्ञाता थे और जो लोग इसमें निपुणता प्राप्त करना चाहते थे उनकी योग्यता की वे जाँच करते थे और उन्हें आवश्यक शिक्षा प्रदान करते थे। कुछ दिनों की शिक्षा प्राप्त कर लेने के उपरान्त विद्यार्थी को परीक्षा देनी पड़ती थी। परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने पर वे 'bachelor' हो जाते थे। तब वह पढ़ाना प्रारम्भ करता था। यह स्थिति व्यापारी संघ के journeyman की स्थिति से बहुत मिलती थी। अन्त में और अधिक अध्ययन तथा अन्य कई परीक्षाओं के द्वारा वह अध्यापकों के वर्ग में सम्मिलित हो जाता था। विश्वविद्यालयों में न तो रजिस्टर होते थे और न भवन ही विशाल या आकर्षक होते थे। कमरों में बिना किसी सेल-दुर्गा आदि के विद्यार्थी अपने अध्यापक के साथ एकत्र होते थे और अध्ययन कार्य करते थे।

तेरहवीं शताब्दी में पेरिस के विश्वविद्यालय में चार प्रमुख विभाग थे, (१) कला-विभाग — (२) कानून का, (३) चिकित्सा विज्ञान और (४) धर्म शास्त्र। इस विभाग को फैकल्टी (faculty) कहा जाता था। प्रत्येक फैकल्टी का एक अध्यक्ष होता था जिसे डीन (dean) कहा जाता था। आर्ट्स फैकल्टी की राष्ट्रीयता के आधार पर चार वर्गों में बाँट दिया गया था (१) फ्रान्सीसी, (२) नार्मन, (३) ब्रिटिश और (४) लॉरेन। प्रत्येक वर्ग के शासन के लिए एक प्राक्टर होता था जिसको विद्यार्थी स्वयं चुनते थे। अपनी सुविधाओं के दृष्टि से विद्यार्थी अपने-अपने घरों में वे पारस्परिक सहयोग के आधार पर अपने संगठन का निर्माण करते थे। वे एक दूसरे की सहायता किया करते थे और अपने अपमान का प्रतिकार करते थे। पेरिस का विश्वविद्यालय शीघ्र ही सम्पूर्ण योरोप में विख्यात हो गया और राज्य तथा चर्च भी योरोप में लगने लगे।

मध्य युग में पहले सात 'उदार कलाओं' का अध्ययन ही काफी सामान्य जाना था किन्तु बाद में यह अध्ययन विश्व-विद्यालय की उच्च शिक्षा के लिए प्रयुक्त होने लगा। ट्रिनिटी और क्विन्सियम की उत्पत्ति कर लेने के उपरान्त विभागों अपनी क्षमता के अनुसार चिकित्सा विज्ञान, धर्म-शास्त्र अथवा कानून का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश करता था। विश्व-विद्यालय में प्रवेश चाहने वाले छात्रों को पहले एक परीक्षा देनी पड़ती थी जिससे यह निर्णय किया जाता था कि उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता है अथवा नहीं। इस परीक्षा के बाद भी बहुत से छात्रों को और परीक्षाएँ देनी पड़ती थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लेने पर 'मास्टर' (master's degree) को प्राप्त कर लेने के लिए छः वर्षों का कोर्स पूरा करना पड़ता था। शिक्षा मौखिक रूप में ही जाती थी। यद्यपि कानून का शास्त्र अथवा न होने के कारण पाठ्य-पुस्तकों की प्रतिरिचियाँ अपने-ही छात्रों से तैयार करने में और अध्यापक के साथ उचित कक्षा में पढ़ते थे। विद्यार्थी अध्यापक के शिष्यों (disciples) के 'मोड' तैयार करते थे।

कभी कभी अध्यापकों, मध्यावी छात्रों और अन्य विद्वानों के पारस्परिक शास्त्रार्थ होते थे। ये शास्त्रार्थ बड़े मनोरंजक होते थे। अधिकतर शास्त्रार्थ धार्मिक विषयों पर ही हुआ करते थे जिनमें शास्त्रार्थ करने वाले विद्वान धर्म ग्रन्थों से लम्बे लम्बे उद्धरण द्वारा अपने पाण्डित्य सुनित करते थे। कुछ लोगों में तो इन शास्त्रार्थों द्वारा विचार स्वातन्त्र्य और विचार शक्ति का प्रदुर्भाव होता था किन्तु अधिकांश लोगों में शब्द जाल के प्रति अनुराग और छोटी छोटी बातों पर आवश्यकता से अधिक विवाद करने की इच्छा उत्पन्न होती थी।

मध्य काल में किसी भी आयु का व्यक्ति विद्यार्थी हो सकता था। विद्यार्थी अपने को जीविकोपार्जन के योग्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होता था। विद्यार्थी को कोई विशिष्ट वेतन-भूषा नहीं पारण करना पड़ता था लेकिन उसे शिक्षाचार पर ध्यान आवश्यक देना पड़ता था। विश्वविद्यालय में बहुत से निर्धन छात्र भी होते थे जिनके भरण पोषण का भार उनके धनी साथी उठाते थे अथवा उन्हें अत्यन्त कहीं से सहायता प्राप्त होती थी। दीन छात्रों का जीवन काफी यत्नशायी होता था। वे बोड़ों के अस्तबल में रहते थे और अपने सहायकों की कृपा पर अवलम्बित रहते थे। लेकिन दूसरी ओर सम्पन्न छात्रों का जीवन बहुत अनैतिक और विलासमय होता था। पेरिस के विश्व

विद्यालय में धर्म शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी किन्तु वहीं के विद्यार्थियों का चरित्र सबसे अधिक विद्यार्थियों का जीवन दूषित था। वे प्रायः बेशरामन करते थे और ब्यभिचार उनका सबसे प्रमुख गुण था। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों के विद्यार्थियों में प्रायः पारस्परिक झगड़े हुआ करते थे और एक दूसरे को वे घृणा की दृष्टि से देखा करते थे। कभी कभी विश्वविद्यालय के छात्रों और नगर निवासियों में लड़ाइयाँ हो जाया करती थी जिनमें लोगों की नगण्य वस्त्राई ही जाती थी और अनेक लोग आहत ही जाते थे। सुरापान भी विद्यार्थियों का एक चारित्रिक दोष या और नुआ खेतना तथा चोरी करना भी वे अनुचित नहीं समझते थे। लेकिन हमें यह न समझना चाहिए कि मध्य युग के समस्त विद्यार्थी दुश्चरित्र, सुस्त और अध्ययन के प्रति पराङ्मुख होते थे। अध्ययन शील विद्यार्थी भी परिश्रम और आवश्यकता द्वारा शिक्षा प्राप्त करते थे। काग्ल के विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को कठोर पारिश्रम करना पड़ता था।

आज के मानसिक मध्यकालीन शिक्षा में हमें दोष ही अधिक दिखाने पड़ेंगे। अर्थात् पहला दोष तो यही था कि इस शिक्षा द्वारा विद्यार्थी की स्वतन्त्र मौखिक शक्ति का ह्रास हो जाता था। उसे अपने ज्ञान के लिए अपने अध्यापक पर ही निर्भर रहना पड़ता था। वह जो कुछ ज्ञान अधिष्ठ करता था वह अपने की शक्ति पर ही आधारित होता था। सनातनोच्चता शक्ति का विद्यार्थी में विकास नहीं हो पाता था और उच्चता उच्चकोण मध्यकालीन शिक्षा की संकीर्ण रहता था। शिक्षा में दर्शात्मक को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने के कारण और शरणा के कथनों को बलदायक समझने के कारण विद्यार्थी स्वतन्त्र निरीक्षण पद्धति का अवलम्बन करने की आवश्यकता ही नहीं समझता था। यही कारण है कि विश्वविद्यालयों ने मध्ययुग में वैज्ञानिक शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण योग नहीं दिया। विद्यार्थी समझते थे कि वे प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन एक पद्धति का आश्रय ग्रहण करके करते हैं। विद्यार्थियों में ज्ञान की खाल निकालने की शक्ति तो आ जाती थी किन्तु उसे स्वतन्त्र निरीक्षण शक्ति से अधिक रहना पड़ता था।

लेकिन हमारी उन्नत विवेचना आधुनिक दृष्टिकोण द्वारा प्रेरित है। मध्य युग में इसी शिक्षण पद्धति ने प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखा और उसे हमें प्रदान किया। विश्वविद्यालयों से ही उस युग के अधिकांश चर्च अधिकारी, शासनाधिकारी, कर्माज और वैचारिक निकलते थे। युग के सांस्कृतिक विचार में विश्वविद्यालयों ने महत्वपूर्ण भाग लिया। उन्होंने विद्या और बुद्धि के प्रति लोगों में सम्मान की भावना उत्पन्न की। विश्वविद्यालय के स्नातकों ने मध्य युग के नृजन में बहुमूल्य सहायता प्रदान की। हमें इस बात के लिए ही मध्यकाल के लोगों का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने विश्वविद्यालयों को जन्म दिया। हम मध्ययुग की अनेक देवों को अब कुछ कम महत्वकारी समझने लगे हैं किन्तु विश्वविद्यालय आज भी हमारे सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं।

प्रायः आज अनेक लोगों की यह धारणा है कि आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति यूनान में हुई थी और पुनरुज्जीवन काल के बाद उसका तीव्र गति से विकास होने लगा। मध्ययुग ने वैज्ञानिक प्रगति में कोई योग नहीं दिया। किन्तु यह विचारधारा भ्रान्तिमयी है। आधुनिक विज्ञान प्राचीन विज्ञान की ही उत्पत्ति नहीं है वरन इसके विकास में मध्य काल के वैज्ञानिकों का भी हाथ है। परवर्ती मध्ययुग में वैज्ञानिक विचार-धारा की उन्नति हुई। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि योरोप में अरबों के सम्पर्क के पहिले विज्ञान उन्नति की बहुत कम हुई। क्रूसडों के बाद ही वैज्ञानिक प्रगति का एक भौंका आया। अरबों का वैज्ञानिक ज्ञान पश्चिमी योरोप के निवासियों को क्रूसडों द्वारा प्राप्त होने पर ईसाईयों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हुई। इस बात के लिए यूरोप वालों को अरबों का ऋण स्वीकार करना चाहिए।

अरबों के वैज्ञानिक ज्ञान में अभिरुचि प्रदर्शित करने वाले विद्वानों में गोरार्ड का नाम अग्रगण्य है। उसी ने सर्वप्रथम पश्चिमी योरोप में यूनान के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचलन किया। उसने टोलमी नामक सुविख्यात विद्वान के ग्रन्थ प्लगमोसेस्ट (Almagest) का अरबी भाषा की सत्तर पुस्तकों का अनुवाद किया। मध्य युग में विज्ञान की लगभग समस्त शाखाओं में उन्नति नही गई। गणित में लियोनार्ड ऑफ पिसा ने 'ईसाईयों' को हिन्दू संख्या-पद्धति से परिचित कराया। उसने ही सबसे पहले समीकरण को संक्षिप्त करने में संख्या के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग करना प्रारम्भ किया और उसी ने कदाचित योरोप में सबसे पहले ज्योमिति सम्बन्धी प्रश्नों के हल में बीजगणित के तरीकों का प्रयोग किया। रोजर बेकन ने इस बात का उल्लेख किया है कि उसके समय में लोग गणित के अध्ययन में दस या बीस दिन व्यतीत करते थे। थामस नाइथारडाइन ने 'स्पेकुलेटिव जीओमेट्री' लिखी। खगोल विद्या की काफी उन्नति हुई। यद्यपि मध्यकाल में अन्धविश्वासों का प्रचार बहुत अधिक था तथापि बाद में इस विद्या के अध्ययन में प्रस्यन्न निरीक्षण की प्रवृत्ति प्रयोग में आने लगी। खगोल विद्या के विद्वान आकाश और उसके ग्रहों तथा नक्षत्रों का निरीक्षण करते थे। पीटर पेरीग्रिनस के कार्य को 'मध्ययुग में प्रायोगिक शोध कार्य के सर्वमहान प्रतीकों में से एक' कहा गया। यद्यपि यन्त्रों के अभाव में वैज्ञानिकों के सारे निष्कर्ष विकृत ही नहीं उतरते थे तथापि खगोल विद्या के रूप में कुछ महत्वपूर्ण कार्य मिले गये।

भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में Vacuum, Syphoning, perspective, और optics आदि विषयों में आज की भांती आनन्द हुई। तेरहवीं शताब्दी में जारडैनस मेमोरेरियस ने भार और विजन वाले पदार्थों पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। अरस्तू को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अत्यन्त सीमित ज्ञान था। इस युग के वैज्ञानिक अपने यान्त्रिक नतीजे अधिक उद्देश्य के लिये अपने यन्त्रों का प्रयोग किया। इन्द्रधनुष का लोडन भाषा में हीट्रिक बान फ्रीबर्ग ने बना सुन्दर निरूपण किया। अरस्तू के विचारों की इस युग के वैज्ञानिकों ने आलोकन की की। OPTICS के क्षेत्र में तेरहवीं महत्वपूर्ण कार्य किया गया। अरबी भाषा में लिखे हुए अल-इसम नामक विज्ञान के ग्रन्थों के लैटिन अनुवाद ने विद्वानों को बहुत अधिक सहायता दी। ऑप्टिक के विषय में जो सूत्र अन्वेषण किया गया उसके फलस्वरूप लेंसों का आविष्कार किया गया।

मध्य युग के अन्तिम समय में मनुष्य के भौतिकीय ज्ञान में काफी अभिवृद्धि हुई लोगों ने सुन्दर वस्तुओं की यात्रा की और जहाँ जहाँ प्रकृति तथा निवासियों के रहस्य-सहस्र का ज्ञान प्राप्त किया। अरब के आविष्कारों ने अरबी यात्राओं के जो विवरण मिले थे उनके द्वारा भी पश्चिमी योरोप के निवासियों को यूरोप के अन्तर्गत में अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ। जहाँ गोलों के आकाश-विवरण को पढ़कर लोगों का मानसिक चित्त भी विस्तृत हुआ और उनकी मूकामुग्धता का निराकरण हुआ। चीन का हाल जानकर योरोप के लोग बहुत अधिक प्रभावित हुए।

अन्धविश्वासों के प्राभान्त्य के बावजूद भी चिकित्सा विज्ञान की उन्नति हुई। सलैमो, मान्थैलियर और फ्लुसा के विश्वविद्यालयों में चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया जाता था। विभिन्न रोगों पर पुस्तकों की रचना की गई।

सिर के दर्द, बाल झरने, वात रोग, मूत्रेन्द्रिय-रोग, नाड़ी, स्नान, भोजन, चौरा-फाड़ी और शरीर-रचना शास्त्र पर विद्वानों ने अपने प्रयोगों और निरीक्षणों को लिखित रूप प्रदान किया। सालेरनो के विश्वविद्यालय से चिकित्सा विज्ञान की समस्त शाखाओं पर महत्वपूर्ण वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं। आरकीमेथियस (Archimaeus) ने शय्याग्रस्त रोगी के उपचार के विषय में कुछ हिदायतें दी हैं। उसने बताया है कि चिकित्सक को रोगी की स्थिति सदैव गम्भीर और धिन्ताजनक समझना और बताना चाहिये जिससे रोगी की मृत्यु हो जाने पर उसके ऊपर आरोप न लगाया जा सके और उसके रोगमुक्त हो जाने पर उसके कार्य को आश्चर्यजनक समझा जाय। उसे अपना चरित्र बिल्कुल विशुद्ध रखना चाहिये और रोगी की पत्नी, पुत्री अथवा नौकरानी के साथ बुराचार नहीं करना चाहिये। यदि किसी औषधि की आवश्यकता न भी हो तो भी उसे आवश्यक काढ़ा इत्यादि रोगी के सेवन के लिये बता देना चाहिये। कई नगरों में चिकित्सा शास्त्र के लिये विद्यालय स्थापित कराये गये जहाँ पर यूनानी, अरबी और जूड़ा के चिकित्सा शास्त्रों का सम्मिश्रित रूप से अध्ययन किया जाता था। प्राचीन चिकित्सा विधियाँ अब भी प्रयुक्त की जाती थीं और प्रत्येक रोग की चिकित्सा में आहार की समुचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता था। रोग-निवारणार्थ चिकित्सा पद्धति का अवलम्बन किया जाता था और केवल जादू देने पर निर्भर रहने की प्रथा को लोग धीरे धीरे छोड़ने का प्रयत्न करने लगे। प्रत्येक नगर में चिकित्सक नियुक्त किये जाते थे जो रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा करते थे। स्पेन में म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से एक अनुभवी चिकित्सक नगर निवासियों के स्वास्थ्य की देख-रेख करता था और समय-समय पर नगर का भ्रमण करके लोगों को उनके स्वास्थ्य के विषय में परामर्श दिया करता था। मध्य युग में चौरा फाड़ी के ऊपर कुछ प्रतिबंध थे फिर भी इसकी उन्नति काफी जल्दी हुई। चौराफाड़ी पर पुस्तकें लिखी गईं और प्रायोगिक कार्य भी किया गया।

मध्य युग के तीन वैज्ञानिकों का नाम गणनातया उल्लेखनीय है—(१) थॉमस ब्रूकहाई (२) एलबर्ट द ग्रेट और (३) रोजर बेकन। एलबर्ट का निरीक्षण अकारण नहीं था। उसने ईसाईयों के विज्ञान को मुसलमानों के विज्ञान से अधिक पसन्द किया और तर्क का आश्रय ग्रहण करने पर विशेष बल प्रदान किया। उसने अपनी शिक्षा के सम्बन्ध में स्पेन की यात्रा भी की थी। वह पेरिस में अध्यापन कार्य करता था। उसने यूक्लिड द्वारा लिखे गये एक ग्रन्थ का अरबी से अनुवाद किया। उसने गणित पर अनेक पुस्तकें लिखीं। पश्चिमी योरप के बौद्धिज जागरण में एलबर्ट का महत्वपूर्ण योग है। एलबर्ट ब्रूकहाई ने एलबर्ट की अपेक्षा वैज्ञानिक प्रवृत्ति कम थी परन्तु उसके सन्दर्भ विज्ञान बहुत अधिक था। उसने विज्ञान के क्षेत्र में इतना बृहत् कार्य किया कि उसको महान् कर्ता पदवी भी गई। एलबर्ट ने तर्क और विज्ञान के क्षेत्रों में हीका सम्बन्धी पुस्तकें लिखीं। उसने यूनानी, अरबी और जूड़ा के प्राचीन विद्वानों के मतों को निरस्त करने पर उद्युक्त किया है और कहीं कहीं उसने अपने ग्रन्थों में इतने अधिक उद्धरण दिये हैं कि विद्वान बहुत मोहित हो गया है। किन्तु उद्धरणों के बीच-बीच में उसने मौलिक विचारधारा का भी परस्पर दिया है। उसने अपने मतानुसार निरीक्षण का उल्लेख किया है। अरस्तू के प्रति अपनी अन्वेषणा के कारण वह अपने निरीक्षणों को कोई विशेष महत्त्व नहीं प्रदान करता। इसी प्रकार अपने विद्वानों के प्रति भी अपना अन्वेषणात्मक प्रकट किया है। उसका ज्योतिष और जादू में विश्वास है। अपने मतानुसार जादू गूँथ और यथार्थ होते हैं तथा दानव लोग इनसे तारते हैं स्वप्नों द्वारा भावी घटनाओं का पूर्वानुमान प्राप्त होता है ऐसा उसका विश्वास है। एलबर्ट द ग्रेट ने अस्तित्व विज्ञान में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया। अन्वेषणा के पश्चात् वह प्रथम वैज्ञानिक या जिनमें पौधों का अध्ययन केवल पौधों की दृष्टि से किया है। उसके एक अध्ययन का आधार वैज्ञानिक शोष का विचार है कृषि अथवा औषधि के सम्बन्ध में पौधों को अपने लाभ के लिये प्रयुक्त करने का मानना नहीं। अर्थात् इस विज्ञान में भी उसने अरस्तू का बहुत अधिक अवलम्बन किया है तथापि उसने अपने व्यक्तिगत निरीक्षण के आधार पर पौधों के विषय में जो कुछ लिखा है वह आश्चर्यजनक रूप से हीका उतरा है। आज की विस्तृत वैज्ञानिक उन्नति की बुला पर रत्न पर उल्लेख पर हमें एलबर्ट का कार्य बहुत अधिक प्रतीत होता किन्तु मध्य युग में उसके ग्रन्थों का बहुत अधिक सम्मान किया जाता था।

रोजर बेकन अपने समय का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। पहले उसने आत्मज्ञान का अध्ययन किया परन्तु शीघ्र ही ऊब कर उसने अपने आपको गणित, प्राकृतिक विज्ञान और भाषा विज्ञान के अध्ययन में लगा दिया। न्यूटन के समान रोजर बेकन भी विनम्रता की भावना से अभिभूत रहता था और उसने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों का कृतज्ञतापूर्वक ऋण स्वीकार किया है। वह यूनान और हिब्रू भाषाओं को बड़ी सरलता से लिल सकता था और कदाचित उसने अरबी का भी अध्ययन किया था। गणित के प्रति उसके हृदय में अनुराग और उत्साह था। उसने प्रयोग की विज्ञान की कसौटी और उसका साधन माना है। उसने बताया कि प्राकृतिक विज्ञानों का प्रयोग ही प्रमाण है और तर्क की deductive पद्धति द्वारा ठीक निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। उसके विचारों में कहीं कहीं विध्वंसकारिणी अर्थाधीनता है। कदाचित वह ब्रूड का निर्माण और उसकी प्रयोग-विधि जानता था। एक विख्यात वैज्ञानिक होते हुए भी वह विज्ञान की कमियों से भली भाँति अवगत था। उसने नीति-विज्ञान और धर्म को मनुष्य के लिये नितान्त आवश्यक बताया। उसने अपने युग की नैतिक दुर्बलताओं की तीव्र शब्दों में आलोचना किया है।

मध्य युग की वैज्ञानिक प्रगति, जिसका अध्ययन हमने ऊपर किया है, सन्तोषजनक है। यद्यपि धार्मिक अन्ध-विश्वासों के कारण अनेक वैज्ञानिकों को अपने कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई तथापि प्रयोग और निरीक्षण का बिल्कुल अभाव नहीं था। कुछ ऐसे वैज्ञानिक हुये जिन्होंने तर्क और प्रयोग को विज्ञान के अध्ययन के लिये आवश्यक बताया। जब हमें यह ज्ञात होता है कि यह वैज्ञानिक उन्नति मध्य युग के अन्त की तीन शताब्दियों में ही अधिकांशतया की गई थी तो हमें आश्चर्य होता है। मानव मस्तिष्क के ऊपर धार्मिक विश्वासों और अन्धविश्वासों का बन्धन था और वह स्वतन्त्र रूप से चिन्तन और मनन नहीं कर सकता था। किन्तु यह बन्धन जरा सा भी ढीला पड़ने पर विज्ञान और दर्शन की भूयसी और महीयसी ज्योति से युग के अज्ञान रूपी तमस का नाश होने लगा और मध्य युग का "अन्ध युग" ज्ञान के अलोक से प्रोद्भासित हो उठा। यदि मनुष्य को पूर्ण मानसिक स्वाधीनता प्राप्त होती तो ज्ञान-विज्ञान की कितनी अधिक उन्नति हुई होती, इसकी कल्पना करना कुछ कठिन है। युग की वैज्ञानिक उन्नति का प्रभाव विभिन्न आविष्कारों में दिखाई पड़ती है इसलिये उनका भी संक्षिप्त अध्ययन कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है।

मध्य युग में आविष्कारों और यन्त्र विज्ञान की काफी उन्नति हुई। इस युग में लोग मानीस युग के लौकिकी और यन्त्रों से ही सन्तुष्ट नहीं रहे बल्कि उन्होंने नूतन यन्त्रों और यन्त्रों के आविष्कार भी किये। उनके दस यात्रामान होकर और अपने युग के मोह से दूर रह कर मध्य युग के यन्त्र विज्ञान का अध्ययन कीं ता कि वे इस विषय पर पहुँचते हैं कि इसने हमारे प्राकृतिक यन्त्र-विज्ञान के विकास का मार्ग प्रशस्त और सुगम कर दिया। यन्त्र-विज्ञान का विकास, ब्रूड तथा ब्रूड-यन्त्र के सुगम-विज्ञानकारी आविष्कारों का योग में मध्य युग में ही प्रारम्भ हुआ। उनके थोरप-निवासी को इन यन्त्रों के लिए तीन लोगों का श्रेष्ठ शोकार करता पड़ता है। पहले तो उसे मूल रूप में मध्य युग के आविष्कार इनके आविष्कारों नीतियों का श्रेष्ठ योग पड़ता और फिर उसके बाद, जिसने इन यन्त्रों के प्रसार का श्रेष्ठ प्रयास है और अपने यन्त्र-विज्ञान पूर्णता का, जिसने इन यन्त्रों के अपने अपने नालों पीढ़ी को वे यन्त्रों प्रदान कर दों। अरबों को जलपपी का भी यन्त्र-विज्ञान में बहुत पड़ता के साथ यन्त्रों किया जाता था। मध्य-काल में ही योरप विद्वानों ने मशीन के साथ यन्त्रों नालों यन्त्रों का आविष्कार किया। कालज का भी निर्माण लोगों ने किया और योरप विद्वानों का आविष्कार ही युवा ही था जिसमें अब पुस्तकें बहुत आसानी से अपने अपने कर्णों और न्यू सही विकने कर्णों। यह एक महान-यन्त्र आविष्कार था, जिसने हमारे आधुनिक युग के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

मध्य युग में कदाचित दर्शन की उन्नति सबसे अधिक हुई। मध्यकालीन योरप में दर्शन का प्रथम विज्ञान की अपेक्षा अधिक मान्यता थी। नवीं शताब्दी में आथरलेण्ड विद्यापीठ जोफ्रीस स्कॉटिया मध्य युग का एक महान् दार्शनिक हो चुका है। उसने शक्ति-तत्त्व द्वारा स्थापित यन्त्रों से यूनानी ज्ञान का अध्ययन किया और अपने योरप की विद्या में

आचार्य-पद प्राप्त किया। उसके दर्शन पर प्लेटो की स्पष्ट छाप है। उसने कहा कि "ईश्वर ही समस्त वस्तुओं का सारतत्व है क्योंकि केवल उसी का अस्तित्व है।" सभी वस्तुएँ एक निश्चित रूप में ईश्वर से ही निकलती हैं और उसी में मिल जाती हैं। स्कोटस बड़ी ही तीव्र बुद्धि वाला था और मौलिक प्रतिभासम्पन्न था। यद्यपि वह अरस्तू, इत्यादि के विषय में बहुत थोड़ा ही जानता था तथापि उसके विचारों में यूनानी दार्शनिकों के विचारों से आश्चर्यजनक साम्य दृष्टिगत होता है। कुछ लोगों ने काफी पहले ही अरब की दार्शनिक विचारधारा का अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया था। गरबर्ट ने स्पेन की यात्रा करके अरबी विद्या का अर्जन किया। वह प्रथम ऐसाई लेखक था जिसने हिन्दू संख्या पद्धति को योरपवासियों को समझाया। उसका गणित ज्ञान अत्यन्त विस्तृत था जिससे लोग उसे जादू की शक्ति से सम्पन्न समझते थे। गरबर्ट एक साहित्यिक व्यक्ति भी था। उसने जो पत्र लिखे हैं उनसे उसके समय के पश्चिमी योरप की स्थिति पर काफी प्रकाश पड़ता है। ग्याहर्वी शताब्दी में सेन्ट अन्सेल्म सबसे महान दार्शनिक था। वह अपने साक्षुतापूर्ण चरित्र के लिए विख्यात था। उसने अपनी दार्शनिक युक्तियों से यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि ईश्वर का अस्तित्व है।

मध्य युग का दर्शन स्कालास्टिक (scholastic) कहा जाता है। इसका आधार अरस्तू का तर्क शास्त्र और सेन्ट आगस्टाइन का तत्व ज्ञान था। इस दार्शनिक विचारधारा में नार्मिक विश्वास और तर्क दोनों का सम्बन्ध था। एबेलाई मध्य युग का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। उसने अपने समय के धार्मिक जीवन पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डाला। वह पेरिस के निकट एक विद्यालय में अध्यापक था। उसके व्याख्यानों को सुनने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। उसका मस्तिष्क निर्भीक था और वह अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के विचारों को सुरक्षित मान नहीं लेता था बरन उनको तर्क की तुला पर तोलता था और उनकी वास्तविकता का निर्णय करता था। उसने लिखा है कि "शिक्षा के द्वारा ही हम सत्य की खोज करते हैं।" उसने ज्ञान के प्रकाश को एक तेजा बरदान बताया जो ईश्वर को प्रसन्न करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसने दूसरे लोगों को भी तर्क ही अन्तसरण करने का आदेश दिया। लेकिन अपने नार्मिक प्रभाव के प्रवाह में वह इतनी दूर तक न गया कि अपने चर्च की शिक्षाओं का भी कुछ विरोध किया। इस कारण से उसकी विचारधारा कतिपय लोगों को अनुचित जान पड़ी, परन्तु वह अपने विरोधियों की कुछ भी चिन्ता नहीं करता था। उसके विचारों का महत्त्व रामम एफिनास ने किया था। मध्यकाल के धार्मिक जीवन में यद्यप एफिनास का अतिरिक्त महत्वपूर्ण स्थान था। स्कालास्टिक दार्शनिकों के प्रतिनिधि एफिनास ने अरस्तू के तर्क शास्त्र और ज्ञान युग के तत्व-ज्ञान का प्रभाव किया। उसने उस विश्वास को अक्षत रखा जो तर्क की सहायता से प्राप्त किया जाता है। अक्षततया वह नार्मिक विचारों वाला दार्शनिक था। एबेलाई ने तर्क के सम्बन्ध में आधा तत्व ही उपेक्षा की थी किन्तु एफिनास ने तर्क की आवश्यकता समझते हुए, और अपने विचारों के प्रमाणन में इसकी यथोचित सहायता लेते हुए, आवश्यकता की अधिक प्रतिष्ठा दी। उसने (Summa Theologica) नामक ग्रन्थ में अपने दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया है। उसके विचार आत्म तत्व और तत्व ज्ञान तक ही सीमित न थे बरन उसने मनोविज्ञान, आचार शास्त्र, धर्म, राजनीति और तर्क शास्त्र आदि विषयों पर भी शिक्षाएँ दीं। उसने ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ ही मनोवस्तु प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। उसके अन्दर अपने पूर्ववर्ती विचारकों के ग्रन्थ की स्वीकार कर लेने की वैज्ञानिक ईमानदारी थी। उसके सिद्धान्तों का प्रभाव बहुत अधिक था। आज भी उसके विचारों का अध्ययन लोग अनिर्वृत्त करते हैं। उसने कितनी ही ऐसी समस्याओं का पूर्णानुभव दिया है जिन्हें समाधान के लिए आधुनिक दार्शनिक भी व्यग्र रहते हैं। तर्कियों और तत्त्व दर्शकों के विचारकों में यद्यप एफिनास का महत्वपूर्ण स्थान है।

मध्य युग के तत्वज्ञान के विषय में कुछ जानना अत्यन्त आवश्यक है। इसी युग में ऐसाई धर्म के तत्व ज्ञान की रचना हुई। आगस्टाइन का तत्व ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव था। उसने बाद की दार्शनिक विचारधारा पर भी अपना प्रभाव डाला। एक लेखक का विश्वास है कि आगस्टाइन के दर्शन का मूलस्रोत कुछ भी हो, दर्शन एक सक्षुप्त यहाँ तक के दार्शनिकों की समझाओं और कुछ सीमा तक उनके विचारों को प्रभावित किया है। शिल्प

भी मध्य युग का प्रसिद्ध दार्शनिक और तत्वज्ञानी था। उसने बताया कि ईश्वर का अस्तित्व मानव मस्तिष्क द्वारा अचिन्त्य है, अतः ईश्वर की सत्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाय उसे सहसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसका शिष्य जान भी एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। पीटर द लोम्बार्ड ने ईसाई धर्म की शिक्षाओं पर 'धर्माधिकारियों' की सम्मतियों का संकलन किया। उसकी पुस्तक "फोर बुक्स आफ सेन्टेन्सेज" एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। अन्य विद्वानों ने इस संकलन कार्य को और आगे बढ़ाया और टामस एकिनास ने उन सब को एक समन्वित रूप प्रदान किया।

स्काटिस्टिक दर्शन अधिक दिनों तक प्रधानरूपेण प्रचलित न रह सका। यह दर्शन बौद्धिक-तत्व-प्रधान था इसलिए अनेक लोगों की आत्माओं को यह शान्ति प्रदान न कर सका। स्वयं टामस एकिनास को भी ईसाई धर्म के सिद्धान्तों की व्याख्या करने में रहस्यवादिता का आश्रय ग्रहण करना पड़ा। मध्य युग में ही ऐसे कई दार्शनिक हुए जिन्होंने मानव मस्तिष्क की चिन्तन-शक्ति को ही चरम सत्य का साक्षात्कार करने के लिए अलग न समझा। उन्होंने चिन्तन की सीमितता का अनुभव किया। उन्होंने समाधि द्वारा ईश्वरीय सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ह्यू ग्रॉफ सन्ट पीटर इस प्रकार के दार्शनिकों में सबसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने बताया कि धर्म के सूक्ष्म तत्वों को केवल तर्कों की सहायता से ही बिना दैवी सहायता के नहीं समझा जा सकता। मनुष्य को दार्शनिक बुद्धि के साथ रहस्यवादी चिन्तन शक्ति की भी आवश्यकता है। कुछ समय बाद उस दार्शनिक विचारधारा का प्रारम्भ हुआ जो सृष्टिकर्ता ईश्वर को उसकी सृष्टि में संयुक्त करती है। इस विचारधारा के अनुसार न केवल ईश्वर सब वस्तुओं में विद्यमान है अपितु सभी वस्तुओं ईश्वर के रूपों का ही चोतन करती है। इस दार्शनिक विचारधारा पर कदाचित् अरन के दार्शनिकों और सूफी-सन्तों का काफी प्रभाव था।

अरत में हमें मध्य-युग के स्काटिस्टिक दर्शन की विवेचना कर लेनी चाहिए। अपने युग के अधिकांश विचारकों को इसने प्रभावित किया था और इसने विचार की भावी वैज्ञानिक पद्धति की नींव डाली। यह निस्सन्देह मानव विचारधारा के विकास में एक क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसने इस बात की प्रतिपादित किया कि मनुष्य को बिना किसी भय के सृष्टि और ईश्वर के स्वरूप पर विचार करने का अधिकार है। दो सन्तों ने मध्य युग में जिस विचार-स्वातन्त्र्य और आज़ादी का परिचय दिया वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस विचारधारा के परिचय के सम्पूर्ण दार्शनिक वातावरण में मिलना पड़ता है। तर्कशास्त्र, विचारधारा और आत्म-तत्व में स्काटिस्टिक दर्शन ने जो सूक्ष्मता उत्पन्न की वह प्राचीन यूनान के दार्शनिकों के लिए अज्ञात थी।

लेकिन इस दार्शनिक विचारधारा में कुछ गम्भीर और स्पष्ट दोष वर्तमान थे। तर्क की पद्धति को इसने अविश्रुत सीमा के बाहर पहुँचा दिया इसलिए स्काटिस्टिक दार्शनिक अपनी "बालों की खाल निकालने" वाली प्रवृत्ति के कारण आधुनिक युग के लोगों के व्यंग्य और विद्रूप के आलेख बनते हैं। इनका स्कोट्स स्वयं एक स्काटिस्टिक दार्शनिक था किन्तु उसने स्काटिस्टिक दर्शन की कमियाँ और गलतियों का अन्वेषण किया है। उसने अपने भाष्यों की न-सहाय वाली पद्धति की कमियाँ प्रकट कर दी और उनकी अज्ञान पद्धत के निष्कर्षों को गलत प्रभावित कर दिया। इसके अलावा मध्य युग के स्काटिस्टिक दार्शनिक अरन के कथनों को ही वेद वाक्य मानते थे जिससे उनकी स्वतन्त्र चिन्तन शक्ति का अंगु अशक्त हो गया। इन सब कारणों से यह दर्शन कुछ दिनों बाद ह्रासोन्मुख हो गया।

मध्य युग के स्काटिस्टिक प्रान्दोलन की यह एक विशेषता है कि इसके अन्तर्गत देशी भाषाओं में भी साहित्य-सभ्यता की गई। पश्चिम में लैटिन का प्रयोग अब शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन में होता था किन्तु बाद में योरप के देशों में उनकी राष्ट्र-भाषाओं में साहित्य के ग्रन्थ का प्रचलन किया जाने लगा और बाद में देशी भाषाओं की अत्यन्त अधिक उपलब्धि हुई कि अर्थों लैटिन का स्थान ग्रहण कर लिया। हम दोनों प्रकार के साहित्यिक विकास की सर्वा पररेण।

मध्य युग में लैटिन के अध्ययन को अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यहाँ ज्ञान-विचारों के वास्तविक कार्य करती

थी। चर्च और शिक्षित लोगों की भाषा लैटिन थी। लैटिन भाषा में दर्शन तथा विज्ञान आदि रचनायें की गईं। मध्य युग के देशी भाषा-साहित्य पर लैटिन साहित्य की काफी छाप है। मध्य काल के प्रारम्भ में हमें लैटिन का स्तोत्र साहित्य दिखाई पड़ता है जो अत्यन्त उत्कृष्ट है। ये पूजा गीत वस्तुतः सुन्दर हैं और पाठकों अथवा स्तोत्रार्थों के हृदयों को अपूर्व आनन्द प्रदान करते हैं। सेन्ट एम्ब्रोस द्वारा रचित स्तोत्र बड़े मर्मस्पर्शी और लोकप्रिय हैं। यद्यपि मध्य कालीन लैटिन साहित्य में गद्य ग्रन्थों का अभाव नहीं है तथापि इसका गौरव प्रमुखतया काव्य

लैटिन साहित्य

में ही सन्निहित है। लैटिन भाषा में कुछ इतिहास ग्रन्थों का प्रख्यन किया गया जिनका ऐतिहासिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है। कहीं कहीं पर इतिहासकारों ने अपने वर्णनों में घटनाओं और परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है अन्यथा अधिकांश रूप में उनका दृष्टिकोण एकांगी ही था। लेकिन इतिहास लेखन के विकास की दृष्टि से हमें इनके विषय में कुछ जान लेना चाहिए। अगोरी आफ ड्रवर्स ने मेरोविन्जियन वंश का इतिहास लिखा। उसकी पुस्तक का नाम है 'डेन लुक्स आफ फ्रैन्किश हिस्ट्री।' ईनहर्ड ने अपने आश्रयदाता शार्लमेन का जीवन वृत्त लिखा और जोनविले ने भी सेन्ट लुइस का जीवन चरित लिखा। बीडी ने लैटिन भाषा में इंग्लैण्ड का एक इतिहास लिखा। बीडी ने अपने स्रोतों का पूर्ण विवरण दिया है। उसका ग्रन्थ काफी महत्वपूर्ण था।

पहले मध्य युग में काव्य रचना अधिकांशतया गीतों के रूप में हुई लेकिन कुछ ही दिनों बाद महाकाव्य भी लिखे गये। सॉरि आफ रोलेन्ड एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। अपने युग के लोगों की मनोभावनाओं, अभिरुचियों और जन्म-जीवन पर यह महाकाव्य गभूत प्रकाश डालता है। कुछ समालोचकों का विश्वास है कि साहित्यिक ग्रन्थ की दृष्टि से यह मॉरिस् के 'एनॉट' की तुलना कर सकता है। इसका साहित्यिक मूल्यांकन चाहे कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि युग की दशाओं को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने वाला यह एक निश्चिप महाकाव्य है। यह एक सामन्तवादी ग्रन्थ है और सामन्तवाद के आदर्शों का यह उल्लेख करता है। इस महाकाव्य की रचना फ्रान्स में हुई थी अतः इसमें फ्रान्स की भूमि और प्रकृति का सुन्दर तथा सजीव वर्णन है। जिस व्यक्ति ने फ्रान्स का भ्रमण किया है वह इस काव्य का सारवाचन अधिक उत्तमता के साथ कर सकता है। स्पेन में सॉरि आफ रोलेन्ड की भांति व ले आफ द बिड (The Lay of the Cid) लिखा गया। यह ग्रन्थ भी सामन्तवादी आदर्शों का उदासीकरण करता है। इसकी भाषा सजीव और वर्णन शैली सुस्त तथा प्रवाहमयी है।

महाकाव्य

दक्षिण फ्रान्स में अनेक कवियों ने प्रणय और बुद्ध की घटनाओं को कविता का रूप प्रदान किया। इस प्रकार के कवियों के लिए नारी एक अधिष्ठात्री देवी थी। अती के सौन्दर्य का भाग और प्रणय सम्बन्धों का कुछ अतिरागचिन्तितपूर्ण वर्णन कवियों का मुख्य काम ही गया। बुद्ध वर्णन भी यथास्थान मिलता है। किंग आर्चर और राउण्ड टेबिल की कथाओं का उद्भव पैला और विवेक में हुआ था। ये कथायुग मध्य युग में तो लोकप्रिय थी ही बाद में भी इनकी लोकप्रियता बनी रही। आज भी कितने ही पाठक इनको बड़ी ही आभेसिनि से पढ़ते हैं। एल्फ्रेड

प्रसूय (Romance) तेनॉतन ने अपने 'Gyffyls of the King' में इन्हीं कथाओं का अपार ग्रहण किया था। किंग आर्चर की कथाओं में हमें दरबारों का अपूर्ण शौंवं तथा साहस, अगम्य जीवनपूर्ण प्रणय सम्बन्ध, उनके पारस्परिक द्वन्द और बुद्ध तथा उनका अलग नैतिकता आदि के दर्शन होते हैं। एकेसिन और निकोलैटी नामक पुस्तक एक अमर कृति है। इसमें एक मनसुबक और मधुसूयती के प्रेम का अद्भुत सजीव वर्णन किया गया है। एकेसिन एक सरदार की दसक पुत्री निकोलैटी के प्रेम में पड़ जाता है और उससे विवाह करने की इच्छा रखता है। किन्तु एकेसिन का पिता उसका विश्वास किसी दूसरी अगह करना चाहता है और एकेसिन का निकोलैटी से व्याह करने का दृढ़ संकल्प देख कर उसे कारागृह में डाल देता है। निकोलैटी का भी यही हाल होता है और प्रेमी तथा प्रेमिका दोनों को अपने संरक्षकों की हृदयहीनता के कारण एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। दोनों फिर किसी प्रकार एक दूसरे से मिलते हैं और कारागार से निकल भागते हैं। वे अपने देश को छोड़ कर दूसरे स्थान पर चले आते हैं। कुछ दिनों

प्रसूय (Romance)

में ही सन्निहित है। लैटिन भाषा में कुछ इतिहास ग्रन्थों का प्रख्यन किया गया जिनका ऐतिहासिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है। कहीं कहीं पर इतिहासकारों ने अपने वर्णनों में घटनाओं और परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है अन्यथा अधिकांश रूप में उनका दृष्टिकोण एकांगी ही था। लेकिन इतिहास लेखन के विकास की दृष्टि से हमें इनके विषय में कुछ जान लेना चाहिए। अगोरी आफ ड्रवर्स ने मेरोविन्जियन वंश का इतिहास लिखा। उसकी पुस्तक का नाम है 'डेन लुक्स आफ फ्रैन्किश हिस्ट्री।' ईनहर्ड ने अपने आश्रयदाता शार्लमेन का जीवन वृत्त लिखा और जोनविले ने भी सेन्ट लुइस का जीवन चरित लिखा। बीडी ने लैटिन भाषा में इंग्लैण्ड का एक इतिहास लिखा। बीडी ने अपने स्रोतों का पूर्ण विवरण दिया है। उसका ग्रन्थ काफी महत्वपूर्ण था।

के सुखमय जीवन के बाद उन्हें फिर तीन वर्षों तक विद्योगाग्नि में जलना पड़ता है। लेकिन उनका प्रेम तीव्र और सच्चा होने के कारण वम नहीं होने पाता और समस्त बाधाओं के बावजूद जब प्रेमिका निकोलेटी अपने प्रेमी एकेसिन से मिल जाती है तो हमारा हृदय आनन्दित होता है। सम्पूर्ण ग्रन्थ का सार यही है कि सच्चे प्रेम का पथ यद्यपि कठकाकीर्ण होता है तथापि अन्त में यह विजयी होता है। फ्रांस के साहित्य की यह एक अनुपम और अनमोल कृति है।

बारहवीं शताब्दी में कुछ ऐसे गीतों की रचना हुई जिन्हें कविगण (lyer) की ध्वनि के साथ गाते थे। इन गीतों में प्रणय-भावना प्रधान होती थी। ये गीत स्थानीय बोलियों में गाये जाते थे। इन गीतों में से अधिकांश की रचना फ्रांस और स्पेन में की गई थी। इन गीतों में कवियों ने अपने प्रणय-भावों को व्यक्त चारण गीत

किया है। कहीं कहीं पर उनका प्रेम बिल्कुल इन्द्रियजन्य प्रतीत होता है परन्तु अधिकांश कवियों को अपनी प्रियाओं के विरहानल में दग्ध होना पड़ता था जिससे उनके प्रेम में एक आध्यात्मिक पवित्रता का संचार हो जाता था। इन गीतों में विप्रलम्भ शृंगार को संयोग शृंगार की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। कवि विरह-विशोग को सहन करना श्रेयस्कर समझते थे और प्रिया से संयोग हो जाना वे अपने इन गीतों की परम्परा के धिक्क समझते थे। ह्यूक विलियम नवम एक प्रसिद्ध चारण था। इसने दक्षिणी फ्रांस की बोली प्रावेन्सल में अपने गीतों की रचना किया। इसके गीतों में जीवन के आनन्दों का उत्साहपूर्ण उल्लेख है। सुन्दर वस्तुओं के प्रति कवि का हार्दिक अनुराग अभिव्यक्तित हुआ है। चारण गीतों में नारी के सौन्दर्य वर्णन के साथ साथ प्राकृतिक सौन्दर्य के भी अनुपम वर्णन दृष्टिगत होते हैं। फ्रांस में थोड़े ही दिनों बाद चारण गीतों की परम्परा समाप्त हो गई किन्तु इनका प्रभाव बाद की साहित्यधारा पर काफी पड़ा।

जर्मनी में भी चारण गीतों की परम्परा प्रारम्भ हुई। दक्षिणी जर्मनी में इसका प्रचार अधिक था। जर्मनी में अन्य स्थानों की अपेक्षा परिष्कार और संस्कृति कम न थी किन्तु इन गीतों ने नारी के स्थान को उन्नत करके एक सुचिन्तपूर्ण वातावरण की सृष्टि किया। जर्मनी में शिलर और गेटे के पूर्व कभी ऐसी सुचिन्तपूर्ण संस्कृति का विकास नहीं हुआ। वास्तव नामक सरदार जर्मनी का प्रसिद्ध चारण कवि था। उसने जर्मनी की नारियों की ईश्वर की प्रकृति प्रताप और सत्यके सौन्दर्य के प्रति अपनी आनाकलित समर्पित की। जर्मनी में भी बाद की शक्ति शीघ्र ही यह गीत परम्परा समाप्त हो गई।

मध्ययुग में देशी भाषाओं का साहित्य भी समृद्ध था। इसी समय तुर्क में कई देशी भाषाओं में साहित्यिक रचना की गई। अरबों का सर्वप्रथम प्रमुख कवि चारण था। उसका आरंभ कवि किन्त्यरी देख्य है। इस पूर्वजन्म वास्तव ने अरबों की भाषाओं के साथ ही जीवन का यही ही सरल गीतों परकीत किया है। कवि ने अपने युग के विश्वासों, विचारों और आदर्शों तथा संस्थाओं एवं लोक भावनाओं को कड़ी ही सदातुष्टि के साथ परकीत किया है। अपने युग की सांस्कृतिक अवस्था का निदर्शन करने के लिये यह ग्रन्थ कवी ही उपयोगी है। मध्ययुग का सबसे प्रसिद्ध कवि दालि था। एक महान कवि की भांति यह अपने युग का प्रतिनिधि कवि था और साथ ही उग्रवी कविता में गद्य आनन्द भी है। उग्रवी सबसे प्रमुख ग्रन्थ है "दिवाइन कामेडी" इस ग्रन्थ के संक्षिप्त परिचय से हम इसके सौन्दर्य का अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि इसको पढ़ने समय स्थल स्थल पर हमें सम्पूर्ण विचार में डूब जाना पता है। बाद इस मध्ययुग के प्रौढक जीवन, धार्मिक विचार और कवि की आध्यात्मिक अनुभूति का एक साथ देहना करते तो हमें दालि के "दिवाइन कामेडी" का अध्ययन करना चाहिये। किस प्रकार से मध्ययुगीन भारत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिन्दी भाषा की प्रौढता और साहित्यिक श्रेष्ठता की सीमा पर पहुँचा दिया उसी प्रकार दिवाइन कामेडी के रचनात्मक ने अपनी भावनाओं को इस योग्य बनाया कि वह सम्पूर्णतया विचारों को उन्नत कर सके। कवि ने स्वयं का आशय प्रहस्य कर के नर्क, पाप को नष्ट करने वाले स्थान तथा स्वर्ग का ज्ञान। दालि ने दन्वर्गों (नर्क) में पीड़ित जन समुदाय का वेदनामय चित्र खींचने में अपनी निरपेक्षा का परिचय दिया है और नर्क के वातावरण

की सृष्टि करने में उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अपने महाकाव्य की कथा को आगे बढ़ाने के साथ साथ कवि की दृष्टि अपने समय के दोषों पर भी संलग्न है। वह युग की बुराइयों का उल्लेख करता है और जो लोग इसके लिए उत्तर-दायी हैं उनकी वह निन्दा और भर्त्सना करता है। लेकिन कहीं कहीं पर कवि अपने अपने आवेश में इतना बह चला है कि उसका ध्यान मुख्य विषय से हटकर उन्हीं दोषों पर केन्द्रित हो जाता है और वह अपना रोष प्रकट करने लगता है, फलस्वरूप कथा का प्रवाह अन्व्याहत नहीं होने पाया है। साथ ही साथ कहीं कहीं पर पाण्डित्य-प्रदर्शन और उपदेश देने की प्रवृत्ति के कारण कला का हास हुआ है। परन्तु इन सब दोषों के होते हुए भी दांते एक महान कवि है। मनुष्य की नारिभिक दुर्बलताओं के प्रति उसके हृदय में सहायुभूति है और कलाकारों तथा कवियों के दोषों की उपेक्षा करता हुआ वह उनकी प्रशंसा करता है। कवि के हृदय की सच्चाई महाकाव्य में सर्वत्र व्यक्त हुई है। कवि आदि से अन्त तक सच्चा है, आहम्बरशून्य, निर्भीक, हृदय और उग्र। इसके अतिरिक्त भूतल से गगन को चूमने वाली कल्पना में दांते संसार के सर्वमहान कवियों की बराबरी करता है और अपनी अद्वितीय वर्णन शैली द्वारा वह विश्व के कुछ शोके से कवियों को छोड़कर और सभी को पीछे छोड़ जाता है। दांते उदात्त और महान है और संसार के कुछ जुने हुये कविनों में अग्रा स्थान है।

मध्यकालीन साहित्य बहुत अस्कृष्ट नहीं कहा जा सकता किन्तु दांते का नाम सभी कालों के महान कवियों के साथ लिया जाता है। इसी प्रकार प्रेगिना और निकोलो की प्रणय-कथा का रचयिता एक महान कवि था यद्यपि इसका नाम हमें नहीं मालूम है। मध्य काल के योरपीय साहित्य की उपयोगिता इस बात में तो अवश्य है कि वह अपने युग का दर्पण है। इस काल के धार्मिक साहित्य ने मध्यकालीन युगों में अनेक साहित्यकारों और अन्य लोगों को प्रभावित किया है। इस काल के सहलोत्पन्न साहित्य का प्रभाव भी योरप के कवियों और तथाकारों पर देखा जा सकता है। अब हम मध्यकालीन संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अङ्ग का और ध्यान देते हैं। यह अङ्ग है कला।

हम कला को मध्यकालीन योरपीय संस्कृति का अंशतम अभिव्यक्ति कह सकते हैं। इसकी महत्ता और हमारा मोटा लग युग को ध्यान में रखते हुए असन्दिग्ध प्रतीत होता है। जैसा कि हमने अरबों की कला के सम्बन्ध में या है कि प्रत्येक कारगर अपने उद्योग को अपनी कुराकली द्वारा कला का रूप प्रदान करता था। यही बात हमें मध्यकालीन योरप में भी दिखाई पड़ती है। यदि हम इन सभी कलाओं का अध्ययन करना चाहें तो हमें अनेक कलापूर्ण विषयों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त इस पाठ्य ग्रन्थ में हम सवता अति संक्षिप्त निचरण भी कोई विशेष आवश्यक नहीं प्रतीत होता। उपर्युक्त विषयों के अग्रज के कारण हम वास्तु, स्थापत्य और चित्र कला का भी विवेचन विशेष विस्तार के साथ नहीं कर सकते। मध्यकाल में इन कलाओं की क्या विशेषता थी इसे संक्षेप में बतलाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

मध्यकालीन धार्मिक कला और लोगों की धार्मिक भावना ने वास्तु कला के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। मध्य काल में कला की विभिन्न शैलियाँ थी। मध्य युग की प्रारम्भिक शताब्दियों से ही, जिन्हें इतिहासकार "अग्र्य युग" कहते हैं, वास्तु कला का इतिहास प्रारम्भ होता है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ईसाईयों ने विशाल कक्षों "basilicas" का निर्माण कराना प्रारम्भ किया। लेकिन इस कला में मौलिकता का अभाव है। ग्रेक और जर्मन आक्रमणकारियों ने जिन मघनों का निर्माण कराया उनमें रोमन वास्तु कला की अनुकृति ही प्रधान है। सामान्यतः के उदय के बाद कला की कुछ नवीन शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ। दसवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक की वास्तु कला का निर्माण जिस शैली में हुआ उसे रोमनेस्क (Romanesque) शैली कहते हैं। इस नवीन शैली में रोम, बाइजेन्टिन और प्रारम्भ की ईसाई वास्तु कला के रूपों का सम्मिश्रण है। इसमें रोमन मेहराब का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से होता था अतएव इसका नाम रोमनेस्क पड़ा। रोम के basilicas के आकार पर इस शैली के देवालनों का निर्माण होता था। इमारतों की बाहरी दीवारों काफ़ी मोटी

होती थीं जिनमें छोटी-छोटी खिड़कियां होती थीं। बाइजेन्टिया की कला की भांति रोमनेस्क कला में भी आन्तरिक भाग के अलङ्करण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मिलान में सेन एम्ब्रोसियो की चर्च रोमनेस्क कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। पिसा (Pisa) का कैथेड्रल भी इसका एक सुन्दर नमूना है। अभी तक कुछ ऐसा नियम सा था कि लोग रोमनेस्क वास्तुकला की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान देते थे और समझते थे कि मध्य युग में केवल गोथिक वास्तुकला ही अध्ययन के योग्य है किन्तु अब इसके सौन्दर्य और महत्व को समझा जाने लगा है।

रोमनेस्क कला में मध्य युग की कला-प्रवृत्ति का पूर्ण प्रस्फुटन नहीं हुआ। लोगों की धार्मिक भावना का अभिव्यक्तीकरण गोथिक कला में अधिक पूर्णता के साथ हुआ। इस कला में रोमनेस्क शैली से आधार और आकार ग्रहण किये गये थे किन्तु इसमें अलंकरण अधिक प्रभावपूर्ण होता था। नोकदार मेहराब इस वास्तु की प्रमुख विशेषता थी और यह तत्व इसे रोमनेस्क से पुथक करता था। गोथिक शैली के कुछ तत्व ऐसे थे कि उनके द्वारा उत्तुंग शिखर वाले चर्चों का निर्माण कराया जा सकता। इस शैली की प्रायः सभी इमारतें काफी ऊँची हैं। इनके निर्माण में काफी कुरालता की आवश्यकता पड़ी होगी। आज इनको बने हुये सात शताब्दियां व्यतीत हो चुकीं किन्तु इनका सौन्दर्य अब भी वैसा ही है। गोथिक शैली के अधिकांश चर्च और भवन फ्रान्स में बनवाये गये। लेकिन इसके माने यह नहीं कि अन्य स्थानों में इन शैलियों की इमारतों का निर्माण हुआ ही नहीं। विभिन्न स्थानों में इस शैली की इमारतों में अपनी-अपनी कुछ विशेषतायें हैं, यद्यपि उनमें एक ही सामान्य तत्व भी विद्यमान हैं। कुछ समालोचकों की धारणा है कि गोथिक वास्तु कला यूनान की वास्तु कला से कहीं अधिक उत्कृष्ट है किन्तु यह निर्णय सबको मान्य नहीं हो सकता। हों इतना अवश्य निःसंशय कहा जा सकता है कि गोथिक वास्तु का कला स्थान मानव की श्रेष्ठतम कलाओं में है।

मध्य काल में स्थापत्य की उत्पत्ति को धार्मिक भावना से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। ईसा मसीह के पुनर्जन्म, ईसा के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं और उनके गौरवशाली व्यक्तित्व को सूचित करने के लिए मूर्तियों का निर्माण किया गया। पहले की स्थापत्य कृतियों में राजीवता और कलात्मकता का अभाव है क्योंकि कलाकार कुछ नमूने रखकर ही इनका निर्माण करता था, फलतः इसमें मौलिकता नहीं आने पाई है। यह स्थापत्य स्वाभाविक नहीं है। किन्तु बाद का स्थापत्य, जिसे गोथिक शैली का नाम दिया गया है, स्वाभाविक और सुन्दर है। कलाकारों ने इस शैली की मूर्तियों के निर्माण में अङ्गुलन और शरीर के विभिन्न अंगों की मजबूती और बधायता के साथ प्रदर्शित करने का ध्यान रखा है। इस गोथिक वास्तु कला में भावों की गहराई है, जीवन की विविधता और शक्ति है, गुरु और वनस्पति जगत के साथ एक यद्दानुभूति है, एक कोमलता, माधुर्य और सुन्दरता है। यह पादाक्ष ने उत्पन्न किया हुआ ऐसा आश्चर्य है जो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को प्रकट करता है, जो हमें प्रभावित और स्तब्ध करता है। बाद में मध्य काल का मूर्ति कलाकार इहलोत्प्रेरक जीवन के विषयों को भी पापक्ष प्रतिमाओं में मूर्तिमान्य करने लगा। यहाँ से पुनरुज्जीवन काल के स्थापत्य काल का सुरुवात होता है। इटली में हमें स्थापत्य कला स्वतन्त्र रूप से विकसित होती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ के कलाकारों ने अपनी कृतियों में अपनी व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है।

यद्यपि कला के सभी अङ्गों की भांति चित्रकला का भी प्रयोग धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया तथापि स्थापत्य की अपेक्षा इसका स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ। इटली में चित्रकला की विशेष रूप से उत्पत्ति हुई। यद्यपि चित्रकला में धार्मिक विषयों की उपेक्षा नहीं की गई तथापि विशेषतः इहलोत्प्रेरक जीवन के दृश्यों को चित्रित करने पर दिया गया। मिचेलन्टो, दुसिनो (Duccio) और गिथटो प्रमुख चित्रकार थे। इन चित्रकारों ने चित्रकला की जिस शैली को नाम दिया उसका पूर्ण प्रस्फुटन पुनरुज्जीवन काल में ही हुआ। गिथटो उन प्रतिभाशाली कलाकारों में से था जो अपने ऊपर परम्परा का बोझ नहीं सहन कर सकते। उसने मौलिक विषयों को अपनी व्यक्तिता से अङ्कित किया और पुनरुज्जीवन काल के चित्रकारों का मार्ग प्रशस्त किया।

मध्य युग में पहले खर्च ने संगीत को निषिद्ध बताया किन्तु संगीत का उद्भव और विकास रुक न सका। बाद में धर्माधिकारियों ने भी संगीत की उपयोगिता और महत्व का अनुभव किया। सेन्ट एग्नेस ने संगीत को प्रार्थना के लिए अतीव आवश्यक समझा और उसने स्तोत्रों को सस्वर गाने का प्रचलन किया। पहले संगीत मध्यकालीन संगीत केवल गीतों तक ही सीमित था और वादन तथा नर्तन इसमें सम्मिलित न थे किन्तु कुछ ही दिनों बाद वाद्य यंत्रों का अविष्कार हुआ। तुरही, त्रिगुल, बँसुरी और तुरही की ही तरह एक अन्य बाजा प्रमुख वाद्य यंत्र था।

हमें मध्य युग को केवल एक ऐसा युग न समझना चाहिए जिसमें चारों ओर बर्बरता, घृणा, अज्ञान और शोषण का साम्राज्य था और लोग एक असभ्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। पिछले पृष्ठों में मध्यकाल की सभ्यता का जो वर्णन किया गया है उससे न तो यही सिद्ध होता है कि यह काल "अन्ध युग" या अथवा यह सभ्यता के दृष्टिकोण से महत्व रहस्य था। जीवन के सभी क्षेत्रों में मध्य युग की देन है। डा० डुरेन्ट ने मध्य युग को विश्वास का युग' कहा है जिससे स्पष्ट है कि इस युग में धर्म ही प्रधान था। धर्म के क्षेत्र में मध्य युग की देन अति महान है। आज के ईसाई धर्म का स्वरूप बहुत कुछ अंशों में मध्य युग में ही निर्मित हो चुका था। जांचार के लिए भी योरोप का आधुनिक निवासी मध्य युग की ओर देखता है और मध्यकालीन ईसाई दर्शन ही उसे भद्रता तथा स्नेह की शिक्षा देता है। 'जेन्टिलमैन' की धारणा मध्य युग में ही उत्पन्न हुई। सामन्त का शिथलकार इसका गुण भीत था।

मध्य युग की वैज्ञानिक देन तुच्छ नहीं है। आज के विश्वविद्यालयों की उत्पत्ति मध्य युग में ही हुई थी। देशी भाषाओं का विकास इसी युग में हुआ और तेरवीं शताब्दी में विज्ञान और दर्शन की जो सन्नति हुई उसकी तुलना कल्पित पुनरुज्जीवन काल का वैज्ञानिक जीवन नहीं कर सकता। विज्ञान और दर्शन के अनेक परिभाषित शब्दों के लिए हम मध्य युग के श्रमों से आगल दविचनस, रॉबि, रोजर बेकन, एडवल्ड आदि नाम भी लोगों के हृदयों में अदा उत्पन्न कर सकते हैं। यद्यपि मध्य युग की वैज्ञानिक देन अत्यन्त लक्ष्म है तथापि इसी युग में पार्श्वत्व जगत हिनदुओं की संस्था पद्धति और दशमक पद्धति में परिवर्तन हुआ। पार्गोल, गणित और खगोल में मध्य युग की देन काफी महत्व रखती है। गुरुद, नक्षत्र, कुतलवमा को डिविया, मुद्रण यन्त्र, पेन्सिलम चप्टी आदि का प्रचार प्राचीन योरोप में न था। मध्यकालीन योरोप में ही इनका प्रचार हुआ। रोम ने चिकित्सालय निर्माण करना सिखाया था किन्तु रोमन सभ्यता के अधीन जो अस्पताल स्थापित किये गये वे न आज नष्ट हो चुके हैं लेकिन योरोप में आज जो चिकित्सालय विद्यमान हैं उनमें से अधिकांश की स्थापना मध्ययुग में हुई थी। आधुनिक विज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय है किन्तु इसकी अन्तर्राष्ट्रीयता का स्वरूप मध्य काल में ही स्थिर हुआ था क्योंकि इसी समय भारत की संस्था दशमक पद्धति, यूनान की ज्यामिति तथा अन्य विद्वानों, चीन के दिशासूचक एवं मुद्रण यन्त्र और अरब के अलखवरा आदि का प्रयोग पश्चिम के विद्वान ने बिना किसी द्वेष भाव के किया और उन सबका एकत्र समन्वय करके अपनी भावी सन्तान के लिए उसे छोड़ गये। इस कार्य में अरबों ने योरोप का पथ प्रदर्शन किया किन्तु यह भी कोई कम महत्व की बात नहीं है कि इस पथ का योरोप निवासियों ने भली प्रकार अनुगमन किया।

मध्यकालीन योरोप ने अनेक अंशों में खर्वा-गल युग का निर्माण किया। सब से पहिले हम आर्थिक क्षेत्र को ही लें। सामन्तवाद के अधीन परिश्रमी किसानों में योरोप के वन प्रदेश को अपने परिश्रम से कृषि योग्य भूमि में बदलने का प्रयत्न किया और इस प्रयत्न में वे सफल भी हुये। मध्य युग की आर्थिक क्रान्ति और उसके महत्व का वर्णन किया जा चुका है। वास्तव में आज की आर्थिक व्यवस्था का ही-या मध्य युग में ही तैयार हो चुका था। राजनीतिक क्षेत्र में मध्य युगों ने राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की और योरोप में राष्ट्रीय भावों का उन्चार किया। मध्य युग की इस देन को हमें सभी भूलना नहीं चाहिए। योरोप के बहुत आधुनिक राज्यों का जन्म इसी समय हुआ। योरोप के कुछ राजनीतिक सिद्धान्तों का उद्भव भी इसी युग में ही हुआ था।

कलाओं में मध्य युग की देन अति महान है। मध्य युग के रोमनेस्क और गोथिक शैली में बने हुए विशाल और मध्य देवालय और भवन दर्शकों के हृदय में यह भाव उत्पन्न करते हैं कि मध्य काल सांस्कृतिक समृद्धि का युग था। उनको देखने पर यह बात भूल सी जाती है कि मध्य युग में दरिद्रता, शोषण और वर्चस्व का साम्राज्य था। चित्रकला में हम गिबटो के प्रमाण को देख ही चुके हैं और आधुनिक योरोपीय संगीत की उत्पत्ति मध्य काल में ही हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि योरोप की आधुनिक सभ्यता के बीज मध्य काल में ही वर्तमान थे। योरोप के सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन को हमें मध्यकालीन सभ्यता का पूर्ण प्रस्फुटन ही समझना चाहिए।

